

الف سبک

میرزا حسن

محمد منظور عثمانی

اسلام کا نظام عقائد کیا ہے؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ ————— ان کی حقیقت کیا ہے؟
 اسلامی زندگی کن اصولوں پر چلتی ہے؟ ————— ان کی حقیقت کیا ہے؟
 ان اہل سوالات کا مفصل جواب

————— آپ کو —————

مولانا محمد منظور نعمانی کا فرقان کی نگار

————— میں نے گا —————

میں نے فسروری تفصیل کے ساتھ زہد، اعتدال، صاف ————— ناز، ہرزہ دہی، و زکوٰۃ و ہنرمندی
 حقاقت، دین کی خدمت و نصرت، و غیرہ امور، و حکومت اور ممالک و مملکتوں کے عنوانات پر ایسی مفصل
 روشنی ڈالی ہے کہ ہر شخص کو و شہادت کی ساری ساری گولہ مال ہوگی۔ غلط فہمیوں کا پڑھنا کہہ کر اس حقیقت سامنے آجاتی ہے
 اور ذول دماغ، عقل و وجدان، الوہیت و سکون ہے، ہر چیز کے میں
 میں عقائد میں غور و فکر میں ہر سہ کے لئے الحادہ تکلیف کا وجہ ہوتا ہے جس کا وہ سارے میں کہا
 کہ ہے کہ متوسط و جس کے دہرے کا آدمی کی طرف سے کہ وہی اس میں جو مال ہے
 یہ کتاب اس میں میں صاف صاف کے سنگ پر جو یہ ایمان لگتی ہے، ہر ایک اسلامی فکر اس میں فصاحت نہ ہوگی
 مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہنی ایمان اور قلبی افشاح کے علاوہ
 یہ کلامت ایمان اور توحید میں ہے، اگر کسی ہے جس کے غیر ذہنی مباحثہ اور دین کی باطنی نفس لطف اور زراعتی تفہیم میں
 میں کی اس کے یہاں کوئی قیمت ہے

میں نے مولانا نعمانی کے عقائد کے گہرے اندھے مولانا نعمانی کے عقائد کے گہرے اندھے
 میں نے مولانا نعمانی کے عقائد کے گہرے اندھے مولانا نعمانی کے عقائد کے گہرے اندھے

————— سچائی، انصاف، کچھری، لود، لکھنؤ —————

سالانہ چٹکے

دستان ۱۰/۱

دیش ۱۱/۱

صفحات ۵۶

ت فی کاپی ... ایک روپیہ

لفستان

اس شمارہ کی قیمت ایک روپیہ ۵۰ پیسے

سالانہ چٹکے
غیر مالک سے
ایک پونڈ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
محصولہ ڈاک کا اضافہ

۳۲ باب تہ فروری و مارچ ۱۹۰۳ء مطابق محرم و صفر ۱۳۲۲ھ شماره ۶۱

صفحہ	مضامین نگار	مضامین
۲	مولانا محمد منظور نعمانی	نگاہ اولیں
۶	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی	حالیہ انتخابات میں مسلمانوں کا رویہ
۱۱	مولانا محمد منظور نعمانی	درس مسترآن
۲۰	مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی	بوسے گل در برگ گل
۲۸	از افادہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ	تقرب بخداوندی کا محبوب ترین ذریعہ
۴۲	مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی	جسرح و تعبدیل
۵۱	مولانا حافظ محمد نعیم ندوی ایم اے	قاصنی شریک سخنی
۶۱	مولانا حبیب الرحمن قاسمی جگدیش پوری	سید محمد چوہدری اور تحریک ہندو مت
۷۳	مولانا محمد منظور نعمانی	تجدید و ترمیم
۷۷		ایک مخلص کا انتقال

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ طلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع اپنا نام آجائے ورنہ اگلا شمارہ بھینڈ دیا جائیگا۔
یاد رہے کہ براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوین پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا جائے جو پتہ کی چٹ پر لکھا جاتا ہے۔
شاعت :- الفرقان ہر منگیزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے
طلوع کریں اس کی اطلاع ۸ تاریخ تک آجائی چاہیے اس کے بعد رسالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان پکھری روڈ، لکھنؤ

محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر ایڈیٹر و پراپرٹری نے تنزیہ پریس میں پھپھو اگر دفتر الفرقان پکھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہ اولیں

محمد منظور نعمانی

اللہ کے نام اور اُس کی حمد سے افتتاح و آغاز اور اسی پر اختتام! گزشتہ شمارہ پر الفرقان کی اکتالیسویں جلد ختم ہو گئی اور اس شمارہ سے بیالیسویں جلد شروع ہو رہی ہے۔ اکتالیس برس کی اس طویل مدت میں "الفرقان" کے ذریعہ اگر کوئی دینی خدمت ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور صرف اُس کی عنایت و کرم سے ہوئی، اور جو غلطیاں ہوئیں وہ اپنی جہالت یا نفس کی شرارت سے ہوئیں۔ آئندہ کے لیے اُسی رب کریم سے توفیق ہدایت کی التجا اور شرورِ نفس سے حفاظت کی استدعا ہے۔ وھو حبیبی و نعمة الوکیل۔

ان ابواب کی وجہ سے جن کا ذکر گزشتہ اشاعت میں کیا جا چکا ہے، اس سے پہلا شمارہ (بابت جزوی) ۲۰ فروری کے بعد شائع ہو سکا تھا اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ اس کے بعد انشاد اللہ فروری کا شمارہ شائع ہو گا اور اُس کے بعد "خاص نمبر" ہدیہ ناظرین ہو گا۔ بعد میں یہ مناسب معلوم ہوا کہ فروری اور مارچ (محرم و صفر) کا شمارہ مشترک شائع کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ شمارہ ان دونوں مہینوں کا مشترک ہے اور ہماری کوشش ہے کہ مارچ کے اندر ہی ناظرین تک پہنچ جائے۔ صفحات کی کمی کی تلافی انشاد اللہ آنے والے "خاص نمبر" سے ہو جائے گی۔

مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی کے قلم سے حضرت شاہ غلام علی نقشبندیؒ کے مکتوبات کی تلخیص ترجمہ کا جو سلسلہ "بوائے گل در برگ گل" کے عنوان سے قریباً دو سال سے جاری تھا اس شمارہ میں اُس کی آخری قسط شائع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا فریدی کو بہتر سے بہتر عطا فرمائے اس عاجز کا تاثر اور احساس تو یہ ہے کہ اس اُمت کے کتابی ذخیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی احادیث پاک کے بعد جو تاثیر اور روح کے سوز و گداز کا جو سامان ان اللہ والوں کے مکتوبات و ملفوظات میں لکھا ہے وہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ بلاشبہ یہی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مع اللہ اور قلبی کیفیات و واردات کے خصوصی وارث و امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول پاک کی محبت کے ساتھ ان پاک نفسوں کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے فیوض و برکات سے بہرہ ور فرمائے۔

ناظرین کرام بھولے نہ ہوں گے اب سے تقریباً پندرہ سال پہلے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی علی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم القدر تصنیف "الرفع التکمیل فی الجرح والتعديل" کا ترجمہ حضرت مولانا کے خاندان ہی کے ایک صاحب علم و قلم فرد مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی علی (استاذ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی) کے قلم سے شائع ہونا شروع ہوا تھا، اب سے ٹھیک ایک سال پہلے محرم ۱۳۹۲ھ تک اس کی چھ قسطیں تسلسل کے ساتھ شائع ہو چکی تھیں، اسکے بعد سے موصوف کے بعض دوسرے مشاغل اور موانع کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع رہا، اب اس اشاعت سے پھر شروع ہو رہا ہے، خدا کرے کہ آئندہ تسلسل کے ساتھ تکمیل تک پہنچ جائے۔

اس ترجمے متعلق ایک واقعہ بھی قابل ذکر ہے، ناظرین کو یاد ہوگا مولانا مفتی محمد رضا انصاری صاحب نے اس ترجمہ کی تمہید میں "الرفع والتکمیل" کے اس اڈیشن کا ذکر کیا ہے جن کو حلب (شام) کے ایک وسیع النظر محقق حنفی عالم شیخ ابو غدہ عبد الفتاح نے اپنی تحقیق اور تسلیق کے ساتھ بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی تعلیقات نے کتاب کی قدر و قیمت اور افادیت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے، اس اڈیشن کا نسخہ خود شیخ ممدوح نے مفتی صاحب کو بھیجا تھا، وہی ان کے لیے اس ترجمہ کا محرک ہوا۔ اسی زمانہ میں اس کا ایک نسخہ شیخ ممدوح نے راقم سطور کو بھی بھیجا تھا۔ اس کے مطالعہ سے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہوا کہ اس کتاب کا یا کم از کم اس کے اہم مباحث کا (جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ پر جرح کا مسئلہ) ترجمہ الفرقان میں قسط وار شائع کیا جائے، پھر خود ہی یہ ترجمہ کرنے کا تہیابھی کر لیا۔ ابھی میں ترجمہ کا کام شروع بھی نہ کر سکا تھا کہ حجاز مقدس حاضری ہوئی، وہاں مکہ معظمہ میں شیخ ابو غدہ سے ملاقات ہوئی، میں نے انشاء گفتگو میں اپنے اس ارادہ کا ذکر بھی

کر دیا جس سے انھیں قادیانی طور پر بڑی مسرت ہوئی لیکن میں حجاز پاک سے واپسی کے بعد بھی عرصہ تک ترجمہ کا سلسلہ
 شروع نہ کر سکا تھا لاکہ دل پر اس کا بڑا بوجھ تھا مخصوصاً اس لیے کہ میں نے شیخ ابو غرہ سے اس کا ذکر دیا تھا۔
 ایک دن اچانک مولانا مفتی محمد رضا انصاری کا ڈاک سے ایک رجسٹرڈ لفافہ ملا، اس میں ترجمہ کی
 پہلی قسط تھی اور اس کے ساتھ راقم سطویہ کے نام خط تھا اس میں لکھا تھا کہ میں نے ”الرفع والتکمیل“
 کے جریڈیشن کا ترجمہ شروع کیا ہے، اشاعت کے لیے فلاں ماہنامہ کو بھیجے گا خیال تھا لیکن اچانک
 دل میں یہ آیا کہ ”الفرقان“ میں اشاعت کے لیے آپ کے پاس بھیج دوں، چنانچہ بھیج رہا ہوں۔
 میں نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے میرا بوجھ اتارنے کا یہ سامان فرمایا ہے ورنہ
 کوئی وجہ نہ تھی کہ مولانا مفتی محمد رضا انصاری صاحب اس کی اشاعت کے لیے ”الفرقان“ کو ترجیح دیتے
 — اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّه —
 پھر یہ کبھی واقعہ ہے کہ اگر راقم سطویہ خود ترجمہ کرتا تو وہ اتنا برداں اور شگفتہ نہ ہوتا۔

یوپی کا حالیہ لکشن :-

ایک ہی ہفتہ پہلے ہماری ریاست اتر پردیش میں ریاستی اسمبلی کا لکشن ہوا ہے، ہماری یہ ریاست
 ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد اس میں ہے، کسی دوسری ریاست
 میں اس کی آدمی تعداد بھی نہیں ہو، اسی میں مسلمانوں کے اہم مراکز، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دارالعلوم
 دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء وغیرہ ہیں، یہی ریاست مسلمانوں کی اکثر تحریکوں کا سرچشمہ اور مرکز
 رہی ہے اس لیے ہمارے ملی نقطہ نظر سے بھی یہاں کے لکشن کی غیر معمولی اہمیت ہے۔
 لکشن کیا ہے؟ — اس بات کا عوامی فیصلہ کہ ملک کا نظم و نسق کس کے سپرد کیا جائے
 اور حکومتی نظام کون چلائے۔ جمہوریت نے عوام کو ہر طبقہ اور فرقہ کے ہر عاقل بالغ فرد کا
 یہ حق دیا ہے کہ وہ اس فیصلہ میں حصہ لے، ہر ایک کی رائے کا یکساں وزن ہے۔ مسلمانوں
 کو خاص کر ہماری اس ریاست میں مجموعی طور پر ایسی پوزیشن حاصل ہے کہ اگر وہ ذاتی مفادات اور
 پست دوجہ کے جذبات سے بلند ہو کر عقل و دانش کی روشنی اور رہنمائی میں کام کریں تو ایسی حکومت
 بنانے میں دوسرے تمام عناصر سے زیادہ موثر ہو سکتے ہیں جو ملک کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی

نہایت بہتر ہو۔ لیکن یہ دیکھ کر ہر آدمی کو عام مسلمانوں کی بڑی تعداد ملک کی آزادی پر چڑھائی حد تک گزر جانے کے بعد بھی اور پانچ چھ لکھوں کے بعد بھی انکسٹن کو صرف ایک سیج اور کھیل تماشا سمجھتی ہے اور جو حقیقتیں کھلی آنکھوں دیکھی جاسکتی ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔

حالیہ انکسٹن میں باد ثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ فلاں فلاں مقام پر مسلمانوں کی فلاں بدخواہ پارٹی نے فلاں مسلم پارٹی کا امیر دار پورا خرچ برداشت کر کے صرف اس لیے کھڑا کر دیا کہ وہاں کے مسلم و دوٹوں کو ضائع اور بے کار کر دے حالانکہ یہ بات بالکل کھلی آنکھوں نظر آنے والی تھی کہ اس مسلمان امیر دار کو دوٹ دینا اپنے دوٹ کو صرف ضائع کرنا ہے اور یہ کسی کا آلہ کار ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں مسلمانوں نے اس کھلی حقیقت سے آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کو دوٹ دیے۔ جب مسلمانوں یا ان کی خواہی تعداد اور ان کے کچھ قائدین نے یہی طے کر لیا ہے کہ انکسٹن جیسے اہم مسئلہ میں بھی وہ انکسٹن کی دی ہوئی عقل اور بخشی ہوئی آنکھوں سے کام نہ لیں گے تو پھر جو بھی انجام ہو کسی کی کیا شکایت۔ ایسوں ہی کے حق میں قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ وما ظلمہم اللہ ولكن كانوا انفسہم یظلمون ۵

”الفرقان“ کے اکثر ناظرین ہمارے عزیز رفیق اور مخلص دوست ڈاکٹر محمد آصف صاحب قادیانی سے واقف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالخصوص ملکی اور ملی ریاست کے بارے میں فکر و نظر کا خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس انکسٹن میں مسلمانوں کا جو رد دل اور رویہ سامنے آیا وہ اس پر ”الفرقان“ کے اس شمارہ کیلئے لکھیں، انھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ چونکہ ”نگاہ ادلیں“ ہونے کے سلسلے کی چیز ہے اس لیے اس کو ان ہی صفحات میں دیا جا رہا ہے۔ آگے اسی کو مدرا حفظ فرمایا جائے۔

افغان کی ملکیت اور دیگر تفصیلات کے متعلق اعلان (مطابق نام ایک شائعہ)

- ۱۔ مقام اشاعت
 - ۲۔ دفتر اشاعت
 - ۳۔ ۴۔ ۵۔ پرنٹر، پبلشر اور ایڈیٹر کا نام
 - ۶۔ مکان
- پتہ
- میں محمد منظور لغمانی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم یقین میں بالکل صحیح ہیں۔

دستخط
محمد منظور لغمانی
یکم مارچ ۱۹۴۴ء

حالیہ انتخابات میں مسلمانوں کا رویہ

صحیح راستہ کیا ہے

ڈاکٹر محمد آصف قدوائی (ایم۔ پی۔ ایچ۔ ڈی)

اتر پردیش میں مسلمانوں کی تعداد مجموعی آبادی کی سولہ فیصد ہے اور اس کے ۴۲۵ انتخابی حلقوں میں ۲۰۰ سے کچھ اوپر ایسے ہیں جہاں مسلم ووٹ بڑی حد تک فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ صرف مغربی یوپی کے دس حلقوں میں مسلم ووٹروں کی تعداد ۳۵۰۰۰ سے زیادہ ہے۔ ۱۲۵ حلقوں میں ۲۰۰۰۰ اور ۳۵۰۰۰ کے درمیان اور ۲۵ حلقوں میں ۱۰۰۰۰ اور ۲۰۰۰۰ کے اندر۔

کوئی بھی ذات برادری، ریاست کی کل آبادی کا دس فیصد سے زیادہ نہیں ہے اور جیسا کہ واقعہ ہے جب ووٹ عام طور پر سیاسی پارٹیوں اور ان کے پروگراموں کے بجائے ذات پات کے خطہ پر ڈالے جاتے ہیں اور برہمن کو 'ٹھا کر ٹھا کر' کوہری کوہری کو اور امیر امیر کو سیاسی اور اقتدار رجحانات اور وابستگیوں سے صرف نظر کر کے ووٹ دیتا ہو تو مسلم ووٹ کے اتحاد کی اہمیت کو کوئی نظر نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب مسلمان ہندوستان کی سیاسی اور آئینی نوعیت اور آبادی کے تناسب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی سیاسی اور انتخابی قوت کے استعمال میں زیادہ زیادہ دانشمندی اور تدبیر سے کام لیں۔

افسوس ہے کہ ریاست کے عام انتخابات جو ابھی حال میں ہوئے ہیں ان میں پھر مسلمان اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ ان کو ووٹ استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ قوت و توانا واقف نہیں ہیں اور جذباتی، وقتی اور مہیجانی محرکات سے متاثر ہو کر اپنے دو ٹوں کو ضائع کر دیتے۔ گفتنی کے چند مقامات کو چھوڑ کر اتر پردیش کیا پورے ملک میں مسلمانوں کو اس کا موقع حاصل نہیں

کردہ الگشن میں اپنی عسکری فوقیت کو ثابت کر سکیں یا محض اپنے بل بوتے پر کسی اپنے امیدوار کو جتا سکیں۔
اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آجہانا تو دور کی بات ہے، جب یہ صورت حال ہو اور ملک
میں مخلوط انتخابات کا طریقہ بھی رائج ہو تو مسلمانوں کی کسی سیاسی تنظیم کا اپنے طور پر الگشن میں حصہ لینا اور
اپنے امیدوار کھڑے کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

لیکن اس مرتبہ بھی دو مسلم تنظیموں نے فریق بن کر الگشن میں حصہ لیا اور ان کے امیدواروں کے
علاوہ اور بھی بہت سے مسلمان آزادانہ طور پر کھڑے ہوئے جس کے باعث بعض عسکریوں میں تو مسلم
امیدواروں کی تعداد پانچ چھ تک پہنچ گئی اور ان میں سے اکثر لوگوں یا ان کی پارٹیوں کی طرف
سے انتخابی مہم بھی اس انداز سے چلائی گئی گویا کہ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان میں کوئی تبدیلی واقع ہی
نہیں ہوئی تھی اور ہم اب بھی اس سے قبل والی سیاسی اور ذہنی فضا میں رہتے تھے۔

اس کا نتیجہ ایک طرف تو یہ ہوا کہ مسلم ووٹ ادھر ادھر بٹ کر بے اثر ہو گئے اور دوسری طرف ایسا
احول بن گیا جو مسلمانوں کے لیے تو کسی صورت سے نہیں، مسلم مفادات کے دشمنوں کے لیے البتہ
مفید ہو سکتا تھا۔

مسلمانوں کے سامنے یوپی کے ۱۹۴۷ء اور ۱۹۷۹ء کے الگشنوں کا تجربہ تھا۔ وہ دیکھ
چکے تھے کہ ان میں ایک فریق کی حیثیت سے مسلم مجلس کی شرکت سے یہ تو ہوا نہیں تھا کہ مسلمان جتنک
ایک جماعت کے مانند اس کے امیدواروں کی تائید کرتے، نہ ووٹ ضرور کافی تعداد میں جینگ
کی طرف چلے گئے تھے۔ بقول ہندوستانی سیاست کے ایک امریکی طالب علم، "تھینڈورنٹ" کے،
مسلمانوں کی جداگانہ سیاسی تنظیم کا الگشن میں اگر کوئی نتیجہ نکلا تھا تو یہ کہ اسمبلی کے اندر مسلم ممبران کی تعداد
پہلے کے مقابلہ میں گھٹ گئی تھی اور اسی سے انھوں نے یہ کلیہ اخذ کیا ہے کہ "شمالی ہندوستان میں
مسلمانوں کی جداگانہ سیاسی پارٹی کا انجام مسلمانوں کے خسارہ کے علاوہ کسی اور شکل میں برآمد ہو ہی
نہیں سکتا۔"

مگر مسلم دھڑوں اور ان کے رہنماؤں نے ان تجربوں سے کوئی سبق نہیں لیا اور ایسی
سیاسی بے شعوری اور ناواقفیت اندیشی کا مظاہرہ کیا جس کے ساتھ ہندوستان کے موجودہ حالات
میں کوئی اقلیتی گروہ اپنے لیے عزت و عافیت کا مقام نہیں پیدا کر سکتا۔

مسلمان ہندوستان کے قومی ورثہ کا ایک حصہ ہیں۔ ان کے مفادات کا تحفظ ضروری ہے اور قومی زندگی کے تمام شعبوں میں انھیں اکثریت کے ساتھ مساویانہ حقوق حاصل ہونا چاہئیں۔ ان حقوق سے ان کی محرومی کے کوئی معنی نہیں ہیں اور جہاں بھی اور جس سطح پر بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے اس کی مذمت کی جانا چاہیے۔ اور اس کے اثرات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان مقاصد کو کیونکر حاصل کیا جائے۔۔۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ٹھنڈے دل اور احتیاط کے ساتھ ہی غور کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ مسلمان اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مار لیں گے اور ان کا مستقبل روز بروز زیادہ تاریک اور تشویشناک ہوتا جائے گا۔

اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کے مخصوص مسائل اور مشکلات ہیں جن کا تعلق مذہبی، ثقافتی اور تعلیمی معاملات سے بھی ہے اور سیاسی معاملات سے بھی، لیکن اسی کے ساتھ ان کو یہ حقیقت بھی نہ فراموش کرنا چاہیے کہ اگر وہ ان امور میں اپنے لیے مساویانہ آزادی اور حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک سیکولر سیاسی اور آئینی نظام قائم ہے۔ اگر اس کے بجائے ہندوستان کی حیثیت ایک ہندو قومی ریاست کی ہوتی تو یہاں مسلمانوں کے مخصوص مسائل اور حقوق کا سوال ہی نہ اٹھتا۔ اس لیے مسلمات کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ملک کے سیکولر عناصر کھڑے ہوں اور اکثریت کی فرقہ وارانہ طاقتوں کو شہرے۔

مسلمانوں کے اپنی علیحدہ سیاسی پارٹیاں قائم کرنے اور ان کے بن بوائے پر الگشن میں حصہ لینے سے بالکل برعکس نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ انھیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایسے ملک میں جس نے اپنے لیے سیکولر طرز کا سیاسی اور آئینی نظام پسند کر لیا ہے لیکن جس کی اکثریت کے اندر اب بھی ایک ایسا خاصہ براعلاقہ موجود ہے جو الگ گیس اور وجہ سے نہیں تو صرف پاکستان کے جواب میں اسے ایک مذہبی ریاست کا رنگ دینے کا شدت سے خواہش مند ہے اور مسلمانوں کی طرف سے فرقہ وارانہ سیاست کی جو بھی علامت ظاہر ہوتی ہے اسے وہ اپنی فرقہ پرستی کا جواز بنا کر پیش کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو اب مسلمانوں کو برابر درپیش ہے گا اور اخلاقی طور پر خواہ وہ اسے کتنا ہی غلط کیوں نہ سمجھیں ان کو اس سے نجات ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اجتماعی اور سیاسی میدان میں وہ جو بھی قدم اٹھائیں اس سے پہلے انھیں اطمینان

لینا چاہیے کہ اکثریت کے جابرانہ فرقہ پرستی کے اسیر حلقوں میں اس کا رد عمل ایسا تو نہ ہو گا جو وسیع تر سیکولر مفادات کو بھڑک کر لے والا ہو۔ ایک اعلیٰ اسلامی ملک اپنے مسلم شہریوں کو جو بھی حقوق اور آزادی دینا پسند کرے، مسلمان ہندوستان میں اس کے حق دار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایسے ذہن سے سوچنا ان کے لیے کبھی مفید نہیں ہو سکتا جو جداگانہ سیاسی تنظیم کو غدا فراہم بھی کرتا ہے اور اس سے خدشا حاصل بھی کرتا ہے۔ وہ فرقہ دارانہ سیاست کو کافی آزمائچے میں اور اس کے نتائج ابھی تک سمجھتے ہی ہیں۔ اب انہیں دوسرے اور زیادہ دانش مندانہ طریقوں سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

یہ دلیل کہ اکثریتی فرقہ کی بھی تو اپنی جداگانہ سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی دزن نہیں رکھتی، کیونکہ انسانی مسئلہ میں خالص منطق پر نہیں چلا جاتا ہے، حقائق کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اکثریتی فرقہ کا اپنی فرقہ دارانہ تنظیمیں قائم کرنا اور زیادہ غلط ہے لیکن اس کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اقلیتی فرقہ بھی اپنی علیحدہ پارٹیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ اس سے عمل اور رد عمل کا ایک ایسا سلسلہ چل کھڑا ہو گا جو لازمی طور پر اکثریت سے کہیں زیادہ اقلیتوں کے لیے مضر ہو گا اس لیے کہ کمزور اور کم تعداد والے فرقوں کی مثال اس خربوزہ کی سی ہے جو چاہے خود پھری پر گرے یا پھری اس پر گرے نقصان اسی کا ہو گا۔ اکثریت کی فرقہ داریت کا مقابلہ اقلیت کی فرقہ داریت سے نہیں کیا جاسکتا۔

مسلمانوں کے لیے جن سنگہ کی مثال میں بھی ایک بڑا سبق ہے۔ حالیہ انتخابات میں اس پارٹی نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا اور ہندوستان بھر سے اپنی طاقت سمیٹ کر یو۔ پی میں لگا دی تھی۔ لیکن اس کو ۲۵ نشستوں کے ایوان میں ۶۱ سے زیادہ نشستیں نہیں مل سکیں۔ پس اگر اکثریتی فرقہ کی جن سنگہ جیسی طاقتور جماعت کو مخلوط انتخابات کی وجہ سے اس سے زیادہ کامیابی نہیں ہو سکی تو مسلمانوں کی کوئی سیاسی پارٹی اسمبلی کے اندر ان کی عددی اور سیاسی اہمیت کی نمائندگی کرنے کی امید کیڑی کر سکتی ہے؟

اسی الگن میں مسلم لیگ کو صرف ایک نشست ملی ہے اور مسلم مجلس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو چار ملی ہیں۔ اگر یہ دونوں پارٹیاں اسمبلی کے اندر مل کر کبھی کام کریں تب بھی وہ کسی معاملے میں ذرا بھی موثر نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ اپنے نمائندوں کے ذریعہ نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ ان چند نشستوں کی خاطر اپنی انتخابی طاقت کو منتشر اور توازن کی اہمیت کو ضائع کر دینا

فہم و فراست کی کسی تعریف میں نہیں آتا ہے۔

ملک میں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اگر مسلمان کسی ایک پارٹی سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ دوسری پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں یا اس کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات بالکل بعید از قیاس ہے کہ آبادی کے مسلمانوں جیسے طاقتور حصہ کے جائز مطالبات کی تائید کرنے کے لیے نہ تو کوئی سیاسی پارٹی آمادہ ہو اور نہ اسے آمادہ کیا جاسکتا ہو۔ مسلمانوں میں جو لوگ فرقہ دارانہ سیاست کے قائل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ بیس سال تک مسلمان کانگریس کا ساتھ دیتے رہے لیکن ان کے مسائل حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ۱۹۴۷ء سے دائر پارٹی کی حکمرانی کا عہد ختم ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ عمل اب برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے جیسے جیسے سیاسی پارٹیوں کے درمیان مقابلہ تیز ہوتا جائے گا ان کے اندر ان کے حامیوں کے مطالبات کا احساس ترقی کرتا رہے گا اور یہ نئی صورت حال مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوگی بشرطیکہ وہ اپنی عددی اہمیت کو پہچانیں اور کسی چھوٹے سے سیاسی خانہ کے اندر اپنے آپ کو بند نہ کر لیں۔

ایک نیا سنگ بنیاد رکھیے!

ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غمیر صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ تازہ پھلوں
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دوا خانہ طبیہ کالج مسلمان یونیورسٹی علیگڑھ

درس قرآن — محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد — ۳ فروری ۱۳۹۲ھ

اصحاب کہف کا واقعہ ایک مثالی نمونہ

طوفانی فتنوں کے دور میں دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایک راستہ۔

دین کے راستے میں قربانی کرنے والوں کی کس کس طرح مدد کی جاتی ہے

حیر و صلوٰۃ اور اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوا مِن
 آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا سُبْحَنَا
 إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۚ وَضَرَبْنَا
 عَلَيْنَا إِذْ أَنهَمُ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۚ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ
 أَيَّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۚ
 لَنُخْصِّنَّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
 وَزِدْنَاَّهُم هُدًى ۚ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا
 رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَبْدُعُ أَوْامِنُ دُونِهِ إِلَهًا

لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَا هُوَ لَا يَرْقُومُنَا لَنَحْذُرَ أَمِنْ دُونِهِ إِلَهَةً
لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ لِسُلْطَنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا هَ وَ إِذَا عَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهْتِكُمْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مِرْقَقًا وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ
الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ
مِنْهُ هَ ذَ الْآيَاتِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا هَ وَ تَحْسَبُهُمْ أَلْيَافًا
وَهُمْ رِقُودٌ وَ كَلْبُهُمْ بِأَسْطٍ ذَرَا عِيَةٍ بِالْوَصِيدِ هَ لَوْ أَطْلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَمَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعبًا هَ

(سورة الکہف ع ۲۱)

کیا تم خیال کرتے ہو کہ کہف اور قہیم والے ہمارے عجائبات قدرت میں سے بہت
عجیب چیز تھے، جب اُن (حق پرست) نوجوانوں نے (جو بعد میں اصحاب کہف کے
نام سے معروف ہوئے) کہف (یعنی پہاڑ کی ایک کھوہ) میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا تو
دعا کی بلے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملہ
میں فلاح اور ہدایت یابی کا سامان فراہم کر دے، تو ہم نے سا لہا سال تک اُن کے
کانوں پر (نیند کا) پردہ ڈال دیا (یعنی بہت طویل مدت تک کے لیے اُن پر غارتی عادت
قسم کی ایک خاص نیند طاری کر دی) پھر ہم نے (مدت دراز کے بعد) اُن کو اُٹھایا تاکہ
ہم جان لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے غار میں رہنے کی مدت کو زیادہ صحیح
یاد رکھا۔

ہم ان کا واقعہ (اب کسی قدر تفصیل سے) تم سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔
وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے اُن کی ہدایت میں اور
ترقی کر دی تھی، اور اُن کے دلوں کو (یقین بھر کے) خوب مضبوط کر دیا تھا۔ جب وہ

(ایمانی عزم کے ساتھ) کھڑے ہوئے تو انھوں نے کہا کہ ہمارا رب تو میں وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، ہم اُس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکارتیں گے، اگر ہم ایسا کریں، تو ہم بڑی بڑی اور ظالمانہ بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم والے ہیں، انھوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنالے ہیں، یہ اپنے ان (خود ساختہ) معبودوں پر کوئی روشن دلیل کیوں پیش نہیں کرتے، پس اُس سے زیادہ ظالم (اور غضب ڈھانے والا) کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے (کہ اُس کا کوئی شریک ہے)۔

اور (ان جوانوں نے باہم یہ بھی کہا کہ) جب تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اپنی قوم والوں سے اور اُن کے معبودان (باطل) سے جن کی وہ خدا کے سوا عبادت و پرستش کرتے ہیں، تو چلو (فلاں پہاڑ کی) کھوہ میں پناہ گزین ہو جاؤ (یقین ہے) تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت کی چادر (پھیلا دے گا، اور تمہارے معاملے میں آرام اور سہولت کا سامان فراہم کر دے گا۔

(پھر خدا نے اُن کے ساتھ اپنی خاص رحمت و عنایت کا یہ بھی معاملہ کیا کہ) تم دیکھو گے کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو اُن کے اُس کہن کے داہنی جانب سے کتر کے نکل جاتی ہے، اور جب ڈوبنے کے لیے ڈھلنے لگتی ہے تو اُن کو بائیں جانب سے کاٹ کے نکل جاتی ہے، اور وہ اُس کہن میں خوب کشادہ جگہ میں ہیں، یہ قدرت خداوندی کے خاص معجزوں میں سے ہے۔ اللہ جس کو نوری ہدایت سے نوازے وہی راہ یاب ہوتا ہے اور جس (بد بخت) کے لیے وہ بے راہی اور گمراہی کا فیصلہ کرے تو تم اسکے لیے کئی کار ساز اور راستہ پر لگانے والا رہنا نہیں پاؤ گے۔ اور تم (ان کو دیکھو تو) گمان کرو گے کہ وہ بیدار اور جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور اُن کا کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلائے کہن کے دروازے پر بیٹھا ہے، اگر تم اُن کو جھانک کے دیکھو تو اُن کی دہشت سے اُن کے پاؤں بھاگو اور تمہارے اندر ان کا رعب اور ہیبت بھر جائے۔

(سورہ کہف۔ آیت ۷۰ سے ۷۷ تک)

(تفسیر و تشریح) ان آیتوں میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے

ان آیتوں کے بلکہ اس سورہ کہف کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، پہلے اسکو بیان کر دوں
یہ تو معلوم ہے کہ مکہ کے بڑے لوگ عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ
کی دعوت کے مخالف اور سخت مخالف تھے، آپ کی دعوت کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں
پیدا کرتے تھے، اس سلسلہ میں انھوں نے ایک حرکت یہ بھی کی کہ باہم مشورہ سے ایک وفد برنیہ کے
علمائے یہود کے پاس بھیجا کہ وہ اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔
وہ کچھ ایسے مشکل سوالات بتا دیں جن کے ذریعہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امتحان کریں، مکہ کے
اس وفد نے علماء یہود کو یہ ضرور بتلادیا ہو گا کہ وہ اُمّی ہیں، پڑھے لکھے کچھ نہیں ہیں، اس لیے انھوں
نے ایسے تین سوال بتلا دیے جن کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جو نبی اور صاحب وحی ہو یا اس
کے ساتھی کتابوں سے علم حاصل کیا ہو۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف و رقیع کا قصہ کیا ہو؟
دوسرا یہ کہ وہ کون شخص تھا جس نے مشرق و مغرب کا ایک عجیب سفر کیا تھا، اور اس سفر میں بعض
محیر العقول کارنامے انجام دیے تھے؟۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ رُوح کی حقیقت کیا ہے؟۔
روایات میں یہ بھی ہے کہ ان علماء یہود نے مشرکین مکہ کے ناسندوں کو ان تینوں سوالوں کا جواب
بتلا بھی دیا تھا، اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہی جواب دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سچے نبی اور
صاحب وحی ہیں، اور اگر اس کے خلاف بتلائیں تو پھر وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹے اور
مفسرے ہیں۔ چنانچہ قریش کے منتخب سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ملاقات کی اور وہ سوالات آپ کے سامنے رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل ان کا جواب
دے سکوں گا۔ آپ کو اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ آپ کو جواب
بتلادیا جائے گا۔ اس جگہ روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، "اور قرآن مجید سے اسکی
ایک گونہ توثیق ہوتی ہے، کہ آپ نے کل جواب دینے کا جو وعدہ فرمایا تھا اُس کے ساتھ آپ نے
"انشاء اللہ" نہیں کہا، غالباً آپ بھول گئے، لیکن چونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے اور
مقربین کی معمولی لغزشوں پر بھی گرفت ہو جاتی ہے، عارفوں کا مشہور مقولہ ہے "قریباً نرا
میش بود حیرانی" اور کسی کا مصرع ہے۔ "جن کے رُتبے ہیں سو اُن کو سوا مشکل ہے"
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذرا سی لغزش پر عتاب ہو گیا، پندرہ دن تک

وحی نہیں آئی اور آپ ان لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، اور یہی فرماتے رہے کہ جب میرے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعہ مجھے بتلایا جائے گا جبکہ ہی بتلا سکوں گا۔ اس پر مخالفین نے خوب بغلیں بجائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کو اس بات کا صدمہ اور دکھ بھی ہوا ہوگا کہ یہ لوگ اب اپنے کفر میں اور پکے ہو جائیں گے۔ ۱۵ دن کے بعد حضرت جبریلؑ یہ سورہ کہت لے کر نازل ہوئے، جس میں دوسرے اہم مضامین کے علاوہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعے بھی بیان فرمائے گئے ہیں، جن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور روح کے بارے میں جو سوال تھا اس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" نازل ہوئی جو درس میں گزر چکی ہے۔ اور اس کے بارے میں مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا وہ میں عرض کر چکا ہوں۔

سورہ کہف کی جو آیتیں اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان نہیں کیا ہے جس طرح مورخین اور وقائع نگار بیان کیا کرتے ہیں، میں نے اسی درس میں بار بار عرض کیا ہے کہ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت ہے، اس میں جو بھی واقعات اور قصص بیان فرمائے گئے ہیں ہدایت ہی کے نقطہ نظر سے بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں ان تفصیلات کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے جن کا ہدایت کے مقصد سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ یہی اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں یہ بھی بیان نہیں فرمایا گیا کہ یہ کس زمانہ کا واقعہ ہے کس شہر یا علاقہ کا واقعہ ہے۔ بس اتنا ہی بیان فرما دیا گیا جتنے کا بیان کرنا ہدایت اور سبق آموزی کے مقصد سے مفید ہو سکتا ہے۔

پہلی ۳-۴ آیتوں میں واقعہ کا اجمالی بیان ہے، اس کے بعد کی آیتوں میں کسی قدر تفصیل ہے۔ آیتوں کی تشریح سے پہلے اصحاب کہف کا وہ واقعہ بھی سن لیجئے، جو روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔

اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ بعد کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ اور ان اصحاب کہف کو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت پہنچی تھی اور یہ اس پر ایمان لے آئے تھے

اب اس سلسلہ میں قرآن مجید میں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اُس کو سنئے اور اُس پر غور کیجئے!
ارشاد فرمایا گیا ہے — ”اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوْا
مِنْ اٰیَاتِنَا عَجَبًا“

”کہف“ پہاڑوں میں واقع ایسے غار کو کہتے ہیں جو اندر سے بہت کشادہ اور وسیع ہو،
رقیم“ کا مطلب متعین کرنے میں مفسرین کی رائیں مختلف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رقیم مرقوم کے
معنی میں ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز، ان حضرات کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کے نام ایک کتبے
میں لکھے ہوئے تھے، رقیم سے مراد وہی کتبہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ رقیم اُس پہاڑ کا نام
ہے جس میں وہ کہف واقع تھا، تیسری رائے یہ ہے کہ رقیم اُس شہر کا نام ہے جس کے قریب
وہ کہف تھا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ تورات سے صراحتہً معلوم ہوتا ہے کہ رقیم
شہر کا نام ہے، میں نے خود تورات میں اس کو نہیں دیکھا لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہی قول
یاد رہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ”اصحاب کہف و رقیم“ کا واقعہ
بارے عجائبات قدرت میں سے بہت ہی عجیب تھا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کا واقعہ
عادی عادت اور عجیب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آدمی غور کرے تو اس کو خود اپنے اندر
اور باہر کی دنیا میں بھی قدم قدم پر ہماری قدرت کے اس سے بھی بڑے عجائبات نظر آئیں گے
آدمی اپنی آنکھ کے بارے میں غور کرے، زبان اور کانوں کے بارے میں غور کرے،
جگر و دماغ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل و فہم کے بارے میں غور کرے تو اسے نظر آئے گا
ان میں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ
یہ وسلم کا جو بالکل آدمی (بے پڑھے لکھے) تھے قرآن پاک جیسی کتاب ہدایت پیش کرنا اللہ تعالیٰ
قدرت کی عجیب ترین نشانی ہے۔ پس یہ خیال کرنا کہ اصحاب کہف ہی کا واقعہ بہت عجیب
غیر معمولی ہے ایک عامیانه بات ہے۔ اس کے آگے واقعہ بیان فرمایا گیا ہو۔ ارشاد ہے۔
اِذَا دُی الْفِیْئَةُ اِلٰی الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَّهَیْئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنا رَشَدًا ۝

مطلب یہ ہے کہ جب ان حق پرست نوجوانوں نے کہتے ہیں پناہ گزین ہونے کا فیصلہ اور ارادہ کر لیا تو سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما ہم نے بت پرستی کا راستہ چھوڑ کے صرف تیری عبادت کا راستہ جو اختیار کیا ہے، اور اب تیرے بھروسہ پر پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے تو اس میں ہمارے لیے فلاح اور ہلاکت کا سامان فراہم کر دے۔ یہ دعا "رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا" بڑی ہی عارفانہ دعا ہے۔ رَبَّنَا کے لفظ میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ ہم تجھ کو ہی اپنا پروردگار اور کارساز یقین کرتے ہیں اس لیے اپنی حاجت اور اپنے مسئلے کو تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، پھر سب سے پہلی چیز رَحْمَةً مانگی، اس میں سب کچھ آگیا ہے، مخالفت بھی آگئی، رد و نفی بھی آگئی، اور زندگی کے بلکہ راحت اور آسائش کے بھی سارے سامان آگئے۔ اس کے بعد "رَشَدًا" کی استدعا کی گئی ہے یعنی ہر معاملہ اور ہر حقیقت کو ٹھیک سمجھنے اور ٹھیک فیصلہ کرنے کی توفیق اور اس پر استقامت۔ فی الحقیقت بڑی ہی عارفانہ اور بڑی ہی جامع دعا ہے، یہ ان نوجوانوں پر خدا کی طرف سے الہام ہوئی ہوگی۔ اصحاب کہف کے قصہ کے ضمن میں یہ نہایت ہی جامع اور مبارک دعا ہم کو یقین فرمائی گئی ہے، مشکلات اور فتنوں کا زمانہ کے لیے یہ بہت ہی مبارک دعا ہے "رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا"۔

اس آیت کے لفظ فتنۃ سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ دعوت حق کو قبول کرنے والے عام طور سے نئے خون والے جوان ہوتے ہیں، قوم کے بڑے بوڑھے اپنے پرانے راستے سے ہٹنے کے لیے اکثر تیار نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ قریش اور مکہ کے اکثر بوڑھے سردار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن تھے، دوسرا اشارہ اس آیت سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب بندہ کسی اہم اقدام ارادہ کر لے تو سب سے پہلے خدا کو اپنا کارساز یقین کر کے اس سے دعا کرے اور رحمت اور مدد مانگے آگے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ "فَضْرِبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ سِنِينَ عَدَدًا" "ضَرْبُ عَلَى الْأَذَانِ" کا مطلب ہے ایسی گہری فیند طاری کر دینا جس کے بعد کسی قسم کی کوئی آواز کا فکرم نہ ہو سکے۔ اس کو فیند اور موت کے درمیان کی ایک کیفیت سمجھنا چاہیے۔ مطلب

یہ ہے کہ جب وہ ہم پر بھروسہ کر کے اور ہم سے رحمت اور رشد کی دعا کر کے کہتے ہیں پناہ گزیں ہوئے
 تو ہم نے ان کو اپنی خاص الخاص رحمت ہے اس طرح نوازا کہ ان پر ایسی خارق عادت نیند اپنی قدرت
 سے طاری کر دی جس کے نتیجہ میں وہ مدت دراز تک بس سوتے ہی رہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی
 رحمت خاصہ کی چادر اڑھا کر ان کو سلا دیا (آگے آنے والی ایک آیت سے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ تین سو
 سال تک بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ مدت تک سوتے رہے)۔

ثُمَّ بَعَثْنَاَهُمْ لِنُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَآيَاتِ الْحَيَاةِ ۖ وَنُفِثَ لَهُمُ الرِّيحَ الْغَاسِقَ ۚ
 کر دیا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس گروہ نے کہتے ہیں کہ سوتے ہی رہنے کی مدت کو زیادہ صحیح
 یاد رکھا۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ اس نیند سے بیدار ہوئے تو ان میں باہم اس
 اس بات میں گفتگو ہوئی کہ ہم لوگ کتنا سوئے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک دن یا کچھ کم سوئے ہوں گے،
 دوسرے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی کو علم ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے۔ لہذا ہر اس دوسرے
 فریق کا مطلب یہ تھا کہ ہم بہت لمبے سوئے ہیں اور بس اللہ ہی کو خبر ہے کہ کتنی مدت سوئے۔
 ”حُزْبَيْنِ“ سے لفظ ہر ہی دو فریق مراد ہیں۔ اور ”لِنُعَلِّمَهُمُ“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم نہیں تھی، اب ان لوگوں کے بیدار ہونے کے بعد معلوم ہو گئی
 ۔۔۔ یہ دراصل قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے۔ آپ حضرات کو شاید اس طرح سمجھنا
 آسان ہوگا کہ دنیا کے ہر واقعہ کا اللہ تعالیٰ کو ایک تو ازل سے علم ہے، اور ایک جب وہ واقعہ
 ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ مثلاً میری پیدائش کا اللہ تعالیٰ کو
 ازل سے علم تھا، پھر جب میں اس کے حکم سے پیدا ہو گیا اور عالم وجود میں آیا تو اللہ تعالیٰ
 کو یہ علم ہو گیا کہ میں وجود میں آ گیا۔ تو ”لِنُعَلِّمَهُمُ“ سے یہی دوسرا علم مراد ہے، علماء اس کو
 ”علم ظہور“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

اصحاب کہف کا مختصر اجمالی بیان ان تین آیتوں پر ختم ہو گیا، اس سے آگے کی آیتوں میں کسی قدر
 تفصیلی بیان ہے۔ قرآن پاک میں بکثرت ایسا ہے کہ ایک بات پہلے اختصار اور اجمال کے ساتھ
 بیان کی جاتی ہے، اسکے بعد اس کو تفصیل سے بیان فرمایا جاتا ہے۔ اور موعظت اور تذکیر کے لیے
 یہ اسلوب زیادہ مفید ہوتا ہے۔

(باقی)

بے گل دربر گل

حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی اپنے مکتوبات کے آئینے میں

تلیخیص ترجمہ از مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری
(احسنی قسط)

مکتوب (۱۱۳) بنام حاجی عبداللہ بخاری
بعد حمد و صلوة — اس شہر دہلی کے بعض فقرا تسخیر اور رجوع خلق کے لیے اتر
پڑھتے ہیں اور تعویذ لکھتے ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کی تفصیل خلفائے ثلاثہ پر کرتے
ہیں۔ (محرم میں) تعزیے بناتے ہیں، مرثیے سنتے ہیں اور ان دنوں کاموں کا حکم کرتے
ہیں، طہنور و سازنگی سنتے ہیں اور بدعتوں کو انہوں نے اپنا طریقہ بنا رکھا ہے۔۔۔۔۔ فاسق
سے لٹنے لانے کو اپنا پیشہ کر لیا ہے۔ جلسہ اور تومہ نمازیں ترک کرتے ہیں اور جماعت اور جمعہ کا
بھی تارک ہیں۔ یہ امور متقدمین صوفیہ میں ہرگز نہیں تھے۔۔۔۔۔ علمائے اہل سنت
جماعت نے ایسی بدعتوں سے پرہیز کیا ہے۔ معاذ اللہ کہ یہ اعمال ممنوعہ صحابہ کرامؓ میں ہوں
— جو شخص دین اسلام پر چلنے اور مرنے کا خواہش مند اور دلدادہ ہو وہ ان دین کے
چوروں سے دور ہے

ذکر و ثقل اور حبس دم سے گرمی دشوار پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ کشف معتبر نہیں ہے
جوگی بھی کشف رکھتے ہیں۔ فاعتبرو یا اولی الابصار۔

دین و دنیا جمع نہیں ہوتے۔ دنیا کے واسطے دین کو برباد کرنا عقل کی بات نہیں ہے۔ مشائخ
بخارا شریف توکل و تفویض کو اختیار کر کے عملیات اور ان باتوں سے احتراز کرتے ہیں جو ذریعہ جمع
خلق ہوں اور دل کو پریشان کرتی ہوں۔ انہوں نے عقیدہ سلف صالحین کے ساتھ ساتھ عمل
سنت، عزیمت اور ترک بدعت کو اختیار کیا ہے۔ حرام اور مکروہات سے جو کیفیت حاصل
ہو اس سے احتراز کیا ہے۔ حرام کے ذریعے جو بات حاصل ہو وہ بھی حرام ہے۔ ذکر خفی مرتبہ
احسان کی حفاظت اور دوام توجہ مبذول فیاض ان کا طریقہ ہے۔ ان اکابر کی توجہات سے
دل بلکہ تمام لطائف جاری ہو جاتے ہیں نیز توجہ و حضور غیر سے خالی دل، اور جذبات و واردات
اور احاطہ انوار ظاہر و باطن ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے (یہ لوگ) دل کو غیر کے خطرے سے ہٹا کر
حضور و مشاہدہ کے ساتھ اعمالِ سنت و عزیمت سے باطن آراستہ کرتے ہیں۔

سبحان اللہ یہ عجیب سعادت و عبارت ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ علی اللہ علیہ وسلم
کے طفیل میں اور ان مشائخ کرام کے ہندے میں اس مرتبہ کو نصیب فرما۔

طریقہ حضرت مجدد ان معانی کا حصول ہے تمام لطائف میں۔

واللارض من کاس الکرام نصیب

(سخیوں کے پیالے سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے)

مکتوب (۱۱۵) شاہ رؤف احمد رام پوری جامع مکتوبات کے نام۔

بخدمت شریف صاحبزادہ عالی نسب..... شاہ رؤف احمد صاحب..... بعد سلام منو
..... واضح ہو الحمد للہ کہ ۲۲ ذی الحجہ تک خیر و عافیت ہے، لیکن صنفِ انتہائی درجہ میں غالب ہو۔
اللہ تعالیٰ عاقبت بخیر فرمائے۔ دعا و توجہ سے مدد فرمائیں کہ ایمان کے قول و فعل پر خاتمہ ہو۔ آمین۔
آپ کی خیر و عافیت سلامتی اور استقامت درکار ہے۔ عنایت نامہ نے بعد انتظار بار بار
ہو کر اخبارِ خیریت سے مسرور کیا۔ آپ نے طالبین کے رجوع، ان کے احوال اور اپنی توجہ کی

تاثر کو جو لکھا ہے اس سے دل بہت خوش ہوا۔ الحمد للہ۔ اللہم زدہ فزدد۔

اگر اس جگہ طریقہ رواج پذیر ہو اور طالبین زیادہ ہوں تو وہاں کٹھن نامناسب ہی، استخارہ ہرام میں ضروری ہے۔ میاں بشارت اللہ اجیو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ شاید تشریف لائیں۔ مولوی محی الدین قصوری کا خط پھونچا۔ انھوں نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ برائے اخذ طریقہ آتے ہیں اور فوائد پاتے ہیں، اس بات سے دل بہت خوش ہوا۔ میں نے ان کو لکھا ہے کہ ملاقات روحانی حاصل ہے اور تمھارے حال پر عنایت شامل ہے، اس طرف (دہلی) آنے میں توقف کریں، گل محمد نے کابل میں قبولیت پائی ہے، آپ مقبولان بارگاہ الہی کے طفیل میں اس نامقبول کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے والسلام۔ بندے کو دعا میں یاد رکھیں۔ شیخ جلیل الرحمن سلام پھونچاتے ہیں۔

مکتوب (۱۱۸) شاہ رؤف احمد رام پوری کے نام (اپنے ضعف کا بیان اور نصح) بخدست شریف عالی مراتب والامناقب حضرت میاں رؤف احمد..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

الحمد للہ (آج کی تاریخ) ۵ اشوال تک عافیتیں حاصل ہیں مگر ضعف پیری اور ضعف قلب غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ عواقب امونہ بخیر فرمائے۔ مدت ہو گئی کہ اخبار خیریت بھیج کر انتظار کو دور نہیں فرمایا۔ امید ہے کہ اپنے احوال باطن اور مستفیدین کے احوال باطن لکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے امید کامل رکھتے ہوئے۔ توسل اور راج پیران کبار علیہم السلام کاربانور میں مستعد رہیں۔ کوئی اندیشہ نہ کریں۔ فقیر بھی دعا اور توجہ سے غافل نہیں ہے، انشاء اللہ ترقیات ظاہر و باطن نقد وقت ہوں گی۔ ہرام میں دو رکعت نماز پڑھنا اور دعا و تضرع لازم سمجھیں۔ کوئی نعمت اس سے بہتر نہیں ہے کہ ظاہر و باطن اعمال معطفویہ سے آراستہ اور دلی غیر کے تصور سے پاک ہو۔ خدائے تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائے

تو بہت مبارک ہے۔ یہ کلبہ احزان (خانقاہ دہلی) آپ کے قدمِ مہمنتِ لازم کی ہر وقت مشتاق ہے۔
یہ نعمت بھی کیا عجیب نعمت ہوگی کہ کچھ دن خود رستگاری کے ساتھ فنا کے عالم میں باہم
زندگی گزاریں..... والسلام

مکتوب (۱۲۰) شاہ رؤف احمد رامپوریؒ کے نام۔ (احوال مرض میں جمعہ مواعظ و پند)
بخدمت شریف صاحبزادہ ولایت نسب..... حضرت شاہ رؤف احمد صاحب۔
بعد سلام و نیاز و التماس دعا۔ گزارش ہے کہ آج کی تاریخ ۱۰ ربیع الاول تک خیریت ہے۔
مگر ضعفِ پیری اور ضعفِ قلب غالب ہے۔ اور خواہش تکلیف پہنچا رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ عاقبت بخیر کرے۔ دعا، توجہ اور کلمہ طیبہ کے ثواب سے مدد فرماتے رہیں۔
اس کلبہ احزان (خانقاہ) کی آبادی کے لیے دعا فرمائیں کہ یہ جگہ اس طریقہ شریفہ کے درویشوں،
علم تفسیر و حدیث اور علم فقہ و تصوف جاننے والوں کا مسکن رہے..... (آمین)
اس طریقے میں حسب ذیل امور درکار ہیں۔

دست شکستہ، پائے شکستہ، زباں بریدہ — دین درست، نقیض درست اور ایسا دل جو
ماسوائے بیگانہ ہو — (طالب) آرزو کے پورا ہونے کے غم میں بیٹھا ہو — آنکھ دوست
کی طرف کیے ہوئے ہو، جگر آہ اشتیاق سے جلائے ہوئے ہو — (اس کا) ہر نبی ہو اور دیدہ دل
سجدہ محبت کو حاصل زندگی بندے ہوئے ہو — رضا بقضا اپنی عادت بنالی ہو — ع
اے خدا قربان احسانت شوم

معلوم نہیں کس کو نوازیں — ربّ اتی مستنی الضرو انت ارحم الراحمین —
اے اللہ اس خاکسار کو عارفوں کے اس انتہائی مقصد تک پہنچا (آمین) — اگر کسی سبب

عہ سن درج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ مدتوں اس خانقاہ میں درس و تدریس علوم
ذہنیہ کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اعلیٰ حضرت مولانا فتویٰ اور قطبِ وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے اسی خانقاہ میں
میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی فاضل پسر حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے صحاح ستہ کے اوراق پڑھے اور سند حدیث کی علم و حکمت
کے ان ہر درویشِ مزاروں کے توسط سے ہندوستان میں مسلسل فیض پہنچ رہا ہے۔

بغیر کوشش کے نواز دیں تو کوئی تعجب و مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید اور ان کے صاحبزادے (شاہ احمد سعید) اور آپ (شاہ رؤف احمد) اور مولوی بشارت اللہ (ہیرا پچی) میرے برگزیدہ اصحاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ کل آپ کے عنایت نامہ نے جو کئی دن کا لکھا ہوا ہے مرزہ صحت و عافیت بنا کر سرور کیا۔ ہمیشہ عافیت کے ساتھ سلامت اور رخصتے خداوندی کے توفیق یافتہ رہیں۔

آج ۶ ربیع الاول کو صحیفہ شریفہ جو ایام مرض میں لکھا تھا وہ پہنچا۔ اس کے مندرجات نے ملاقات اور دعا ہائے کثیرہ کی طرف مائل کر دیا، امید کہ اثر ظاہر ہوا ہوگا۔ جو احوال آپ نے لکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان احوال کو آنجناب اور اس عمر ضائع کردہ کے احوال دائمی بنادے اور آپ سلامتی، عافیت اور استقامت کے ساتھ اس طریقہ شریفہ کے رواج دینے والے رہیں۔ شرح و قایم، ہدایہ، شرح و توضیح اور کتب تحصیلی اور کتب حدیث شریف اور مقالات حریری، کوئی تفسیر اور وہ جو تفسیر آپ نے لکھی ہیں (تفسیر رؤفی) درکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیام تو طلب کی جائیں گی۔ والسلام بخدمت بزرگان دین و وزراء و دوستان سلام و دعا۔

مکتوب (۱۲۳) شاہ رؤف احمد کے نام (احوال مرض میں)۔

خدمت شریفہ صاحبزادہ ولایت نبی حضرت رؤف احمد صاحب بعد سلام منوں دعا کے عافیت گزارش ہے۔ الحمد للہ اس جگہ خیریت ہے۔ مگر ضعف نے غلبہ پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاقبت بخیر فرمائے۔ دعا، توبہ اور ثواب ہائے تہلیل اور ثواب قرآن سے مدد فرماتے رہیں۔ کچھ دنوں سے خارش لاحق ہو گئی ہے۔ یہ سزائے اعمال ہے۔ اس شہر (دہلی) میں اس وقت بخار اور خارش سے شاید ہی کوئی بچا ہو، مگر اس بخار سے لوگ مرتے کم ہیں۔

مولوی بشارت اللہ اپنے والد کے بلانے پر وطن چلے گئے انھیں چاہیے تھا کہ اس وقت میں مجھے نہ چھوڑتے۔ اس انتہائی ضعف میں اور زندگی کے قریب موت ایام میں اللہ کی رحمت واسعہ سابقہ مجھے کافی ہے۔ یہ عنایت نامہ مدتوں کے بعد پہنچا۔ معلوم نہیں کہ تحریر خط میں دیر کیوں ہوئی۔ بیماری کے لاحق ہونے کو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ شفا بخشے پورے تضرع کے ساتھ دعا

کی گئی ہے۔ انشاء اللہ مرض میں تخفیف ہوئی ہوگی اور دعا پھر بھی کی جہاں گئی۔ عافاکم اللہ وسلم۔
 آپ نے اپنے باطن شریف کے احوال اور جو کوئی استفادہ کے لیے آنا ہے اس کے احوال میں لکھے
 ہمیشہ ان احوال کو لکھتے رہیں۔ حضرت حافظ ابوسعید صاحب اور ان کے فرزند لکھنؤ میں تشریف
 رکھتے ہیں وہاں ان سے لوگ فائدہ حاصل کرنے آتے ہیں۔ اللہ ہر ذرہ جزا۔

مکتوب (۱۲۵) شاہ ابوسعید مجددیؒ کے نام (یہ مکتوب مرض الموت میں لکھا گیا)

جناب صاحبزادہ عالی نسب..... حضرت شاہ ابوسعید صاحب..... بعد از سلام مسنون اور
 دعاے عافیت۔۔۔ واضح ہو کہ فقیر کے کئی خطوط آپ کے طلب کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ معلوم نہیں
 کہ وہ خطوط خدمت میں پہنچتے ہیں یا راستے میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ احوال مزاج فقیر بہت تقسیم ہیں۔
 "طانت لشتن" نہیں رہی ہے۔ ہجوم امراض ہے۔ ندائے رحمت سے دی گئی ہے۔ فقیر کے دل کو آپ
 کے دیکھنے کے سوا کوئی آرزو نہیں ہے بلکہ غیب سے القاء تو اس ہے کہ ابوسعید لکھنؤ سے یہاں بالینا چاہیے
 ۔ حضرت مجددؒ کی روحانیت بھی اس کی متقاضی ہے۔ اور میں نے (خواب میں) دیکھا ہے کہ آپ کو
 اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہوں اور وہ متعجب ہیں کہ اتنا عنقریب آپ کی طرف عام ہوں گے آپ کے
 سپرد کر رہا ہوں۔ خاتقاہ آپ کو مبارک ہو۔ بہت تعلق آئیں۔ و توکلا علی اللہ اس جگہ اگر بیٹھیں
 اگر بعد وہ پیرانہ کبار انشاء تعالیٰ نے مجھ کو قبول کیا تو میں تو بہت دہمت میں کوتاہی نہ کروں گا۔

جو فتوح غیب سے پہنچے اپنی اور اپنے وابستگان کی ضروریات میں خرچ کریں اور جو کچھ باقی
 رہے وہ فقرا پر تقسیم کریں۔ سب اہل خاتقاہ اور اکثر باشندگان شہر دہلی آپ کو چاہتے ہیں جیسے کہ
 احمد یار، ابراہیم بیگ، میر خورد، مولوی عظیم اور مولوی شیر محمد بلکہ جمیع مردان شہر بار بار کہتے ہیں کہ میاں
 ابوسعید اس لائق ہیں کہ اس خاتقاہ میں بیٹھیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور اکثر اعزہ
 شہر آپ کے اخلاق حسنہ، سکینہ، شکستگی، حفظ و مشغولی اور بردباری پر نظر کر کے آپ کی بلا شکرست غیرے
 طلبی کے مجبور و محرک ہوتے ہیں۔ بہر صورت اس طرف کا قصد کریں۔ چو پاد یا گاڑی میں آئیں
 ۔ کباروں (اور گاڑی) کی اجرت یہاں دے دی جہاں گئی۔

۱۔ بالکل جیسی ایک سواری کا نام ہے۔

اہل خانقاہ کا اتفاق رائے اس پر ہے کہ آپ کو بلا لینا چاہیے اور مجھ کو بھی الہام ہوا ہے کہ اس کام کی قابلیت فقط آپ کے اندر ہے۔ استخاروں کے بعد تنہا آئیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جگہ رہیے اور طریقہ شریفہ کو رواج دیجئے اور تدبیر معاش کو اللہ کے حوالے کر دیجئے!۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل (اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے) حصولِ رزق کے واسطے وعدہ الہی کافی ہے۔ سب دھندے چھوڑ کر آجائیے۔ ہمارا وقت آخر ہو گیا ہے۔ ہمارے باقی ماندہ چند نفاس کو دیکھئے اور فیض اٹھائیے۔ شاید یہ آئندہ وقوع میں آئے۔

۵۔ مرگ آئندہ کھنم پو شوی ہسربان من یعنی یہ بخت خویش مرا اعتماد نیست (اگر تو مجھ پر ہسربان ہو جائے تو میں موت کی آرزو کروں اس لیے کہ مجھے اپنے بخت پر اعتماد نہیں ہے نہ معلوم کس وقت ہسربانی کا سلسلہ بند ہو جائے)

لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ان دو آدمیوں (یعنی ابوسعید اور احمد سعید) میں سے کسی ایک کو متعین کیجئے وصیت نامے کے کاغذ میں اپنی ٹہر لگا کر اور ہر شرمیاں صاحبان اور دیگر اعزہ کی گواہی سے آپ کے نام کو اولیٰ اور اہل حق لکھ چکا ہوں۔ اب بھی آپ ہی کو ترجیح دیتا ہوں۔ برخدا را چھوڑ کر لکھنؤ میں چھوڑ کر میرے خط کے پوسٹے ہی سب کو خیر باد کہہ کر ہمارے پاس آجائیں۔ ہماری قبر اسی خانقاہ کے صحن میں ہوگی۔ اور تبرکات گنبد تنگ کے سرانے رہیں گے۔ آپ کے متعلقین یہاں جب آئیں گے تو جویلیوں میں رہیں گے۔ اور آپ اس جگہ (خانقاہ میں) رہیں گے۔ تمام احسراجات خانقاہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے جس طریقے پر مناسب سمجھیں تشریح کریں اور برادری و تھل کے ساتھ بسر کریں۔ میرے لیے حسنِ خانہ، لقاے جاں انسرا اور اقبال حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمائیں۔ زیادہ والسلام۔

از: افادات حضرت مولانا شاکر و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

تقرب خدایاوندی کا محبوب تہ بن فریہ

کچھ دنوں پہلے میں نے فرائض و نوافل کے فرق پر ایک مضمون بیان کیا تھا جو رسالہ میں شائع بھی ہو چکا ہے اس کو ہر جگہ کے لوگوں نے پسند کیا۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ فرائض و نوافل والا مضمون یہاں بہت پسند کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس سے بہت نفع ہو رہا ہے اس لئے خیال ہوا کہ اس پر مزید کلام کر دوں تاکہ نفع ہو اور اس مضمون کے بیان میں میں منفرد نہیں ہوں بلکہ پہلے بھی مصلحین امت نے اپنے اپنے زمانہ میں اس پر کلام فرمایا ہے یعنی لوگوں میں نوافل کے اہتمام میں زیادتی اور فرائض میں کمی کو دیکھ کر تنبیہ فرمائی ہے اور اس بے راہ روی سے نکلنے کی سعی فرمائی چنانچہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں تحریر فرماتے ہیں۔۔

مِنْ بَغْيِ اللَّهِ مَنْ أَنْ يَشْتَغَلَ أَوَّلًا بِالْفَرَائِضِ فَإِذَا خَرَّغَ مِنْهَا اشْتَغَلَ
بِالسَّنَنِ ثُمَّ يَشْتَغَلَ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ فَإِنَّهُ لَيُفَرِّغُ مِنَ الْفَرَائِضِ
فَالْإِشْغَالُ بِالسَّنَنِ حَقٌّ وَرِعْوَةٌ فَإِنْ اشْتَغَلَ بِالسَّنَنِ وَالنَّوَافِلِ
قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ وَأَهْلِيهِ

یعنی مومن کے لئے سزا داری یہ ہے کہ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کر

(اور مراد اس سے وہ عبادات ہیں جن کا تارک گنہگار ہوتا ہے اور جن کے ترک پر آخرت میں عقیب ہوگا) اور جب فرائض سے فارغ ہو جائے تو پھر سنن میں مشغول ہو (اور مراد ان سے سنن راتہ ہیں جو معین اور موکد ہیں کہ ان کا ترک سبب اسارت اور عتاب کا موجب ہوتا ہے پھر نوافل و فضائل میں مشغول ہو یعنی ان اعمال کو کرے جن کے کرنے میں ثواب ہے اور ترک کرنے میں نہ گناہ ہے نہ برائی) پس جب تک کہ فرائض سے فارغ نہ ہو اس وقت تک سنن (نوافل) میں مشغول ہونا کم عقلی کی دلیل اور جہل کی نشانی ہے کیونکہ جو چیز لازم و ضروری ہو اس کا ترک اور جو غیر ضروری ہو اس کا اہتمام عقل خسرو سے بعید ہے اس لئے کہ عقلاء کے نزدیک دفع مضرت جلب منفعت سے اولیٰ و مقدم ہے اور حقیقت میں تو اس صورت میں سر سے نفع ہی منتفی ہے اس لئے کہ فرائض کی ادائیگی سے پہلے اگر کوئی شخص سنن و نوافل میں مشغول ہوگا تو وہ اس سے مقبول ہی نہ ہوں گی بلکہ ایسا شخص ذلیل کیا جائے گا۔

(نکدہ) اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نوافل سے فرائض کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ انسان فرائض کو بھی ادا کرے اور اس کے حقوق غیر داہنہ یعنی اسباب کمال میں سے کوئی چیز فوت کر دے تو نوافل سے اس کا جبر ہو جاتا ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض کو ترک کر دے اور یہ سمجھے کہ اس کی تلافی نوافل سے ہو جائے گی۔

علماء نے بیان کیا ہے کہ فرائض کو ترک کر کے نوافل ادا کرنا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو ہدیہ دے جس کا یہ مقرض بھی ہے اور اس کا قرض نہ ادا کرے تو نہا ہر ہے کہ یہ طاقت ہے اس لئے کہ اس ہدیہ سے اس کا قرض جس کی ادائیگی ضروری ہے وہ ادا نہ ہوگا بلکہ عجب نہیں کہ وہ ہدیہ ہی رد کر دیا جائے۔ ہاں اگر اس کے قرضے کے کچھ حقوق یا سفارشات میں کچھ نقصان پیش آگیا ہے تو ہدیہ کے ذریعہ اس کی تلافی کی جاسکتی ہے۔

نیز علماء نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے نزدیک نوافل فرائض سے زیادہ اہم ہوں

وہ مخدوع ہے اور محکوم ہے نیز فرمایا ہے کہ لوگوں کی ہلاکت دو وجہ سے ہے ایک تران کا
فرائض کو ضائع کر کے نوافل میں مشغول ہو جانا دوسرے جو ارج سے شرکت قلب کے بغیر
عمل کرنا۔

آگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی ایک مثال بیان
کرتے ہیں۔

فمثلاً کمثل رجل یبید عوالمک الی خدمتہ فلا یاتی
إلیہ ویقف بخدمتہ الامیر الذی هو غلام المملک وصادقہ
و تحت یدہ دولایتہ۔

یعنی میں اس شخص کے حال جو فرائض کو ترک کرے اور سنن و نوافل کو بھلا کر
اس شخص جیسا ہو کہ اس کو بادشاہ اپنی خدمت میں طلب کرے اور وہ بادشاہ کے پاس ترنہ جائے بلکہ اس کے
کسی وزیر یا امیر کی خدمت میں بٹھرایا جائے جبکہ اس کا غلام و خادم ہو تو ظاہر ہے یہ شخص کس قدر سفیہ اور احمق
ہے چنانچہ بادشاہ کی خدمت میں حاضری اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی سے کنا یہ ہے کیونکہ
حق تعالیٰ حاکم مطلق اور بادشاہ علی الاطلاق ہیں انھوں نے فرائض کا حکم فرمایا ہے اور امیر و وزیر
کی خدمت میں حاضری یہ کنا یہ ہے سنن اور نوافل کی ادائیگی سے۔ آگے حضرت شیخ عبد القادر
جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے جس میں
نفل کو فرائض پر مقدم کرنے والے کی عجیب و غریب مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد
فرماتے ہیں کہ۔

عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان مثل مصل النوافل وعلیہ فریضة کمثل جبل احلت ولما
دنا نفاسها انقطعت فلا ہی ذات حمل ولا ہی
ذات ولادة۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نفل
بڑھنے والے کی مثال جس کے فرائض باقی ہوں اس عالم عورت جیسی ہے جس کو ایک مرتبہ

تک تو حمل رہا ہو پھر اس نے ناتمام بچہ جنا یعنی اب اس کو نہ تو حمل والی ہی کہا جاسکتا ہے اور نہ بچہ والی ہی کہا جاسکتا ہے۔

اسی طرح سے یہ نفل پڑھنے والا بھی ہے کہ محنت و مشقت بھی اس نے اٹھائی مگر فرائض نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے یہ نفل بھی مقبول نہ ہوئے۔

اور سنیے۔ اسی مسئلہ کو صاحب ترصیع نے بھی بیان فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ مالکین کا چور خوب پکڑا ہے فرماتے ہیں کہ۔

تسبیح ۱۔ النفس للنوافل امیل من جهة انما تعمل ما تعلم
تبعها فها ورأى فافها في ذلك لذة التصرف والاطلاق۔

یعنی نفس طبعی طور پر نوافل کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے اس لئے کہ یہاں وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اسی کا فعل ہوتا ہے اسی کی جانب منسوب ہوتا ہے اس کے کرنے میں وہ خود مختار آزاد اور باختیار ہوتا ہے اسے اپنی رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے اس لئے اس تصرف میں اسے یک گونہ لذت حاصل ہوتی ہے رہا فرائض کا معاملہ تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ۔

وفي الفرائض هي مقصورة تحت حكم التكليف ومن
هذا والله اعلم كانت الفرائض اعظم ثوابا بالمشقة
على النفس من حيث انما لاحظها فيها (ترصیع ص ۲)

یعنی فرائض میں نفس بالکل قید و بند میں جکڑا ہوا ہوتا ہے یعنی محض اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل ہوتی ہے۔ اپنے تصرف و اختیار کا ذرا بھی دخل نہیں ہوتا جس وقت جو فرض فرمادیا اسی وقت ادا کرنا ہو گا۔

جیسے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہر کی یا عصر کی چار رکعت نماز فرض فرمادی تو اب اس میں نہ کمی کر سکتا ہے اور نہ زیادتی نہ اس کو ترک ہی کر سکتا ہے اور نہ اس کے وقت سے موخر کر سکتا ہے بخلاف نوافل کے۔

اگے فرماتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہو کہ فرائض کی ادائیگی میں ثواب زیادہ ملتا ہے

کیونکہ وہ نفس پر شاق ہوتا ہے اور مشقت یہ ہوتی ہے کہ نفس کے لئے اس کی ادائیگی میں اپنا کوئی خطا اور حصہ نہیں ہوتا بلکہ چاروں اچار اس کو یہ سب کام کرنے ہی پڑتے ہیں۔

غرض نوافل میں نفس کو ایک قسم کی آزادی ہوتی ہے اور عمل کا اتنا سبب بھی چونکہ اپنی طرف ہوتا ہے اس لئے اس کو ادھر رغبت زیادہ ہوتی ہے اور فرض میں یہ سب نہیں ہوتا

بلکہ وہ تو خدا تعالیٰ کا ایک عام حکم ہوتا ہے جو سب کو ادا کرنا ہوتا ہے اور انسان خدا ہی کے حکم کے تحت مقہور ہوتا ہے۔ اگر عمل نہ کرے گا تو فاسق کہلائے گا اور اگر اعتقاد بھی نہ کرے گا بلکہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔

غرض اس میں اس کا قافیہ تنگ ہوتا ہے اور فرض میں چونکہ ضابطہ کے طور پر احکام کو ادا کرنا پڑتا ہے اس لئے نہ تو نفس کو حظ آتا ہے اور نہ کوئی شخص فرض ادا کرنے والے کو بزرگ ہی سمجھتا ہے بلکہ یہ بھی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا اور خود اختیار میں نفس کے لئے ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔

مثلاً اپنی رغبت و اختیار سے آدمی سو دو سو روپیہ بلکہ ہزاروں روپیہ تک دے دیتا ہے اور دے کر خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ فلاں کو اتنی رو دے دو تو اس کو دینے میں بار ہوتا ہے اس لئے کہ اس میں امتثال و سرکے کا کرنا ہوتا ہے جو طبعاً انسان کو بار ہوتا ہے اور یہی حال فرائض کا ہے کہ نفس کو اس مشقت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کا حظ اس کو نہیں ملتا۔

میں کہتا ہوں کہ فرائض میں خدا کی جانب سے جبر کا ہونا اور انسان کے اختیار ہونا ضروری تھا ورنہ خدا کا حکم ہونا ہی نہ معلوم ہوتا۔ فرائض ہی سے تو اللہ تعالیٰ کی شوکت کا اندازہ ہوتا ہے نیز عبادت کا سفاہرہ بھی فرائض میں زیادہ ہوتا ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے کیونکہ اس میں مشقت ہے اور نفس کا اس سے اپنا کام نہ لے سکے کی وجہ سے وہ فالس خدا کے تعالیٰ کے لئے رہتا ہے اسی خلوص کی بنا پر بندہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ پس جب فرائض کا اجر نوافل کے اجر سے زیادہ ہے تو قلب فرائض کی اہمیت و عظمت اور احترام زیادہ اور اسی کے نمایان نشان ہونا چاہیے بلکہ

ہوں کہ جس طرح سے نماز فرض ہے۔ روزہ فرض ہے اسی طرح سے ان کا اہتمام بھی فرض ہو لہذا اب ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم فرض کا اہتمام و احترام نوافل سے زیادہ کریں۔ مثلاً ایک تو ہوتی ہو کوڑی اور ایک ہوتی ہے اشرفی۔ تو کوڑی چونکہ کم قیمت شے ہے اس لئے قلب میں اس کی کوئی وقعت بھی نہیں ہوتی یعنی اگر گم بھی ہو جائے تو چنداں قلق بھی نہیں ہوتا لیکن اشرفی چونکہ ایک قیمتی چیز ہے اس لئے اس کی عظمت بھی دلیسی ہوتی ہے یعنی اگر گم ہو جائے تو قلق اور صدمہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اشرفی کو کوڑی کا درجہ دیدے تو اس کے احمق ہونے میں کیا کلام ہے۔

مگر اب حال یہ ہے کہ نوافل کا درجہ فرائض سے زیادہ سمجھتے ہیں حالانکہ حدیث میں تصریحات موجود ہیں کہ فرض کا درجہ نفل سے بڑھا ہوا ہے اور علمائے دین کی تشریحات موجود ہیں کہ ایسا شخص احمق ہے مگر اس کے باوجود نفس نے عبادات میں اپنا پورا حصہ لیا یعنی لوگوں کو نوافل میں منہمک کر کے فرائض سے انھیں غافل کر ہی دیا۔

ان شاء اللہ و اننا الیہ مرجعون

میں یہ کہتا کہ نفل کو فرض کا درجہ دینے میں فرض سے صریح بدعقیدگی ہے۔ چنانچہ آج بھی یہی ہو گیا ہے کہ لوگوں کے اعتقاد ہی صحیح نہیں رہے اس لئے لوگ فرائض کے فیض سے بھی محروم ہیں۔

حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال ایسا نہ تھا بلکہ فرائض کے ساتھ عقیدت اور اہتمام اسی کے شایان شان تھا۔ اسی وجہ سے ان حضرات نے جو قرب و قبول عند اللہ حاصل کیا اس کو بعد کے لوگ بہت بہت نوافل کے ذریعہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جب فرض نماز پڑھ کر کے مسجدوں سے باہر نکلتے تھے تو ان کے چہرے بدلتے ہوئے نظر آتے تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کر کے آرہے ہیں یعنی عبادت کا نور اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اثر ان کے قلب سے چھلک کر ان کے چہروں پر آجاتا تھا جس کو دیکھنے والا محسوس کرتا تھا۔

الغرض فرض کا اہتمام بھی فرض ہے اور نفس کے لئے اس میں بوجہ مقبور سخت تکلیف

ہونے کے کوئی خطا اور لذت بھی نہیں اس لئے نفس اس میں مہتمم بھی نہیں بخلاف نفس کے کہ چونکہ اس میں کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس لئے بندے کو اس کے کرنے میں ایک خطا حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کرنے میں نفس مہتمم ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہا جاسکتا ہے کہ نفس نے اس کو اپنی راحت اور حفظ کے لئے اختیار کیا پھر یہ کہ اس میں اصل کے خلاف بات ہوتی ہے کیونکہ اصل رائے اور اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَكُمْ فِيهِ حَيَّةٌ

یعنی آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو تجویز کا کوئی حق نہیں۔

چنانچہ طریق میں اصل یہی ہے کہ آدمی اپنی رائے اور اپنے ارادے کو ختم کر دے اور جب تک نفس سے رائے اور اختیار نہ نکل جائے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی اس کو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا اور فرض میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت اور بندے کی بے بسی اور عجز کا پورا مظاہرہ ہوتا ہے وہ واقعا ہر فوق عبادۃ چنانچہ بندے کو خواہی کھوای فرائین کو ادا کرنا پڑتا ہے اس کے اندر اپنی رائے اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار کو کام میں نہیں لاسکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تسلیم خم کرنا ہوتا ہے پس جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے خلاف کوئی شخص کچھ کام نہیں کر سکتا اسی طرح سے فرائین میں بھی انھیں کے تصرف سے کام کرنا ہوتا ہے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ناز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے ہوں تو بیٹھ کر پڑھیے۔ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھ سکیں تو بعد میں رکھ لیجئے مگر یہ نہیں کر سکتے کہ سسر سے اس کو ٹال ہی جائے یا گرمی میں روزہ رکھنے کے بجائے اپنی جانب سے سردیوں میں مقرر کر لیجئے۔ جیسے کہ نصاریٰ و خیرہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کا ہم کو اختیار نہیں۔

صاحب ترسیع نے فرمایا ہے کہ فرض کا ثواب اس لئے زیادہ ہے کہ اس میں نفس کے لئے بندش اور قید ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ فرض میں ثواب اس لئے زیادہ ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے اور عبد کی عبدیت کا مظاہرہ اس میں زیادہ ہے باقی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے

ارادے اور آپ کی رائے اور آپ کے اختیار کو فرائض میں سلب فرالیا ہے جو کہ انسان کی انتہائی مجرب شے ہے تو اس کے عوض میں اس کا اجر زیادہ مقرر فرادیا۔ یہ ایک معقول بات ہے اور سمجھ میں آنیوالی چیز ہے۔ مگر تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ایسی کھلی ہوئی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور معاملہ اس کے برعکس کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کا راستہ ملے کر رہے ہیں۔

آپ نے سنا ہوگا کہ مشائخ کے یہاں فائے ارادہ ایک چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ مرید کی تربیت ہی یہ کرتے ہیں کہ جس کے لیے ارادہ نہ ہو اسی وصف کی وجہ سے ان حضرات نے بڑے بڑے مراتب پائے ہیں۔ فائے ارادہ کا ان کے یہاں ایک خاص مقام ہے اسی مقام پر پہنچ کر یہ حضرات اپنی زبان حال و قال سے یہ فرماتے ہیں کہ۔

ارید ان لا اريد واختار ان لا اقلع یعنی میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو اور میں اختیار کرتا ہوں اس کو کہ کسی چیز کو نہ اختیار کروں۔ چنانچہ فتح الربانی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خرید لیا اس سے پوچھا کہ میاں کیا پہنڈ گے۔ اس نے کہا۔ جو آپ پہنائیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ غلام کیا کر دے گا؟ کہا جواب میں کہ لیے تجویز فرمادیں۔ پھر پوچھا کہ کس جگہ رہنا پسند کر دے گا؟ کہا کہ حضور جہاں رہنے کو فرمادیں۔ یہ سن کر آقا نے کہا۔ تم بھی عجیب آدمی ہو۔ کسی چیز میں تمہاری اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے اس نے کہا کہ اے میرے مالک! بھلا غلام کے لیے اس کے آقا کے سامنے بھی اپنی کوئی رائے ہوتی ہے۔

اس جواب کا اس شخص پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے تم میرے لیے معرفت کا دروازہ کھول دیا۔ اے کاش کہ میرا معاملہ بھی اپنے مالک حقیقی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تیرا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر اس کو آزاد کر دیا۔ (اور اس کو خدا کا ولی اور مقبول بندہ سمجھ کر) اس سے کہا کہ میری اب یہ آرزو ہے کہ آپ یہیں میرے پاس قیام کریں۔ اور میں خود آپ کی خدمت کروں۔ یعنی اب تک میں مالک تھا اور آپ غلام تھے۔ آج پتہ چلا کہ بڑی بے ادبی ہوئی۔ دراصل آقا آپ ہیں اور میں آپ کا غلام اس لیے اب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔

دیکھا آپ نے یہ فنائے ارادہ اور سب سے بڑا مسئلہ صوفیا کا یہی اختیار اور ارادہ کے فنا کا ہے یعنی وہ اپنے اختیار اور ارادے کو ترک کر کے کامل فنائیت اختیار کرتے ہیں۔ اور جب اس کو ترک کر لیتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور جب تک اپنے ارادہ اور اختیار کو ترک نہیں کر پاتے تو سمجھتے ہیں کہ ہم میں بڑا نقص موجود ہے اور ہم نے اس راستہ میں ابھی کچھ کام نہیں کیا اس کو ایک من شاعریوں کہتے ہیں۔

دھیان میں مومن آگئی سمجھت جبر اختیار

قابوئے یار میں ہم وہ نہیں اختیار میں

فرماتے ہیں کہ اپنے روزمرہ کے حالات میں نظر کرنے سے اور اپنے ارادے اور اختیار کے مطابق عمل نہ کر سکنے کی وجہ سے جبر و اختیار کا مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اور وہ یہی کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہم بالکل یار کے قابو میں ہیں در یار پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے فعال لما یروعید اس کی شان ہے

اسی مسئلہ کو حضرت عارف شیرازیؒ اپنی مشہور کتاب "بوستان" میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

چہ خوش گفت در دیش کو تاہ دست کہ شب توبہ کریم سحر گہ شکست

گراد توبہ بخشد بماند در دست کہ پیمان مابے ثبات است دست

یعنی اس عاجز درویش نے جو شام کو توبہ کرنا تھا اور صبح کو ٹوٹ جاتی تھی داپنا عجز دیکھ کر کیا ہی اچھی بات کہی یعنی یہ کہا کہ اگر حق تعالیٰ توبہ کی توفیق بخشیں تب ہی توبہ باقی رہ سکتی ہے اس لیے کہ ہمارا خیر و پیمان بالکل ہی کمزور اور سست ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شمر تاب علیہم لیتوبوا۔

اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کی نسبت بے کی جانب بھی ہوتی ہے۔ اور حق تعالیٰ کی جانب بھی چنانچہ جب اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے یعنی اسکی عنایت و رحمت بندے کے حال پر ہو جائے تو مجال نہیں کہ بندہ اس سے انحراف کر سکے

بہر حال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار کا فناء طریق میں اصل

ہے اور فرائض میں یہی ہوتا ہے۔ یعنی فرائض میں یہ چیز بمقابلہ نفل کے زیادہ ہے۔ جسے فرائض ہی اصل ہیں نہ نفل تو انھیں فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں

چنانچہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ نے تو یہاں تک فرمادیا کہ جس شخص کے فرائض باقی ہیں امدہ انھیں ترک کر کے نوافل پڑھے تو وہ اس سے مقبول ہی نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نماز میں کہ ہمارے درمیان شریف خراب ہوتے اور اذان ہو جاتی تو بہت تیزی سے اٹھ جاتے اور پھر ایسا معلوم ہوتا کہ گویا ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا بھی معمول تھا کہ ایک گھنٹہ پہلے نماز کی تیاری شروع کرتے تھے تاکہ اس کو کوئی عذر نہ ہو۔ یہی طریقہ ہے کہ جو چیز قابل اہتمام ہے اس کا اہتمام بہت پہلے سے کیا جاتا ہے۔ بلکہ جو چیزیں کہ فرض ہیں ان کا اہتمام بھی اسی وجہ سے فرض ہے آج جو ہم سے فرائض میں غفلت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کو فرائض کا اہتمام ہی نہیں بلکہ ہم اس اہتمام کو فرض نہیں جانتے اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ اگر پہلے سے اہتمام نہ کر دے تو نماز ہی فوت ہو جائے گی یا کم از کم جماعت ہی جاتی رہے گی۔

ایک بزرگ جو متبع سنت تھے نماز باجماعت ادا کرتے تھے اور اہتمام کا یہ حال تھا کہ تکبیر ادائی بھی فوت نہ ہوتی تھی۔ مگر ایک مرتبہ انکی تکبیر ادائی فوت ہو گئی ان کے مرید اور خلیفہ جو امام تھے انہوں نے نماز ختم ہو جانے کے بعد جماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ نئی نئی شادیاں کرتے ہیں اور تکبیر ادائی فوت کر دیتے ہیں۔ ان بزرگ نے فوراً معذرت کی اور کہا کہ مولانا ایک دفعہ ایسا ہو گیا معاف کر دیجئے دوبارہ امیسا نہ ہو گا۔ مولانا بھی بڑے شخص تھے فرمایا کہ پہلے ہی بار کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی غفلت کیوں ہوئی اور اب اگر دوبارہ اس قسم کی کوئی چیز پیش آئی تو بندے کو اپنے ساتھ نہ پائے گا۔

یہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ اہتمام ضروری ہے اگر ذرا سی بھی سستی ہوگی تو فرض میں نقصان آجائے گا۔

اور اس زمانے میں اسی کی کمی دیکھی جا رہی ہے اور اس کو تا ہی میں ہر زمانہ میں ہر لوگوں کا
اتہار ہا ہے چنانچہ مصلحین است نے اپنے زمانہ میں برابر اس پر تنبیہ بھی فرمائی۔
حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ اپنی مشہور کتاب صراط مستقیم میں تحریر
فرماتے ہیں کہ۔

(فائدہ ۲) از غمہ مخلات عبادت عدم اہتمام یاد امر و عبادات
شرعیہ است و اصل بنیادش ہمیں است کہ راہ رضا جوئی حق از دست شان
کم می شود بد و صورت اول آن کہ رضا جوئی حق بخاطر خطور رنجی کنند بکایطرح
نظر کمال خود کہ فی الحقیقت نقصان است می باشد۔ دوم آن کہ رضا جوئی
اد سبمانہ می باشد لیکن از طریق آن خطا واقع می شود ہر چیز بخمال
ناقص ایشان میگردد کہ موجب رضائے دوست ہما نرا وسیلہ اش می سازند و
حقیقت انیست کہ خود را از راہ رضا جوئی اوصاف محض پیدا شتہ مثل نابینا
یا البصیر اخذ بیدی را در د زبان حال خود علی الدوم سازد و کلام از لی حضرت
حق را کہ خطاب با قمل و بنیان فرمودہ کہ و وجدک عنالافسدی و حدیث
قدسی را کہ از زبان صادق البیان سر در عالم خود می فرماید کلیمہ صناں الامن
ہدایتہ طریق رضائے اورا منحصر در اعلام و آگاہی ادا داند و شرع شریف
کہ جبل متین و عروہ دثقی است و فائدہ خود از نگاشتہ بیچ گاہ خلاف آن را
موجب بہود خود نداند گو گمانے از قبیل کشف و کرامات و خرق عادت و ظهور
انوار تجلیات و مصاحبت بار داح و اہل سموات در مخالفت شرع شریف
اورا منظور گردد۔

(فائدہ ۵) علامات تحقیق این مانع درسا کہ نامقبول این است
کہ آن اہتمامیکہ در ادائے اورا پیشانی می نمایند عشر عشر آن در اہتمام
ادائے صلوٰۃ مفروضہ نمی کنند۔ بکہ ہر گاہ شیطان لعین بریں جماعت چیرہ
دست می شود بمقتضائے و اخوان ہمید و کھنہ فی النبی شمر لا یقصر

آہنہارا اور راہ حق دور تری بردنماز راشل سرکار حاکم وقت می دانت۔
و این متدروقت را کہ در نماز و وضو می گذر در انگاں می انگارند و کار آمدنی خور
نمیدر دانت معاذ اللہ من ذالک۔

و این حال جماعتی است کہ متسم باسلام اند و انان کہ خارج از ماہرہ
اسلام اند باحال آہنہا درین مقام گفتگو نیست۔
(صراط مستقیم صفحہ ۸۴)

فرماتے ہیں کہ عبادات کا ایک بڑا مانع ادا امر شرعیہ الہیہ اور عبادات شرعیہ
کا عدم اہتمام ہے۔

اور اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی کا خیال ان لوگوں کے قلب
سے کم ہو جاتا ہے اور اس کی مدد و سہرہ ہوتی ہے ایک توبہ کہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے خیال
کا ان کے قلب میں خطا ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کا مطمح نظر صرف اپنا کمال ہوتا ہے
جو کہ فی الحقیقت نقصان ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی کا قصد تو ہوتا ہے۔ لیکن اس کے طریق کے اختیار
کرنے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ناقص خیال میں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ
کی رضا کا موجب معلوم ہوتی ہے اسی کو وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو
حق تعالیٰ کی رضا جوئی کی راہ سے نادانف محض سمجھتے ہوئے مثل ایک اندھے کے یا بصیراً
خندہ بیدی (یعنی اے آنکھ واسے میرا ہاتھ پکڑے) کے الفاظ کو اپنی زبان حال سے براہ کرتا
رہے اور حق تعالیٰ کے کلام انہی کی رو سے کہ جس میں اکمل انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
کر کے فرمایا گیا ہے کہ **ووجدک ضالاً فوجدنی** یعنی ہم نے آپ کو نادانف پایا پس
دانف کر دیا۔

اور اس حیثیت قبلی کی رو سے جو زبان صادق البیان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
پر خود فرمایا ہے کہ **"کلہم ضال الا من ہدیۃ"** یعنی تم سب کے سب گمراہ ہو بجز
اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔

و غرض ان نصوص کی رو سے، حق تعالیٰ کی رضا کے طریق کو انہیں کے بیان اور فرمان میں
مختصر سمجھنا چاہئے اسی طرح سے طریق رضا معلوم کرنے کے لیے، شرع شریف کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی
جل تمین اور عودہ دہشتی ہے، اپنے لیے مفید جان کر کبھی بھی اس کے خلاف کو اپنے لیے موجب فلاح
نہ سمجھنا چاہئے اگرچہ کوئی خیال ہو کہ از قبیل کشف و کراست یا خرق عادت یا ظہور انوار تعلیاتیات
یا ارواح دہلی سموات کے ساتھ مصاحبت وغیرہ سے متعلق ہو آکر اس کو شک و شبہ
میں ڈالے۔

آگے اس مانع کی علامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سالک نامقبول میں اس مانع
کے پائے جانے کی علامت یہ ہے کہ جو اہتمام وہ سالک مشائخ کے اور اردو وظائف کے ادا
کرنے میں کرتا ہو اس کا سوال حصہ بھی فرض نماز کی ادائیگی اور اس کے اہتمام میں نہ کرتا ہو
بلکہ شیطان لعین جب اس جماعت پر قابو پالیتا ہے تو باقتضای ارشاد ربانی داخوا کھن
یمد و تخم فی الغنی ثم لا یقصر عن (یعنی ان کے بھائی ان کو بھی گمراہی میں کھینچ لے
جاتے ہیں۔ اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے)

ان لوگوں کو بھی راہ حق سے مدد کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ نماز کو سرکار حاکم
دقت کی بیگار سمجھنے لگتے ہیں اور جس قدر دقت نماز اور روضوں گزارتے ہیں اس کو بیگار سمجھتے ہیں
یعنی کسی کام کا نہیں سمجھتے معاذ اللہ یہ حال اس جماعت کا ہے جو اپنے آپ کو اسلام
کے ساتھ شصت اور اسی مسلم کے ساتھ اپنے کو مرسوم سمجھتے ہیں۔ باقی جو لوگ کہ دائرہ اسلام سے
بی خارج ہیں ان کا حال یہاں زیر بحث نہیں۔

دیکھا آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ صاحب ترمذی اور مولانا شبیب
دلوی یہ سب حضرات اپنے اپنے زمانہ کا بھی مرض بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں فرائض کا
اہتمام کم ہے۔ اور نواہل کا زیادہ ہے۔ حالانکہ فرائض پر عمل کر کے آدمی سب فرائض کے تمام
نکات پونچتا ہے اور نواہل پر پابندی کر کے صرف سب نواہل ہی تک پونچ سکتا ہے۔ فرض خدا
کا مقرر کردہ فریضہ ہے اور اس کی معرفت بھی فرض ہے اور اس کا اہتمام بھی فرض ہے اور نواہل
کی معرفت بھی نفل ہی ہے اور اہتمام بھی اس کا فرض کے برابر نہیں ہے۔

جمع و تعدیل

(۷)

مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی

(استاد شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی)

(حضرت مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی فرنگی محلی لکھنؤ کی کتاب، اور اپنے موضوع پر واحد

کتاب "الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل" اور اس پر شامی عالم مفتی عبد الفتاح

ابو غزہ کے مفید حواشی کے ضروری مباحث کو اردو میں منتقل کرنے کے قصد سے یہ سلسلہ شروع

کیا گیا تھا جس کی چھ قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔ چھٹی قسط مارچ ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ اب

پوری کتاب اور تمام حواشی کو اردو میں لے آئے کے خیال سے یہ سلسلہ پھر جاری کیا گیا ہو۔ پورے

ایک سال کی تاخیر کی معذرت کے ساتھ، اب امید ہے کہ یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ سال

گزشتہ اپنی کتاب "بانی درس نظامی اتاذ الہند لانظام الدین محمد فرنگی محلی" کی تکمیل و اشاعت کی

مصرفیتوں میں شدید انہماک رہا، بھلائی اس اہم کام سے فراغت ہو گئی ہے، اب انشاء اللہ

اس سلسلے کی تکمیل میں کوئی اور مصروفیت خلل انداز نہ ہونے پائے گی۔ — محمد رضا انصاری)

ابن القطان کی | میزان الاعتدال (تصنیف علامہ ذہبی) میں اکثر جگہ آپ نے، ابن القطان کا بعض

مضامین اصطلاح | راویوں کے بارے میں یہ قول پڑھا ہے "لا یعرف حالہ" راوی کا کوئی حال نہیں ملتا

یا "لم تثبت عند اللہ" (اس کا معتبر ہونا یقین سے نہیں کہا جاسکتا)، ابن القطان سے مراد ابوالحسن

علی بن محمد بن عبد الملک الفاسی ہیں جو ابن القطان کے نام سے مشہور ہیں، ۶۲۸ھ میں ان کی

وفات ہوئی، ان کی کتاب الوہم والایہام ہے، اسی کتاب سے بعض راویوں کے بارے میں ان کے

مذکورہ جملے زائد یعرف حالہ بالاعتناء عند التمسک میزان الاعتدال میں دھبی نقل کرتے ہیں تو اس سے گمان ہوتا ہوگا کہ یہ راوی مجہول ہے یا غیر معتبر ہے، حالانکہ صورت حال یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابن القطن ان جلدوں کو مخصوص اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، دوسرے حضرات ان کے اس اصطلاحی مفہوم میں ان کے مؤید نہیں ہیں، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ایک راوی جعفر بن یزید کے بارے میں لکھتے ہیں: "ابن القطن کا کہنا ہے کہ ان کا حال نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب (میزان الاعتدال) میں اس قسم کے راویوں کا (جن کے بارے میں ابن القطن کہتے ہیں کہ ان کا حال نہیں ملتا) ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ ابن القطن ہر اس راوی کے بارے میں جس کے حق میں اس کے معاصر کسی امام (محدث) یا کسی ایسے شخص نے جس نے معاصر امام سے حدیث حاصل کی ہے۔ ایسی کوئی بات نہ کہی ہو جو اس کے ثقہ ہونے پر دلالت کرتی ہو، یہی جملہ زائد یعرف حالہ بالاعتناء عند التمسک کہہ دیتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسی مثالیں بہت ہیں کہ کسی ایک نے راوی کو ضعیف قرار دیا مگر وہ راوی مجہول (ضعیف) نہیں ہے" (۱)۔

ذہبی نے مالک مصری کے حالات میں بھی (میزان الاعتدال میں) لکھا ہے: "ابن القطن کا کہنا ہے کہ مالک مصری کا ثقہ ہونا ثابت نہیں ہے، ابن القطن کا مطلب یہ ہے کہ کسی راہزن جرح و تعدیل نے صراحتہً ان کو ثقہ نہیں کہا ہے، حالانکہ صحیح بخاری کے راویوں میں بہت سے ایسے حضرات ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انھوں نے مالک مصری کو ثقہ کہا ہے، اور جہور کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ شاخ میں سے اگر کوئی ایسا راوی ہے جس سے ایک گروہ محدثین نے روایت کی ہے اور وہ منکر حدیث بھی نہیں بیان کرتا ہے تو اس کی بیان کردہ حدیث صحیح ہے"۔

(۱) ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی ابن القطن کے ذکر میں اسی طرح کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں "میں نے ابن القطن کی کتاب الوهم والایہام کا مطالعہ کیا ہے، یہ کتاب عبدالحق کی کتاب الاحکام الکبریٰ کی وضع پر ہے "الوهم والایہام" ابن القطن کی یادداشت اور قوت فہم پر قوی دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ البتہ راویوں کے حالات لکھنے میں انھوں نے سختی برتی ہے اور انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ مثلاً ہشام بن عروہ اور ان کے ایسے بعض دوسرے راویوں تک کہ وہ ضعیف ٹھہراتے ہیں۔ آگے چل کر خود مصنف (مولانا عبدالحق فرنگی محلی) نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ۱۷ ابو غنہ

یحییٰ القطان کا "میزان الاعتدال" اور تہذیب التہذیب میں نیز اسما والرجال کی دوسری کتابوں
 مترک راوی میں بعض راویوں کے بارے میں لکھا ہے کہ "ترکہ لحي القطان" (یعنی القطان نے
 اس راوی کو مترک قرار دیا ہے) تو محض یحییٰ القطان کا کسی راوی کو مترک قرار دینا اس راوی کو
 درجہ اعتبار سے مطلقاً نہیں خارج کر دیتا، اس کی دلیل ترمذی کا اپنی کتاب "جامع الترمذی" کے آخر
 میں "کتاب العلل" میں یہ قول ہے "علی بن المدینی کا کہنا ہے کہ یحییٰ القطان نے نہ شریک سے
 روایت کی ہے نہ ابو بکر بن عیاش سے، نہ زید بن صبیح سے اور نہ مبارک بن فضالہ سے، ابو عیسیٰ
 (یعنی مصنف کتاب ترمذی) کہتا ہے، اگرچہ ان راویوں سے یحییٰ القطان نے روایت ترک کر دی ہے
 لیکن اس لیے ترک نہیں کی ہے کہ ان راویوں پر غلط بیانی (کذب) کا الزام انہوں نے لگایا ہے بلکہ اس لیے
 ترک روایت کیا ہے کہ ان راویوں کی یادداشت (حفظ) اس کی متقنی تھی، یحییٰ بن سعید القطان کے
 بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی راوی کو اس طرح پاتے کہ وہ اپنی یاد سے کبھی یوں روایت
 کرتا ہے اور کبھی یوں، اور ایک ہی روایت پر ثابت دقام نہیں رہتا تو اس سے روایت کرنا ترک
 کر دیتے تھے۔

یہ سب جرح نہیں! ماہرین جرح و تعدیل بعض راویوں کے بارے میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ "یہ فلاں کا ایسا
 نہیں ہے (انہ لیس مثل فلاں) جیسے امام احمد بن حنبل نے عبد اللہ بن عمر العمری کے بارے میں کہا ہے
 "وہ اپنے بھائی (عبید اللہ بن عمر العمری) کا ایسا نہیں ہے" یا بعض ماہرین فن کسی راوی کے بارے
 میں یہ کہتے ہیں کہ "اس راوی کے بجائے فلاں راوی میرے لیے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے" (ان غیریہ
 احب الی) اور اسی طرح کے دوسرے جملے، تو یہ جرح نہیں ہیں!

حافظ ابن حجر نے "تہذیب التہذیب" میں ازہر بن سعد السمان کے حالات میں لکھا ہے:۔
 "عقیلی نے ازہر بن سعد کو غنیف راویوں میں شمار کیا ہے اس لیے کہ امام احمد نے کہا ہے کہ ازہر
 کے مقابلے میں ابن عدی میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہیں" میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ امام احمد کا

(۱) امام سید الخفاط ابوسعید یحییٰ بن سعید بن فرخ بصری انقطاع جرح و تعدیل کے امام ابن فن میں سے ایک امام
 سنہ ۱۹۱ھ میں پیدا ہوئے سنہ ۲۵۱ھ میں وفات پائی۔ (تذکرۃ الحفاظ للذہبی)

ایسا کہنا ایسی جرح نہیں کہ ازہر کے ضعیف راویوں میں دخول کا باعث بن جائے۔“

مختلف رائیں کیوں؟ ایک ہی راوی کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ابن معین اور دوسرے ماہرین فن کی رائیں کبھی کبھی ہوتی ہیں کبھی کچھ، ایک ہی کے بارے میں رائے کا یہ اختلاف کبھی تو اجتہاد کے فرق اور تغیر کی بنا پر ہوتا ہے اور کبھی نوعیت سوال کے اختلاف کی بنا پر، حافظ ابن حجر نے ”بذل الماعون فی فضل الطاعون“ میں لکھا ہے ”ابو یلج کو یحییٰ بن معین، نسائی، محمد بن سعد اور دارقطنی نے ثقہ قرار دیا ہے، ابن جوزی نے یحییٰ بن معین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابو یلج کو ضعیف قرار دیتے تھے، تو اگر ابن جوزی کی روایت صحیح ثابت ہو جائے تو ہوا یہ ہوگا کہ ابو یلج اور ان سے زیادہ معتبر کسی راوی کے بارے میں ابن معین سے پوچھا گیا ہوگا اور ابن معین نے زیادہ معتبر راوی کی نسبت سے ابو یلج کو ضعیف قرار دیا ہوگا، ابن معین کی حیب ایک ہی راوی کے بارے میں مختلف رائیں منقول ہوں تو اس اہم نکتہ کو اس وقت ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نوعیت سوال کے اختلاف یا تغیر اجتہاد کی بنا پر رائے میں فرق ہوا ہے، اس نکتہ کی طرف ابو الولید الباجی نے اپنی کتاب ”رجال البخاری“ میں خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے۔“

حافظ ابن حجر کے شاگرد سخاوی نے ”فتح المغیث“ میں لکھا ہے ”اس بات پر آگاہی دلانا ضروری ہے کہ ماہرین فن کے اقوال اور ان اقوال کے موقع و محل پر پوری طرح غور کیا جانا چاہیے، ماہرین فن کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ثقہ ہے یا فلاں ضعیف ہے، اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فلاں ثقہ کی حدیث قابل سند ہے اور فلاں ضعیف کی روایت ناقابل قبول، یہ صورت حال نوعیت سوال کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہے کہ کس راوی سے ملا کہ دوسرے راوی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، ایسی مثالیں بہت ہیں ہم زیادہ طول دینا نہیں چاہتے، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ عثمان دارمی نے بیان کیا کہ میں نے ابن معین سے علاء بن عبد الرحمن اور ان کے باپ (عبد الرحمن) کی سند کے بارے میں دریافت کیا کہ ان دونوں کی روایت کہ وہ حدیثوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہو، انھوں نے کہا ”کوئی خرابی نہیں ہے ان میں (لیس بہ بائس) میں نے پھر پوچھا: علاء بن عبد الرحمن آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں کہ سعید المقبری؟ انھوں نے کہا: سعید زیادہ ثقہ ہیں اور علاء ضعیف ہیں۔“ تو اس کہنے سے ابن معین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاء مطلقاً ضعیف راوی ہیں۔“

دلیل یہ کہ ابھی ابن معین نے جواب میں کہا ہے کہ: علماء کی روایت میں کوئی خرابی نہیں ہے، ابن معین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سعید المقبری کے مقابلے میں علماء ضعیف ہیں، ماہرین فقہ جرح و تعدیل میں سے کسی کے یہاں بھی جب کسی ایک ہی راوی کے بارے میں مختلف رائے پائی جائیں یعنی ایک ہی راوی کو ایک وقت ثقہ اور دوسرے وقت مجروح اس نے قرار دیا ہو تو اس کے مختلف کلام کو اس طرح محلِ تصحیح پر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے یہ بھی چاہیے کہ اصحاب جرح و تعدیل کے اقوال کو اس تفصیل سے نقل کیا جائے جس کے تحت وہ کلام کیا گیا ہے تاکہ وہ حقیقت، جو شاید اکثر لوگوں سے مخفی رہ گئی ہو واضح ہو جائے، اور کبھی اختلاف رائے تغیر اجتہاد کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ (۱)

راوی کو مجروح کسی راوی کو اہل جرح و تعدیل میں سے بعض نے اگرچہ مجروح قرار دیا ہو مگر آپ انہیں میں اعتیاد اے مجروح قرار دینے میں جلد بازی سے کام لینے میں اعتیاد لازم ہے، خود اگر فرض ہے کہ معاملے کی پوری طرح چھان بین کیجئے اس لیے کہ یہ مرحلہ بہت خطرناک اور مملکت ہے، آپ کے لیے جائز نہیں کہ ہر جرح کرنے والے کی جرح کو خواہ وہ کسی راوی کے بارے میں ہو، سند بنالیجئے، اگرچہ جرح کرنے والا ماہرین ہی میں یا مشہور علماء میں ہی سے کیوں نہ اس لیے کہ اکثر و بیشتر جرح کو قبول کرنے سے کوئی مانع موجود ہوتا ہے، جب مانع موجود ہو تو جرح کو رد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ صورت حال بہت پیش آتی ہے جیسا کہ ماہرین کتب شرع سے مخفی نہیں ہے،

اس صورت حال کی ایک شکل یہ ہے کہ جرح کرنے والا بذاتِ خود مجروح ہو، تو اس حالت میں اس کی جرح قبول کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیا جائے گا، اسی طرح اس کی تعدیل بھی اگر

(۱) اجتہاد کے تغیر اور فرق کی بنا پر اگر دو مختلف رائے ہوں تو کس رائے کو ترجیح دی جائے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں جو آخری رائے ہوگی اس کو صحیح مانا جائے گا۔ اگر یہ معلوم ہونا ممکن ہو کہ آخری رائے کون سی در نہ وقت کیا جائے گا، یعنی نہ اس رائے کو مانا جائے گا نہ اس رائے کو جیسا کہ زرکشی کا قول اس پہلے گزر چکا ہے ۱۲

اس کی تائید میں نہیں ہیں بے جھجک قبول نہیں کی جائے گی جیسا کہ ذہبی نے میزان الاعتدالی میں ابان بن اسحاق مدنی کے احوال میں ابوالفتح اذدی کی یہ رائے ذکر کرنے کے بعد کہ ابان بن اسحاق متردک راوی ہیں کہا ہے "میں (ذہبی) کہتا ہوں کہ ابان بن اسحاق کو ترک نہیں کیا جائے گا کیونکہ احمد العجلی نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے، جہاں تک ابوالفتح کی رائے کا سوال ہے تو وہ جرح کرنے میں حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ ان کی مجردین کے موضوع پر حد تک پہنچی ہوئی ایک بڑی تصنیف ہے، اس میں بہت کچھ جمع کیا اور سنتا ہے، بہت سے لوگوں کی اپنے ہی طور پر جرح کر ڈالی ہے، ان راویوں کے بارے میں بھی جرح کی ہے جن پر ان سے پہلے کسی ایک نے بھی جرح نہیں کی، اس کا ذکر میں محمد بن یحییٰ، کے بیان میں کر دوں گا۔"

پھر ذہبی نے باب المیم میں لکھا ہے کہ "حافظ محمد بن الحسین ابوالفتح بن یزید الازدی الموصلی ابو علی الموصلی، اور باغندی نیز ان ہی دونوں محدثین کے طبقے کے دوسرے محدثین سے روایت حدیث کرتے ہیں انھوں نے اکٹھا کیا اور کتابیں تصنیف کیں، ان کی ایک بڑی کتاب جرح اور تصنیف راویوں کے موضوع پر ہے، اس سلسلے میں ان کی گرفتیں کی گئی ہیں۔ ان ہی ابوالفتح سے ابوالسحاق برکی اور دوسروں نے روایت حدیث کی ہے، برواقانی نے ابوالفتح کو ضعیف مانا ہے اور ابوالنجیب عبدالغفار ارموی کا بیان ہے کہ: "میں نے اہل موصل کو دیکھا وہ ابوالفتح کو مختیر سمجھتے تھے اور ان کی کچھ بھی حقیقت ان کی نظر میں نہیں تھی" خطیب کا کہنا ہے کہ ابوالفتح کی حدیثوں میں فکر حدیثیں بہت ہیں۔ وہ حافظ حدیث تھے، علوم حدیث میں ان کی تصانیف ہیں۔ میں (ذہبی) کہتا ہوں ابوالفتح کا انتقال ۳۷۴ھ میں ہوا۔"

ابن حجر نے "تہذیب التہذیب" میں احمد بن شیبہ الجعفی البصری کے احوال میں ان کے بارے میں اذدی کی یہ رائے نقل کرنے کے بعد کہ وہ اپنی یہ راوی ہے، لکھتا ہے "میں ان کو کہتا ہوں کہ اذدی کی رائے پر کسی ایک نے بھی التفات نہیں کیا ہے بلکہ خود اذدی ہی ناپسندیدہ ہے۔ اس صورت حال کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جارج سخت گیر اور تشدد پسند ناقدین میں جرح و تعدیل میں خاصے ایسے لوگ ہیں جن کو اس سلسلے میں خاص توجہ دینا ہے اور اسی جرح پر راوی کو مجروح کر دیتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ جرح کا اس پر اطلاق کرتے ہیں جو کہ

سمجھداروں کے نزدیک غیر مناسب ہیں، تو اس قسم کا جالاج اگر کسی کی توثیق کر دے تو اس کا تو اعتبار کیا جائے گا، لیکن اس کی جرح کا اس وقت تک اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی تائید کوئی ایسا نہ کرے جو انصاف پسند اور معتبر ہے، ان شہر دین میں ابو حاتم، نسائی، ابن معین، ابن القطن، یحییٰ القطان اور ابن حبان وغیرہ ہیں۔ یہ حضرات جرح میں حد سے تجاوز نہ کر جانے اور سختی سے کام لینے میں مشہور و معروف ہیں، سمجھدار کا فرض ہے کہ جن راویوں کے باپے میں ان میں سے کسی ایک نے سب سے ہٹ کر جرح کی ہے، ان کے باپے میں اپنی جگہ ہے اور خود اس راوی کے باپے میں غور و فکر سے کام لیتا ہے۔

ذہبی نے میزان الاعتدال میں سفیان بن عیینہ کے احوال میں کہا ہے "یحییٰ ابن سعید القطیفی
راویوں کے ہائے میں سخت گیر ہیں" اور سیف بن سلیمان مکی کے احوال میں کہا ہے "باوجود اپنی سخت گیر
کے یحییٰ القطیفی نے سیف سے حدیث روایت کی ہے" اسی طرح سدید بن عمرو الکلبی کے ذکر میں
ابن معین وغیرہ کی توثیق نقل کرنے کے بعد ذہبی نے کہا ہے "ابا ابن حبان کا معاملہ تو وہ حد سے گز
گئے ادبے باکی سے کہہ گئے ہیں کہ سدید بن عمرو سلسلہ اسناد کو الٹ پلٹ کر دیا کرتا تھا اور صحیح
کے سلسلہ سے وہی (مہمل) مستون بیان کر دیا کرتا تھا۔"

ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں حارث بن عبد اللہ الحمیری الا عور کے احوال میں کہا
 "حارث کی حدیثیں سنن ابویہ میں موجود ہیں" نسائی نے جرح میں سخت گیری کی اپنی عادت
 باوجود حارث کو معتبر قرار دیا ہے اور اس کے معاملے کو مضبوط ٹھہرایا ہے۔"

ذہبی نے میزان الاعتدال میں عثمان بن عبد الرحمن الطرافی کے ذکر میں کہا ہے "ابن حبان کا معاملہ تو وہ حسب عادت عثمان بن عبد الرحمن الطرافی پر ہذاک دوڑے اور کہا کہ ضعیف راویوں سے حدیثیں لے کر انھیں ثقات سے منسوب کر دیتا ہے..... اور جب اس کی حدیثوں میں تدلیس بکثرت ہے تو میرے نزدیک اس کی کسی روایت کو کسی میں حجت بنانا جائز نہیں ہے۔"

ابن حجر نے "القول المسدود فی الذب عن سند احمد" میں کہا ہے "اکثر ابن حبان نے پر جرح کی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کھوپڑی سے کیا نکل رہا ہے۔"

اسی طرح کی بات ذہبی نے میزان الاعتدال میں انج بن سعید الدہنی کے ذکر میں ابن حبان کے بارے میں لکھا ہے۔

نقی اسبکی نے "شفار القام" میں لکھا ہے "ابن حبان کا نعمان (بن شبل) کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ثقاہت سے ہنگامہ خیز باتیں روایت کیا کرتا ہے، تو یہ دیکھ لیا ہے جیسا دارقطنی کا قول البتہ اظہار رائے میں یہ مبالغہ کی حدوں میں داخل ہو گئے ہیں۔"

ذہبی نے میزان الاعتدال میں محمد بن الفضل السدوسی عارم کے ذکر میں جو بخاری کے استاد ہیں، دارقطنی کی توثیق نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: "میں کہتا ہوں کہ عارم کی یہ توثیق دارقطنی کے ایسے اپنے عہد کے حافظ حدیث کی توثیق ہے، نسائی کے بعد دارقطنی کا ایسا حافظ حدیث دنیا میں آیا ہی نہیں، تو اس توثیق کے مقابلے میں ابن حبان کے ایسے فضول گز اور عارم کے حق میں ایک کے اس کہنے کا کیا اعتبار کہ "عارم آخر عمر میں غبطلی ہو گئے تھے اور ان کو یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں، اسی لیے ان کی حدیثوں میں منکر حدیثوں کی کثرت ہو گئی تو عارم کی ان حدیثوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو متاخرین نے ان سے روایت کی ہیں اور جب یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ حدیث آخر عمر کی ہے یا اس سے پہلے کی تو ان کی تمام حدیثوں کو ترک کر دیا گیا ہے ان میں سے کسی ایک سے بھی حجت نہیں پکڑی جاسکتی۔" میں (ذہبی) کہتا ہوں: ابن حبان ایسی ایک حدیث بھی عارم کی بطور مثال پیش نہ کر سکے جو منکر کہی جاسکتی ہو تو پھر ان کی رائے کیا رائے ہوئی؟"

ابن حجر نے "بذل الماعون فی فضل الطاعون" میں لکھا ہے "ابن حجر یحییٰ الکوفی کے مضبوط راوی ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ نسائی اور ابو حاتم نے اپنی سخت گیری کے باوجود ان کی توثیق کی ہے۔"

(۱) مصنف (مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحمید) نے بھی اس کی مذکور عبارت سے مطلب نکلتا ہے کہ ابن حبان کے بارے میں ابن حجر نے جو لکھا ہے وہ خود اپنی طرف سے لکھا ہے حالانکہ ابن حجر نے ذہبی کا یہ قول میزان الاعتدال سے نقل کر کے لکھا ہے جیسا کہ القول السدوسی جلد ۱۲ میں ابن حجر نے صراحت کر دی ہے کہ یہ ذہبی کا قول ہے ۱۲۱۲۰۔

”فتح اباری“ کے مقدمہ میں بھی ابن حجر نے محمد بن ابو عدی البصری کے ذکر میں لکھا ہے ”ابو حاتم میں بڑی سخت گیری ہے۔“

ذہبی نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں ابن القطان کے احوال میں جن کے بجز اقوال اپنی کتاب میزان الاعتدال میں انھوں نے نقل کیے ہیں لکھا ہے ”ابن القطان کا نام ابو الحسن علی بن محمد ہے۔“ ابن القطان کی خیریاں لکھنے کے بعد ذہبی لکھتے ہیں ”میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کی تصنیف ”الوہم والایہام“ دیکھی ہے یہ کتاب عبدالحق کی ”الاحکام الکبریٰ“ کے وضع پر ہے۔ ابن القطان کی کتاب ان کی زبردست یادداشت اور سمجھ پر دلالت کرتی ہے لیکن راویوں کے احوال میں انھوں نے سخت گیری کا رد یہ اختیار کیا ہے اور انصاف سے کام نہیں لیا ہے یہاں تک کہ هشام بن عروہ اور ان کے تابع کے راویوں تک کو انھوں نے ضعیف ٹھہرا دیا ہے۔“

میزان الاعتدال میں هشام بن عروہ کے ذکر میں ان کی توثیق بیان کرنے کے بعد ذہبی نے لکھا ہے ”اور ابو الحسن ابن القطان نے هشام بن عروہ اور سہیل بن ابی صالح کے بارے میں یہ جو کہا ہے کہ یہ دونوں خطبہ ہو گئے تھے اور ان کا حال متغیر ہو گیا تھا تو ان کے اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے شک بادہ آخر عمر میں کچھ متغیر ہو گئے تھے اور یادداشت کی وہ حالت باقی نہیں رہی تھی جو جوانی میں تھی اور ان محفوظ حدیثوں میں کچھ فراغوش بھی کر گئے تھے اور کہیں کہیں شک و شبہ میں بھی پڑ گئے مگر اس سے اثر کیا پڑا؟ کیا وہ بھول چوک سے منصدم تھے؟ آخر عمر میں جب هشام بن عروہ عراق آئے تو انھوں نے بہت سے محدثین (اہل علم) سے بہت سی حدیثیں بیان کیں اور ان بہت سی حدیثوں میں محدودے چند حدیثیں ایسی تھیں جو درجہ اعلیٰ کی نہیں تھیں۔ یہ حدیث حال تو دام مالک کو بھی شہد کو بھی دیکھ کر بھی اور بڑے بڑے ثقہ حضرات کو بھی جیش آئی ہے تو اب ابن القطان ہر ایک کو خطبہ کہنے کے ضبط کو چھوڑا اور اذات کو ضعیف اور خطبہ راویوں میں خلط ملط کرنے کی عادت سے باز آ۔“

ہشام بن عروہ شیخ الاسلام ہیں لیکن اب ابن القطان انہیں بائیسے میں خدا ہاری تسلی بخوبی کر رہے۔“

حافظ محمد نعیم ندوی ایم، اے
رفیق دارالمصنفین (عظم گڑھ)

قاضی شریک نخعی

(ایک ثقہ راوی — ایک عادل جج)

نام و نسب | شریک نام اور ابو عبد اللہ کنیت تھی۔ نسب نامہ یہ ہے۔ شریک بن عبد اللہ بن ابی شریک حارث بن اوس بن الحارث بن الاذہل بن وہیل بن سعد بن مالک بن النخع بن جسر بن عمرو بن علیہ بن خالد بن مالک بن رود بن زید بن شجیب بن عرب بن زید بن کہیلان یمن کے قبیلہ بنو مذحج کی ایک بڑی شاخ بنو النخع سے نسب تعلق رکھنے کے باعث نخعی کہلاتے ہیں۔

ولادت۔ وطن اور خاندان | ان کی ولادت خراسان کے مشہور مردم خیز شہر بخارا میں ۳۰۰ھ میں ہوئی۔ بنو النخع طلوع اسلام کے بعد نقل مکانی کر کے کوفہ میں آباد ہو گئے تھے اس لیے قاضی شریک بھی تاحیات کوفہ ہی میں سکونت اختیار کیے رہے۔ یہاں تک کہ نسباً نخعی کے ساتھ وطناً وہ کوئی ہی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ ان کا خاندان علم و فضل کے اعتبار سے نہایت بلند و ممتاز مقام رکھتا ہے۔ امام ابراہیم نخعی جیسے جلیل القدر تابعی اسی گلستانِ فضل و دانش کے ایک گل سرسبد تھے۔ قاضی شریک کے جد امجد حارث بن اوس نے جنگ قادسیہ میں شریک ہو کر داد شجاعت دی تھی۔

۱۔ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۲۶۳ و ابن خلکان ج ۱ ص ۴ واللیاب ج ۳ ص ۱۱۶۔

۲۔ اخبار الفقہاء ج ۳ ص ۱۵۰۔ ۳۔ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۲۶۳۔

علوئے مرتبت | قاضی شریک کو فضل و کمال خاندانی ورثہ میں ملا تھا۔ فقہ و حدیث میں ان کی ہمارے
و قدرت مسلم تھی۔ علاوہ ازیں فہم و دانش، ذہانت و فطانت سے بہرہ وافر پایا تھا۔ سلاطین و قت
ان کی توقیر و تعظیم میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھتے تھے۔ کوئی شیوخ حدیث کی مرویات کا ان سے
بڑا واقف کار اس وقت کوئی نہ تھا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں۔

شریک اعلم بحدیث الکوفیین
من سفیانؒ

شریک کو فی علماء کی مرویات کے سفیان
سے بڑے عالم تھے۔

امام احمد کا بیان ہے :-

كان عاقلاً صمد و قاضياً كان
شديداً على اهل الریب البدع

وہ عاقل، صمد و قاضی اور محدث تھے۔ اہل
ریب و بدعت کے بارے میں بہت سخت تھے۔

ابن خلکان رقمطراز ہیں :-

كان عالماً فقیهاً فہماً ذكياً فطناً
علامہ ذہبی لکھتے ہیں :-

كان شریکاً حسن الحدیث
اماماً فقیهاً محدثاً مكثرًا

قاضی شریک امام، فقیہ، اور کثیر الروایہ
محدث تھے۔

عینی بن یونس بیان کرتے ہیں :-

ما رأیت احداً اذرع فی علمہ
من شریکؒ

میں نے علم میں شریک سے زیادہ محتاط
کسی کو نہیں دیکھا۔

حدیث | حدیث میں ان کی بلندی مرتبت کا اندازہ صرف اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ اسحاق
اذرق نے ان سے نو ہزار حدیثوں کا سماع حاصل کیا تھا۔ ابن مبارک کے قول کے مطابق وہ شیوخ
کو فہ کی حدیثوں کے سفیان ثوری سے بھی بڑے عالم تھے۔

فقتہ فقہ میں انھیں غیر معمولی کمال حاصل تھا اور اسی باعث وہ ایک طویل زمانہ تک واسطہ رہوازا اور کوفہ میں منبرِ عدل و انصاف کی زینت بنے۔ علمائے ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے کمالِ تفقہ کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔

شیوخ | قاضی شریک کے اساتذہ اور شیوخ کی طویل فہرست میں بلند پایہ تابعین کافی تعداد میں شامل ہیں جن میں سے چند نمایاں اسماء گرامی یہ ہیں۔ ابو اسحاق بسیمی، ہشام بن عروہ، سلیمان بن ہریر، الاشعری، عطاء بن السائب، منصور بن ذاذان، زیاد بن علاقہ، عبد الملک بن عمیر، عباس بن ذریح، ابراہیم بن جریر الجعفی، اسماعیل بن ابی خالد، ابو فزارہ، راشد بن کیسان، خصیفہ، عاصم بن سلیمان الاول، سماک بن حرب، عاصم بن بہدلہ، عاصم بن کلیب، عبد العزیز بن رفیع، مقدم بن شرحبیل، عبد اللہ بن عمرو، عمارہ بن القعقاع۔

تلامذہ | ان کے آفتابِ فیض کی شعاعوں سے کسبِ نور کرنے والوں کا حلقہ بھی اسی نسبت سے بہت وسیع ہے، فنِ جرح و تعدیل کے مشہور امام عبد الرحمن بن ہمدانی اور حافظ و کبیح اور امام یحییٰ بن آدم جیسے فخرِ روزگار علماء ان ہی کے خرمِ علم کے خوشہ چین ہیں۔ ان کے علاوہ شاہیر المہم میں فضل بن موسیٰ السینانی، یونس بن محمد المودب، عبد السلام بن حرب، ہشیم بن بشیر، اسحاق الاذرق، اسود بن عامر شاذان، ابوالاسامہ، حسین بن محمد المروزی، حجاج بن محمد، اسحاق بن عیسیٰ، حاتم بن اسماعیل، یعقوب بن ابراہیم، زید بن ہارون، ابو نعیم، ابو عثمان الہندی، علی بن حجر، محمد بن الصباح الدولابی، محمد بن الطفیل النخعی، قتیبہ بن سعید، محمد بن سلیمان، اور عبد الرحمن بن شریک کے نام ان کے تلامذہ میں ملتے ہیں۔ سب سے آخری شاگرد عباد بن یعقوب کو کہا جاتا ہے۔

پایہ ثقات | ماہرینِ فن کی ایک کثیر تعداد ان کی عدالت و ثقاہت کی معترف ہے، ابو حاتم کا قول ہے:-

شریک صدوق ہواحب الی
من ابی الاحوص
شریک صدوق ہیں وہ میرے نزدیک ابو
الاحوص سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔

ابن سعد رقمطراز ہیں:-

كان ثقة مأمونا كثر الحديث^۱ وہ ثقہ، مامون اور کثیر الحدیث ہیں۔

عجلی شاہد ہیں کہ:-

كوفي ثقة وكان حسن الحديث و وہ کوفی ثقہ اور حسن الحدیث تھے۔

كان اروی الناس عنه اسحاق ان یسے سب سے زیادہ روایتیں اسحاق اللذق

الاذرق^۲ نے کی ہیں۔

امام نسائی فرماتے ہیں "لیس بہ باس"^۳ ابن حبان نے بھی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے، مزید برآں ان کی ثقاہت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام بخاری نے بھی انھیں حجت قرار دیا ہے اور امام مسلم نے ان کی روایات کی تخریج کی ہے۔^۴

ثبوت و اتقان | اسی طرح وہ تثبت و اتقان میں بھی بلند پایہ تھے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ شریک نے ابو اسحاق بسیمی سے "قدیم" سماع حاصل کیا تھا جس کا مستند ہونا شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اسی وجہ سے شریک کا مرتبہ مرویات بسیمی کے باب میں زبیر بن معاذیہ، اسرائیل بن یونس اور زکریا بن ابی زائدہ سے بھی بلند ہے۔^۵ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ قاضی شریک اتقان و تثبت میں حماد بن زید کے ہم پلہ تھے۔^۶

منصب قضا | فقہ و افتاء میں ان کے کمالِ تبحر کے باعث مختلف سلاطین نے انھیں قضا کے عہدہ جلیلہ پر فائز کیا اور پھر کچھ عرصہ بعد معزول کر دیا۔ اس کے بعد جب ہمدی اور نگ خلافت پر رونق افروز ہوئے تو اس نے دوبارہ قاضی شریک کو اس منصب پر مامور کیا۔^۷ لیکن حافظ ابن حجر نے ابن حبان کی روایت سے نقل کیا ہے کہ شریک ۱۵۵ھ میں واسط کے قاضی مقرر ہوئے اور اس کے بعد کوفہ کے منہ قضا پر رونق افروز ہوئے۔^۸ اول الذکر بیان ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تائید دوسرے مآخذ

۱ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۲۶۴ ۲ تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۳۵ ۳ العبر فی خبر من غبر ج ۱ ص ۲۰۰

۴ شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۸۰ ۵ تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۳۲ ۶ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۱۰

۷ الاعلام ج ۲ ص ۴۱۱ ۸ تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۲۶

سے بھی ہوتی ہے۔ مؤرخ ابن خلکان نے اہواز کے قاضی ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ قاضی شریک نے اس آزمائش سے محفوظ رہنے کی حتی الامکان پوری
جدوجہد کی۔ جب بھی حاکم وقت نے ان کو بلا کر اس منصب کی پیشکش کی انھوں نے بڑا اس سے
اس سے اپنے کو نااہل ثابت کر کے معذوری ظاہر کر دی۔ چنانچہ منصور عباسی نے جب ان سے
کہا "قد ولینک قضاء الکوفۃ" یعنی میں نے آپ کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا تو فوراً عاجزی
سے فرمایا

یا امیر المؤمنین انما انظر
فی الصلوۃ والصوم فأما القضاء
فلا احسنہ
اے امیر المؤمنین میں تو صرف نماز و روزہ
ہی کے امور سے واقفیت رکھتا ہوں قضا
کی ذمہ داریوں سے باحسن وجہ عہدہ برآ
نہ ہو سکوں گا۔

اسی طرح جب خلیفہ ہمدی نے انھیں یہ منصب تفویض کرنے کے لیے بلایا تو فرمایا
"لا اصلح لذلک" یعنی مجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن بالآخر جب حکمرانوں نے
جبر و زبردستی کی حد تک اصرار کیا تو بادل ناخواستہ اس کو قبول کرنے پر تیار ہوئے۔ یہ
عدل پوری قاضی شریک کی کتاب زندگی کا سب سے درخشاں باب ان کا زمانہ قضاء کا کردار
عمل ہے۔ وہ اس عظیم آزمائش سے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے۔ اس پوری مدت
میں عدل پوری، انصاف پسندی اور غیر جانبداری ان کا خاص شیوہ رہا، حافظ ابن کثیر قسطنطنیہ
ہیں "کان مشکوراً فی حکمہ و تنفیذ الأحکام" علامہ ذہبی لکھتے ہیں "کان عادلاً فی
قضاء" محمد بن خلعت دکیع نے عدالتی فیصلے نافذ کرنے میں قاضی شریک کی زیر کی دہوشمندی
کے متعدد واقعات نقل کیے ہیں یہاں خود قاضی صاحب کے بیان کردہ صرف ایک واقعہ کے
ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ جب منصور نے مجھے کوفہ کا قاضی مقرر کیا تو میں وہاں گیا۔ والی کوفہ محمد بن سلیمان کا کاتب حماد بن موسیٰ کسی قضیہ میں مانوڈ ہو کر میرے سامنے پیش ہوا۔ میں نے دلائل و شواہد کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر کے اسے جیل بھیج دیا۔ ایک دن ناگاہ مجھے خبر ملی کہ حاکم نے اسے رہا کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ پہلا موقع ہے اگر اس بار ہی میں نے کمزوری کا ثبوت دیا تو پھر حالات پر قابو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔

چنانچہ میں فوراً محمد بن سلیمان کے پاس پہونچا اور نہایت درشت لب و لہجہ میں کہا کہ تمہیں تو میرے فیصلوں کے نفاذ میں مدد و معاون بننا چاہیے تھا۔ لیکن تم نے میری قید سے ایک مجرم کو رہا کر کے توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے۔ بخدا اگر تم نے اسے دوبارہ قید میں نہ پہونچایا تو میں امیر المومنین کے سامنے پورا معاملہ رکھ دوں گا۔ یہ رنگ دیکھ کر حاکم مذکور نے فوراً اپنے کاتب کو قید میں واپس کر دیا۔ ایک قابل ذکر معمول پورے زمانہ قضا میں ان کا یہ مستقل معمول رہا کہ مجلس عدل منعقد کرنے سے قبل دوپہر کا کھانا تناول فرماتے، پھر اپنے سوزے میں سے ایک کاغذ نکال کر اسے بغور دیکھتے اس کے بعد مقدمات کی پیشی کا حکم دیتے۔ ان کے بعض احباب کو تجسّس پیدا ہوا کہ آخر اس کاغذ میں کیا لکھا ہو جسے روزانہ اتنی پابندی سے دیکھنے کا معمول ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا تو اس میں تحریر تھا۔

یا شریک بن عبد اللہ اذک
الصراط وحدتہ یا شریک بن
عبد اللہ اذک الموقف بین
یدی اللہ عزوجل
اے شریک بن عبد اللہ صراط اور اس کی حمار
کی تیزی کو یاد رکھ، اے شریک اس دن کو یاد
رکھ جب تو خداوند قدوس کے دربار کھڑا
ہوگا۔

عبادت | نہایت عبادت گزار تھے۔ محمد بن عیسیٰ عینی شاہد ہیں کہ میں نے قاضی شریک کی پیشانی پر سجدہ کے واضح نشانات دیکھے۔

عقل و فطانت | ان کی فہم و دانش اور ذہانت اور فطانت کا ایک ثبوت اوپر مذکور ہوا۔ حمار بن ذریق کہتے ہیں کہ ایک بار میں امام مغیرہ کی خدمت میں حاضر تھا اسی اثنا میں سامنے قاضی شریک

سفیان ثوری، حسن بن صالح اور قیس بن الزریع ساتھ آتے نظر آئے۔ امام مغیرہ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا

ما من هؤلاء احد اعقل من ان میں شریک سے زیادہ فرزانہ کوئی

شریک ہے

نہیں ہے۔

بدیہہ گوئی | اسی عقل و دانش کا ثمرہ تھا کہ وہ حاضر جوابی اور بدیہہ گوئی میں اپنا جواب نہ دے کھتے تھے سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حاضر جواب تھے "کان احضر الناس جواباً"۔ منصور بن ابی مزاحم کہتے ہیں کہ میں نے قاضی شریک کی زبان گوہر بیان سے خود فراتے سنا "ترك الجواب في موضعه اذ ابة القلب" یعنی موقع پر جواب سے چوک جانا دل کی سخت شبہائی کا باعث ہوتا ہے۔

بعض اعتراضات | ان کے فضل و کمال اور علم و دانش کا اعتراف کرنے کے ساتھ بعض علماء نے اور ان کے جوابات | ان پر شدید نقد و جرح بھی کی ہے۔ عام طور سے ان پر دو اعتراض وارد کیے جاتے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ سو حافظہ اور فتور عقل میں مبتلا تھے جس کے نتیجہ میں روایات میں اکثر غلطیاں تخلیط اور تدلیس واقع ہو جایا کرتا تھا۔ ابراہیم بن سعید کا بیان ہے کہ شریک نے چار سو حدیثوں میں غلطی کی ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ ان کی منفرد روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ یحییٰ بن سعید القطان بیان کرتے ہیں کہ

کان مشهوراً بالتدلیس وہ تدلیس کے لیے مشہور ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ رافضی تھے اور حضرت علی کو دوسرے خلفائے راشدین و نیبائے کرام سے افضل اور خیر البشر قرار دیتے تھے چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قاضی شریک کو خود کہتے سنا کہ

علی خیر البشر فمن ابی حضرت علی خیر البشر تھے۔ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

فقد کفر

لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی اعتراضات یکسر بے بنیاد ہیں۔ ائمہ سلف کی ایک خاصی تعداد کو رفض کے الزام سے تہم کیا گیا ہے جس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس عہد میں اہل بیت کرام سے عقیدت و محبت کے غلو کو تشیع کا رجحان سمجھا جاتا تھا۔

مذکورہ بالا الزامات میں سے اول الذکر کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ آخر عمر میں قاضی شریک کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس لیے اس زمانہ کی مرویات کا پایہ استناد اتنا بلند نہیں رہا جتنا اس سے قبل کی روایات کا تھا۔ لیکن یہ صنف ان کی ساری عمر کی روایات پر اثر انداز نہ ہوگا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حقیقت کو بہت واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ متقدمین کا ان سے سماع بالکل بے باغ ہے۔ جن متاخرین نے کوفہ کا قاضی مقرر ہونے کے بعد ان سے حدیثیں روایت کی ہیں ان میں وہم و اضطراب کا شبہ ہے۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں قاضی شریک کا حافظہ کبر سنی کے باعث درست نہیں رہا تھا عجلی کا بیان ہے کہ

من سمع منه قدیمًا فحدیثہ
صمیم و من سمع منه بعد ما
ولی القضاء ففی سماعہ بعض الاختلاط
جس نے ان سے قدیم سماع حاصل کیا اسکی
روایات درست ہیں اور جس نے ان کے قاضی
ہونے کے بعد سماعت کی اس کی مرویات میں
کچھ اختلاط ہے۔

صالح جزرہ کہتے ہیں کہ:

صدوق ولما ولی القضاء اضطرب
حفظہ
یوں تو وہ صدوق ہیں۔ لیکن منصب تضا پر
فائز ہونے کے بعد ان کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا۔

اسی طرح ثانی الذکر الزام کی تردید ایک سے زائد بار خود قاضی شریک نے کر دی تھی۔ ایک مرتبہ کسی مفید نے خلیفہ ہمدی سے شکایت کر دی کہ شریک ابن عبد اللہ رافضی ہیں۔ چنانچہ ہمدی نے انہیں بلا بھیجا۔ انہوں نے اگر خلیفہ کو سلام کیا اُس نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے طور پر جواب کے اعراض کیا۔ قاضی صاحب نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو اُس نے نہایت خشکیوں پہنچے میں کہا کہ

”تم پر خدا کی لعنت تم رافضی ہو۔“ قاضی صاحب نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ:

”اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہؓ، حضرت علیؓ، حسنؓ اور حسینؓ سے

محبت کا نام ہی رافضی ہے تو میں خدا اور تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں بخدا رافضی ہوں۔“

علاوہ ازیں خلفائے راشدین پر حضرت علیؓ کی تفضیل کا الزام بھی صرف ایک بہتان ہے، قاضی شریک کی زندگی میں ان کے سامنے جب بھی تفضیلیت کا مسئلہ اٹھایا گیا ہمیشہ ہی فرمایا کہ ابو بکر و عمرؓ سے حضرت علیؓ کو وہی شخص افضل قرار دے سکتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو۔ یہ دونوں شیوخ (ابو بکر و عمرؓ) تو نبی اکرمؐ کے بعد خیر امت تھے۔

قاضی شریک کی حضرت علیؓ کو خیر البشر قرار دینے کی مذکورہ بالا روایت کو لے کر جن لوگوں نے انھیں اتہام کا نشانہ بنایا ہے ان پر حافظ ذہبی نے شدید ترین نقد کیا ہے، رقمطراز ہیں:

ان شریکاً لا یعتقد قطعاً ان	قاضی شریک حضرت علیؓ کو قطعاً انبیاء
علیّاً خیر من الانبیاء ما بقی إلا	کرام سے افضل نہیں سمجھتے تھے، درحقیقت
أنه اراد خیر البشر فی وقته و	ان کی مراد یہ تھی کہ علیؓ اپنے وقت میں خیر البشر
بلا شک هو خیر البشر فی ایام	تھے۔ اور بلاشبہ وہ اپنے دورِ خلافت کے
خلافتہ	بہترین انسان تھے۔

احتمامِ علم | علم و علماء کی بے حرمتی و بے توقیری برداشت نہ کرتے تھے، اس سلسلہ کا ایک واقعہ لائق ذکر ہے۔ حمدان ابن الاصبہانی کہتے ہیں کہ ایک دن میں قاضی شریک کی خدمت میں حاضر تھا کہ خلیفہ ہندی کا کوئی لڑکا ان کے پاس آیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بعد ازاں قاضی صاحب نے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کوئی التفات نہ کیا۔ کئی بار کے بعد اس لڑکے نے شاہی نخوت کے ساتھ کہا کہ آپ خلیفہ وقت کی اولاد کی تذلیل کرتے ہیں۔ فرمایا: ”لکن العلم اذین عند اہلہ من ان یضیعوہ“ (اہل علم کے نزدیک علم اس سے بالاتر ہے کہ اُس کو ضائع کیا جائے)۔ رادی کا بیان ہے کہ یمن کر فوراً وہ لڑکا دو زانو بیٹھ گیا اور پھر سوال کیا۔ قاضی صاحب

نے فرمایا "ہکذا یطلب العلم" (ہاں علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے)،
 بھوک کا فائدہ | قاضی شریک کا یہ گرانقدر مقولہ بہت مشہور ہے کہ "بھوک بیماری کو چوس لیتی ہے"
 وصال | حکیم ذی الحجہؒ کو بمقام کوذہ علم و دانش کا یہ خورشید تاباں غروب ہو گیا۔ حسن حساد
 کہتے ہیں کہؒ میں جب قاضی شریک کا انتقال ہوا تو میں کوذہ میں موجود تھا۔ موسیٰ بن عینی
 دہلی کوذہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ خلیفہ وقت دارون الرشید اس وقت حیرہ میں تھا۔ خبر ملتے ہی
 بعجلت تمام نماز میں شرکت کے لیے کوذہ روانہ ہو گیا لیکن درمیانِ راہ ہی سے واپس ہو گیا کیونکہ اسے
 تدفین سے قراعت کی اطلاع مل گئی تھی۔ وفات کے وقت قاضی صاحب ۸۲ سال کے تھے۔

۱۔ اخبار القضاۃ ج ۳ ص ۱۶۱ ۲۔ ایضاً ج ۳ ص ۱۶۵ ۳۔ ایضاً ج ۳ ص ۱۶۸ ۴۔ ابن خلدون ج ۱ ص ۴۰۳

شریت نزلہ

کیسا ہی شدید نزلہ زکام ہوا
 کی چند خوراکیں پیتے ہی آرام و
 سکون ہو جاتا ہے۔ حلق کی
 خراش، ناک کی سوزش، سر کا
 بخاری پن جاتا رہتا ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

سید محمد جوہنپوری اور تحریک ہمدیت

• انہ۔ مولا نا حبیب الرحمن قاسمی جلد پوری استاذ مدرسہ قاسمی و شیکر اوان عظم گڑھ
سید محمد جوہنپوری کی ذات نویں صدی ہجری سے آج تک اہل علم کے حلقہ میں محل بحث
اختلاف چلی آرہی ہے ایک جماعت انھیں صاحب مقامات اور کشف دکر امانت کا حامل سمجھتی ہے
— کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ متقی پرہیزگار ضرور تھے لیکن دعوائے ہمدیت میں غلطی پر تھے۔ ایک
تیسری جماعت ہے جس کا خیال یہ ہے کہ وہ زاہد و متقی بالکل نہیں تھے بلکہ ایک جدید مذہب
کے بانی تھے۔

اس لئے ضرورت ہے کہ ان کے حالات کا جائزہ ان کے معاصرین اور دیگر محقق مورخین
کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں لیا جائے تاکہ صحیح نتیجہ پہنچا جاسکے اور اس مشہور رد و کار
ہستی کے سلسلے میں درست معلومات حاصل ہوں۔

تاریخ ولادت اور نام و نسب
محمد نام، اسد العلماء خاتم الاولیا اور نور بخش القاب ہیں۔ سلسلہ
بن قاسم بن نجم الدین بن عبد اللہ بن یوسف بن یحییٰ بن نعمت اللہ بن اسماعیل بن موسیٰ کاظم بن
جعفر صادق بن باقر زین العابدین بن سیدنا حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب
کرم اللہ وجہہ۔

اور اسی عالم میں وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر راہ غربت اختیار کر لی۔

سہ ماہیہ میں جو پور سے روانہ ہو کر عظیم آباد کے جنگلات میں اقامت پذیر ہو گئے۔ اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ اور بڑے صاحبزادے سید محمود کے علاوہ اور دو سے ستر طالبان بھی سمراہ تھے۔ کچھ دنوں یہاں قیام کرنے کے بعد چند پری گئے اور وہاں سے مالوہ کے پایہ تخت مانڈو میں رونق افروز ہوئے۔ مالوہ کا حکمران غیاث الدین خلجی شرفی ۵۸۹ھ نے جب آپ کے پاکیزہ اخلاق اور اتباع سنت نبوی کا چرچا سنا تو آپ کا گرویدہ ہو گیا یہاں آپ کے مواعظ حسنہ سے ہزاروں ہدایت یاب ہوئے مانڈو سے کوچ کر کے ۵۹۰ھ میں گجرات تشریف لائے اور تقریباً ڈیڑھ سال یہاں مقیم رہ کر خلق خدا کی اصلاح و تربیت میں مشغول رہے اسی مقام پر آپ کی زوجہ کا ۵۹۰ھ میں انتقال ہو گیا اس زمانہ میں گجرات فتح نہیں ہوا تھا مگر سلطان محمود بیگ ۵۹۰ھ اس کا محاصرہ کئے تھا۔ سلطان محمد کو آپ کے درع تقویٰ اور پسندیدہ اخلاق کی خبر پہنچی تو آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی لیکن امراء سلطنت نے اس خیال سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سید صاحب کی صحبت سے سلطان متاثر ہو کر ترک حکومت کر بیٹھے تو پھر گجرات کی ہمہ یونہی ناتمام رہ جائے گی۔ سلطان کو کسی طرح سے سید صاحب کی مجلس میں آنے سے باز رکھا اس لئے سلطان محمود بیگ ۵۹۰ھ اس مبارک صحبت سے محروم رہ گیا مگر اسی جگہ جالور کا تاجدار زبدۃ الملک عثمان خاں شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہو کر عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا ۵۹۰ھ میں گجرات سے روانہ ہو کر خاندیش کے دار السلطنت برہان پور پہنچے پھر وہاں سے دولت آباد ہوتے ہوئے احمد نگر میں اقامت گزریں ہوئے چندے قیام کرنے کے بعد یہاں سے سید شریف کا قصد کیا بیدر کا حاکم قاسم برید آپ کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گیا بیدر سے کوچ کر کے گلبرگہ پہنچے یہاں آپ کے چند دنہا کے سے بے شمار لوگ ہدایت یاب ہوئے گلبرگہ سے بندر ڈا بھول آئے اور یہاں سے بذریعہ جہاز مکہ معظمہ کے لئے روانہ ہو گئے۔

سہ ماہیہ میں زیارت حرمین سے فیضیاب ہو کر براہ جدہ کھنٹ ڈا پس آئے پھر احمد آباد تشریف لے گئے اور شہر سے باہر تاج خاں سالار کی مسجد میں فرود کش ہوئے یہاں آپ کے زہد و تقویٰ اور اخلاق حمیدہ کا بے حد چرچا ہوا اور ایک کثیر تعداد آپ کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوئی۔ احمد آباد

کے مشہور بزرگ حضرت سید جلال الدین حسرت شیخ جیو کو جب آپ کے اوصاف و کمالات کی اطلاع پہنچی تو ملاقات کے لئے خود حاضر ہوئے۔ سید صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی شیخ جیو نے قرآن ہی سے اس کا جواب دیا۔ سید صاحب نے دوسری اور تیسری آیات پڑھیں شیخ جیو نے ان کا جواب بھی قرآن ہی سے دیا اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے راہ میں کسی نے ان سے سید صاحب کے بارے میں معلومات چاہی تو فرمایا مرد صاحبِ حال ہے خواص کی باتیں عوام سے کہتا ہے۔ اور کلمواعلیٰ متبہ عفتواہم کی رعایت نہیں کرتا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد اس کے مقلدین غلط فہمی میں مبتلا ہو کر فتنہ کھڑا کر دیں گے۔

احمد آباد کے قیام کے زمانہ میں سید صاحب نے ایک دن یہ فرمایا کہ میں اس دنیا میں انہیں مادی آنکھوں سے خدا دکھا سکتا ہوں اس بات سے اہل علم کے حلقہ میں ایک قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا اور علماء جو سید صاحب کے اثر و رسوخ اور روز افزوں ترقی سے پریشان تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کے خلاف (الاحیاء کے) الادب و اس کا دعویٰ کرنے والے کے قتل کا فتویٰ تیار کر دیا۔

مولانا تاج محمد نے جو اپنے وقت کے بڑے اور مشہور عالم تھے لوگوں کو اس قسم کی جرأت سے روکا بالخصوص اپنے شاگردوں کو جن کا حلقہ بہت وسیع تھا اور ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے علم اسی لئے حاصل کیا تھا کہ اس کے ذریعہ سادات کے قتل کا فتویٰ دیا کر دے۔

مولانا تاج محمد کی بدوقت ترجمانی سے حکام سلطنت نے کسی قسم کی پیش دستی نہیں کی لیکن علماء سو کی شورش برابر جاری رہی اس لئے سید صاحب فتنہ کے خیال سے سنہ ۱۸۹۳ء میں احمد آباد سے سولہ سائیکل چلے آئے اور یہاں سے ہنروالا (پٹن) منتقل ہو گئے جہاں خان سردر کے تالاب کو قیام کے لئے انتخاب کیا۔

سید صاحب کا یہ عام دستور تھا کہ قیام کے لئے شہری زندگی سے الگ کسی مسجد تالاب یا کھلی جگہ کو منتخب کرتے تھے جہاں آپ کا قیام ہوتا تھا اس کو آپ کے معتقدین دائرہ کہتے تھے۔ اس کی تصریح نہیں ملتی کہ دائرہ کی اصطلاح سید صاحب کی زندگی ہی میں رائج ہو گئی تھی یا ان کی وفات کے بعد اس کا رواج ہوا۔

دارہ کا اپنا خاص معاشرتی نظام ہوتا تھا جس میں سب ایک گھر کے افراد کی طرح منجس کر رہتے تھے۔ محنت و مزدوری سے جو کچھ دستیاب ہوتا اس کا دسواں حصہ خدا کی راہ میں صرف کر دیتے باقی کو آپس میں برابر تقسیم کر کے کھاتے تھے۔ صبر و قناعت کا یہ حال تھا کہ کئی دنوں تک کھانے کو کچھ نہ ملتا مگر دلوں کی فراغت اور چہروں کی بشاشت سے یہ گمان ہوتا کہ ابھی شکم سیر ہو کر آ رہے ہیں۔

طبقات اکبری میں ہے۔

اگر کھیتی باڑی یا زراعت یا تجارت کرتے تو آمدنی کا دسواں حصہ خدا کے راستے میں صرف کر دیتے یہ لوگ آپس میں ایسے رہتے کہ تمام رشتوں کو چھوڑ کر فقر و فاقہ کو اپنا سب کچھ بنالیا تھا سید مہدی کو فتوحات سے جو کچھ حاصل ہوتا سب لوگوں پر برابر تقسیم کر دیتے اور اگر دو تین دن تک فاقہ کی تربت آتی تو اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

اگر کشت یا زراعت و تجارت می کردہ نہ یک در راہ خدا صرف می نمود پس ہم چنان شدہ کہ پدر از پسرو زن از شوهر مفارقت گزیدہ راہ فقر و فنا پیش گرفتہ و فتوح بادی آمد خود دکلان علی السوہ شریک بودند و اگر چہ سیر ہم نمی رسد تا در سہ روز بہ فاقہ می گزراہند و اظہار نمی نمود سہ

اسی قسم کے حالات ملا عبد القادر بہ الیونی اور عبد الباقی ہنودندی نے بھی تحریر کئے ہیں سہ الفرض نہروالہ میں ایک سال قیام کرنے کے بعد کثرت از دھام کی وجہ سے دلوں سے کوچ کر کے شہر کے اختتام پر آپ مقام بڑلی میں فروکش ہوئے۔

ہندوستان کی عام تاریخوں میں مذکور ہے کہ بزمانہ قیام بڑلی شہر ۹۰۹ھ میں آپ نے ہمدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن اس کے برخلاف ہمدی تاریخوں میں ہے کہ آپ نے جب جوپور سے حجت کر کے عظیم آباد کے جنگل کو اقامت گاہ بنایا تو پہلی دفعہ آپ کو الہام ہوا کہ تم ہمدی ہو اس کے بعد جب حج کو تشریف لے گئے تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر ۹۱۲ھ میں احمد آباد میں مکرر دعویٰ ہمدیت کیا اور جب بڑلی پہنچے تو چھ ماہ کے بعد ۹۱۵ھ میں مدد علی الاعلان ہمدیت کا اظہار کیا۔ سہ لیکن ہمدی تاریخوں کی اس روایت کی تائید

ہندوستان کی عام تاریخوں سے نہیں ہوتی بلکہ جس مورخ نے بھی ہندویت کے ادعا کا تذکرہ کیا ہے اس نے تصریح کی ہے کہ جب آپ ہندو لاسے بڑی گئے ہیں تو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہی صحیح بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا چرچا بڑی ہی سے شروع ہوا اس سے پہلے کی زندگی میں آپ کے متعلق مسلمانوں کے عام عقائد کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں جہاں تپتے لوگ ان کے زہد و تقویٰ، فقر و ریشی کو دیکھ کر ان کے گردیدہ ہو گئے کسی جگہ مخالفت نہیں کی گئی۔ اگر مسلمانوں کے عقائد کے خلاف کچھ بیان ہوتا تو اس کا ذکر تاریخوں میں ضرور آتا خاص کر مخالفین تو کبھی بھی معاف نہ کرتے حالانکہ تاریخوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی مخالفت احمد آباد میں رویت اہی تھانی کے مسئلے میں کی گئی اس کے علاوہ یہ امر بھی نہایت اہم ہے کہ اگر آپ حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں ہندویت کا اعلان کئے ہوتے تو تمام دنیا کے اسلام میں ایک شور مچا پاتا اور علمائے مکہ محض سے اسی وقت بحث و مناظرہ شروع ہو گیا ہوتا مگر کسی تاریخ سے بھی اس قسم کی کسی بات کا سراغ نہیں ملتا جو ہر امر عقل کے خلاف ہو۔

بڑی میں آپ کا قیام کل چھ ماہ رہا اور اعلان ہندویت کے بعد یہاں علماء و ادرعوام کی مخالفت حد سے بڑھ گئی اس لئے اس کو چھوڑ کر دھراڈ چلے آئے اور یہاں سے جانور پینچے اور چار ماہ قیام کرنے کے بعد سنہ ۹۰۶ھ میں مارداڑ تشریف لے گئے پھر وہاں سے حبیلیر ہوتے ہوئے نصرپور کاہر میں رونق افروز ہوئے رمضان کا اکثر مہینہ اسی جگہ گزار کر ۲۷ مارچ کو نو سو مخلصین کی جماعت کے ساتھ خراسان کی جانب روانہ ہو گئے اور سنہ ۹۱۰ھ میں مقام فرح میں پہنچ کر اقامت گزین ہوئے۔ اسی جگہ ۱۹ رذی قعدہ سنہ ۹۱۰ھ مطابق ۲۳ مارچ ۱۵۰۷ء کو آپ کے حق کے فارغہ میں جہلا ہو کر وفات پائی۔

آپ کے صاحبزادے سید محمود نے جازہ کی ناز پڑھائی اور مقام رنج و فرح کے درمیان مدفون ہوئے عشقِ تم سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔

سید صاحب کی تعلیم اور ان کا اثر | نویں صدی کا زمانہ جو کہ سب سے پہلے گزرا ہندوستان

میں طوائف الملوکی کا زمانہ تھا اور دروزہ حکومتیں بنی اور بگڑتی تھیں کوئی مرکزی حکومت باقی نہیں بچی جو احکام شرع کے اجراء کی ذمہ دار ہوتی مزید برآں علمائے حقانی بہت تھوڑے تھے اور علمائے دنیا ہر طرف پھیلے ہوئے تھے دنیا طلبی اور مکر و فریب کی گرم بازاری تھی اس پر طرہ یہ تھا کہ جاہل صوفیوں کی بدعات و منکرات نے ایک عالم کو گمراہ کر رکھا تھا ایسے حال میں یہ موصوف نے اھیائے شریعت اور قیام امر بالمعروف کا غلغلہ بلند کیا۔ ۱۵

آپ نے دنیا طلبی، بدعات و منکرات اور گمراہی سے بچانے کے لئے اپنی تعلیمات اور دعوت و تذکیر کے آٹھ اصول مرتب کئے تھے۔ (۱) ترک دنیا (۲) صحبت صادقین (۳) عزت از خلق (۴) توکل (۵) طلب دیدار حق (۶) ہشتر (۷) ذکر کثیر (۸) محبت۔

انہوں نے اپنے مشن کو تفصیل دنیا کی بنیاد پر شروع کیا تھا آپ کا ارشاد تھا کہ دنیا محض کھیتی کی جگہ ہے اسے اپنی منزل نہ بناؤ اس سے زاد راہ لو مگر اس سے چمٹ نہ جاؤ اس سے فائدہ حاصل کرو مگر اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ سرمایہ داری اور ذخیرہ اندوزی آپ کے اصول کے قطعا خلاف تھی آپ فرماتے تھے کہ مومن ذخیرہ نہ کند ۱۶ آپ کی تعلیمات کا اثر بقول مولانا آزاد یہ ہوا۔

عشق کی صداقت اور قلب کی پاکی نے ان کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑے ہی عرصہ میں ہزاروں آدمی حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور متعدد سلاطین و قش نے بیعت کی ۱۷

آپ کے متوسلین کی زندگی کا نقشہ مولانا آزاد نے اس طرح پیش کیا ہے۔
ان لوگوں کے طور طریق عجیب حاشقانہ و دالہانہ تھے اور ایسے کہ صحابہ کرام کے خفاص ایمانی کی یاد تازہ کرتے تھے۔ عشق الہی کی ایک جاں نثار جاعت تھی جس نے اپنے خون کے رشتوں اور وطن و زمین کی فانی لغتوں کو ایمان و محبت کے رشتہ پر قربان کر دیا تھا اور سب کچھ چھوڑ کر چھاڑ کر راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق و غمگسار بن گئے تھے۔
امیر فقیر اعلیٰ دادنی سب ایک رنگ میں رہتے اندکھڑ خلق اللہ کی ہدایت و خدمت اور احکام شرع کے اجراء و قیام کے اور کسی سے واسطہ نہ رکھتے تھے۔ ۱۸

سید صاحب کے متعلق علماء کی رائے

زمانہ حال و ماضی کے سبھی مورخین اور سوانح نویس خواہ موافق ہوں یا مخالف معترف ہیں کہ سید محمد علوم رسم کے ساتھ زہد و تقویٰ اور فقر و ریشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ شیخ علی متقی متوفی ۱۰۵۰ھ جو سید صاحب کے معاصر اور شدید مخالف تھے جنہوں نے سید صاحب کی تردید میں چند رسالے بھی تحریر کئے ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا ابتدائی عہد کمال زہد و تقشف اور استغراق اور استہلاک میں گذرا۔

ملا عبد القادر بدایونی متوفی ۱۰۵۰ھ نے سید صاحب کے کمالات کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے۔

ایں مرد آیت است از آیات خدا و نیز در
ولایت و جلالت و بزرگی محتاج سخن نیست
شیخ عبد الغنی شطاری بن شیخ عبد اللہ سطاری متوفی ۱۰۵۰ھ تحریر فرماتے ہیں۔

میر سید محمد جوہری رحمۃ اللہ مردی حالی از
فضیلت نموده داز اکابران جوہر بودند در
احمد آباد متوطن شدہ بودند در شاہ پور بیرون
قلعہ احمد آباد مسجدی بودہ و عقب آن مسجد
منزل داشتہ مردی نورانی و متراض بودہ ہمیشہ
مشغول بود و متوکل و ہرگز از خادمہ خود بدر
نیامدہ و بجانہ ارباب دولت زلفتہ و بر فقر و فاقہ
عمر خود بکمال عشرت و شادمانی گذرانیدہ
میر سید محمد جوہری صاحب فضل و کمال اور
اکابرین جوہر میں تھے احمد آباد میں شہسہ باہر
ایک مسجد تھی اس کے پشت کی جانب ایک مکان
میں اقامت گزریں تھے نہایت سرتاوض اور نورانی
بزرگ تھے ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے صفت
توکل کے ساتھ متصف تھے کبھی گھٹے باہر نہ
نکلے اور امرائے یہاں حاضری نہ دیتے تھے فقر و
فاقہ کی حالت میں نہایت سرت و شادمانی کے
ساتھ عمر گزار دی۔

شیخ عبد الحق محدث دہلوی المتوفی ۱۰۵۲ھ اپنے ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں۔

۱۰ دربار اکبری ۸۲۲ھ ۱۰ نہات الرشید ۹۳۹ھ ۱۱ تذکرۃ الاولیاء نامی نسخہ دار المصنفین عظیم گذرہ ۱۲۸ھ

ہر گمانے کہ محمد رسول اللہ داشت در
سید محمد ہمدی نیز بود فرق ہمیں است کہ آنجا
باصالت بود و اینجا بہ تبعیت رسول بجائے او
رسیدہ کہ آنچوں از شد فقط۔ ۱۷

.....

الہ فضل المتوفی سالتہ آئین اکبری میں لکھا ہے۔

سید محمد جو پوری (سید بدھ) مادر زاد ولی
ہیں بے انتہا فیض و برکات کے حامل تھے
علوم ظاہری و باطنی میں بہارت تامہ رکھتے
تھے شوریدگی حال میں دعوائے ہمدیت
کیا۔ ان کے بہت سے ماننے والے ہیں اور
بہت سی کراتیں ان کی جانب منسوب ہیں

سید محمد جو پوری سید بدھ ادیسی است
از افرادال روحانیہ فیض برگزشتہ در صورتی
معنوی علم چیرہ دست از شوریدگی دعوی
ہمدیت کرد بسیارے مردم بردگر دیدند
بسا خارق از دیگر گزارند۔ ۱۷

تحفۃ الکرام میں ہے۔

ایشان سلالۃ الاولیاء الکرام واسوۃ النجباء و النظام سید نور بخش کہ از سلسلہ
کبروہ علم مفاخرت سمری اخراختند۔ صاحب تصانیف و کشف و کرامات
در تصوف تصرف ارباب مقامات بودہ در اصل منشأ شریفش در بلدہ جوپور الخ ۱۷

مولانا آزاد تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ مولانا جمال الدین دہلوی نے سید محمد کی ولایت
کے اثبات میں ایک کتاب لکھی اور دلائل و شواہد قاطعہ سے ثابت کیا کہ حضرت سید محمد
کی ولایت حق ہے۔ ۱۷

مدرجہ بالا علماء و مورخین کے علاوہ میاں حاتم سبھلی شیخ وجیہ الدین گجراتی
ابن حجر کی وجہ علماء سید صاحب کو عالم حق اور واصل باللہ تسلیم کرتے ہیں۔

دعوائے ہندویت پر ایک نظر اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نویں صدی ہجری میں بچند وجہ ہندی اور دکاچہ مقام تھا سوزین ہند سے عالم اسلام تک ان کے ظور کے بارے میں انڈیا پھیلی ہوئی تھی۔ اس عہد کے علماء و دانشور کی محفلیں ہندی موعود کے ذکر سے گرم رہتی تھیں اس زمانے کے لاکھ بھگت بن جس نے ان احادیث کی خوب تردید و تشریح کی جن میں ہندی موعود سے متعلق پشین گوئیاں پائی جاتی ہیں اس طرح حضرت سید اشرف سمنانی جو اپنے دور کے بلند پایا عالم اور صوفی تھے۔ ان کی محفلوں میں بھی ہندی آخر الزماں کی آمد سے متعلق احادیث کا خوب چرچا ہوتا تھا۔

اس عہد کے قریب علماء عربین نے بھی ایک فتویٰ شائع کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ محبت بنوی کے ہر سال پورے ہونے تک ہندی موعود کا ظور ہو جائے گا۔ (۲)

اسی دور میں جب کہ ہندی موعود کے ذکر سے عوام کے ذہن و دماغ بالکل سمور تھے حضرت سید محمد جوینی نے اپنی تحریک دعوت و اصلاح کا آغاز کیا مقصد کی لگن اور اس کی سچائی کے یقین نے اس تحریک میں غیر معمولی قوت پیدا کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی تحریک کا غلطہ جو پورے گزر کر پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ اور بے شمار خلق اللہ آپ کے حلقہ ادب و علم میں شامل ہو گئی جس میں عالم جاہل، امیر غریب رعایا اور بادشاہ ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ یہ صاحب کی حیات، تاک اس جماعت کے افراد نہایت پاک باطن اور خیا پرست تھے اور کسی قسم کی جوت یا کوئی نیا عقیدہ ان میں رائج نہیں تھا۔ لیکن یہ صاحب کو وفات کے بعد اس جماعت کے عقائد میں تبدیلی آ گئی۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اس عہد میں ہندی کا چرچا عوام و خواص سب کی زبانوں پر تھا۔ اس لیے سید صاحب کے وفات پاتے ہی ان کے جاہل عقیدت مند نے اس عقیدے کا کھلے بندوں اعلان شروع کر دیا کہ سید محمد جوینی ہی ہندی موعود تھے در نہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سید نے خود اس کا دعویٰ نہیں کیا اور اگر عالم سکر میں یہ الفاظ کبھی آپ کی زبان پر آ گئے تھے تو حالت صحو میں اس کی تردید کر دی جیسا کہ بہت سی تاریخوں سے ثابت ہے۔

خزینۃ الاصفیاء میں ہے۔

سید محمد ہدی جو پوری قدس سرہ پوری
یوسف دہلش از جو پور مرید و خلیفہ شیخ دانیال
و از اولیٰ کا مخلوب کمال و صاحب کربود در حالت
سکر چنانچہ بعض اکابر اناشد و انا الحق رسدانی
و اشال آن گفتہ اند اولفظ ہدی بر زبان آورد
و اما در حالت صحو شل دیگر بزرگان از دعویٰ
ہدی دیت ثابت شد بہ ہدی موعود اقرار نمود
اما مردم چلا کہ در زمان سکر او حاضر بودند حوادث
و اعتبار نہ کردہ بر سخن اول او اصرار نمودہ
اورا ہدی موعود دانستند و در چاہ ضلالت
و بطالت افتادند۔

صاحب تحفۃ الکرام لکھتے ہیں۔

مریدانش محمد ہدی آخر الزماں نش خوانند
و اعتقاد نمودند کہ ہدی موعود گویند در آخر الزماں
جلوہ ظہور نمود ہمیں محمد است چنانچہ اس عقیدہ
در مزاج ایشان راسخ گشتہ و حالانکہ مرشد
ہاں معنی امر نہ کردہ اس بدعت مخترع مریدانش

اسی کے قریب قریب مراۃ احمدی کے خاستے میں بھی ہے۔

تحریک ہمدویت کے بارے میں مولانا آزاد کا خیال ہے۔

یہ فرقہ سید محمد جو پوری کی طرف منسوب ہے جن کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ

حضرت سید محمد کے والد یوسف ہیں۔ جو پور کے
رہنے والے تھے۔ شیخ دانیال کے خلیفہ تھے۔
جو پور کے اولیٰ اکبار ہیں سے تھے وہ اکثر حالات
سکر میں دیت تھے چنانچہ بعض اکابرین نے
غلبہ قال میں انا اشد و انا الحق وغیرہ کہہ دیا
اسی طرح سے انھوں نے انا ہدی کا فقرہ دہرایا
مگر جب افاتہ ہوا تو اس کی تردید کی اور ہدی
موعود کا اقرار کیا مگر ان جہلانے جو اس وقت مجلس
میں تھے ان کے غلبہ حال کے قول ہی کو اصل قرار
دیا اور ان کو ہدی موعود کہنے لگے اور گمراہی
میں پھنس گئے۔

ان کے مریدین انھیں ہدی آخر الزماں کہتے ہیں
اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو ہدی آخری زمانہ میں
آنے والے تھے وہ یہی سید محمد ہیں چنانچہ یہ عقیدہ
ان لوگوں میں پختہ ہو گیا ہے حالانکہ ان کے مرشد
نے اس امر کا انھیں حکم نہیں دیا تھا بلکہ یہ
بدعت سراسر مریدوں کی گڑھی ہوئی ہے۔

مہدی ہونے کے مدعی تھے اگرچہ آگے چل کر اس فرقہ کے عقاید میں بہت سی
نئی باتیں اور حد غلو سے بھی گزرے ہوئے اعتقادات شامل ہو گئے لیکن میرا
خیال ہے کہ اس کی بنیاد صداقت و حق پرستی پر پڑی تھی یعنی دعوت و تبلیغ حق
و احیائے شریعت و قیام امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کا مقصد اصلی
تھا اور خود سید امدان کے پیروں کی پہلی جماعت کے اکثر بزرگ کٹھ ہی پاک
نفس اور خدا پرست تھے اس قسم کے معاملات ہمیشہ ابتدا میں کچھ ہوتے ہیں اور آگے
چل کر کچھ اور بن جاتے ہیں اور فرقہ غلو و تادیل و کجی امتوں کی طرح اس امت کی
ہر جماعت کے لئے بھی ایک بڑا فتنہ ہے یہی حالت اس جماعت کو بھی پیش آئی اور فتنہ
زخمہ اس کی بنیادی صداقت اخلاف کے غلو و تہذبات میں گم ہو گئی سہ

سید ابو ظفر ندوی تحریر فرماتے ہیں۔

یہ محمد جو پوری کے سوانح اور تعلیمات کے مطالعہ سے مجھ پر جواثر ہوا اس سے میں نے
رائے قائم کی کہ وہ اپنے وقت کے بہترین انسان قابل ترین عالم اور کامل ترین صوفی
تھے جن کی ساری زندگی تعمیل احکام الہی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ہوئی
ایسے شخص نے دعویٰ ہمدیت کیا ہو مجھے یقین نہیں آتا اور کسی وقت حالت غلبہ میں مہدی
ہونے کا اعادہ کیا ہو تو اس کو سہو پر اطلاق کرنا چاہیئے جیسا کہ علی شقی نے فرمایا کہ دلی
سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے اور الہام میں غیر انبیاء سے سہو ممکن ہے بلکہ غالب گمان
یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ان کے مقلدوں نے ان کی طرف یہ دعویٰ منسوب
کر کے تمام عقائد سے زیادہ اس پر زور دیا اور اسی پر زیادہ اصرار کرتے رہے

محمد منظور نعمانی

تحدیثِ نعمت

کیا دیکھا، کن کو پایا

—(۸)—

حضرت حکیم الامت کی خدمت میں آخری حاضری:-

مرضِ جو بالآخر مرضِ وفات ثابت ہوا، اُس کا سلسلہ تو کئی سال سے چل رہا تھا، لیکن آخری چند مہینوں میں صفت بہت بڑھ گیا تھا۔ یہ عاجز حضرت کی وفات (۱۶ رجب ۱۳۹۲ھ م ۱۹ جولائی ۱۹۱۳ء) سے غالباً دو ڈھائی مہینے پہلے زیارت اور عیادت ہی کی نیت سے تھانہ بھون حاضر ہوا۔ ان دنوں حضرت خانقاہ کسی وقت بھی تشریف نہیں لاتے تھے اور تشریف نہیں لاسکتے تھے۔ دولکدہ کے قریب ہی ایک مکان کی بیرونی نشست گاہ میں ظہر کے بعد کچھ وقت کے لیے تشریف لاتے تھے اور مجلس ہوتی تھی۔ یہ مکان حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب کا تھا (جو حضرت حکیم الامت کے عاشق اور محبوب خلیفہ تھے اور انھوں نے کچھ عرصہ پہلے سے تھانہ بھون ہی میں رہائش اختیار کر لی تھی)۔

یہ عاجز ظہر سے کچھ پہلے پہنچا تھا، خانقاہ کی مسجد میں ظہر پڑھ کے وہیں حاضر ہو گیا، جو حضرات مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے وہ وہاں کے ضابطے کے مطابق بیٹھ گئے تھے، حضرت ابھی تشریف نہیں لائے تھے، میں بھی پیچھے ایک طرف بیٹھ گیا اور بالارادہ اس طرح بیٹھا کہ جو

جاننے پہچاننے والے حضرات مجلس میں تھے اُن کو بھی میری حاضری کی خبر نہیں ہوئی، اس وقت میں نے کسی وجہ سے یہی مناسب سمجھا تھا، میرے پہنچنے کے چند ہی منٹ بعد خواجہ صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ حضرت تشریف لانے والے ہیں کوئی صاحب کھڑے نہ ہوں اور مصافحہ کی کوشش نہ فرمائیں، حضرت خود ہی حاضرین مجلس کو سلام کریں گے، آپ حضرات جواب دے دیں، اگر خود حضرت کسی صاحب سے کچھ دریافت فرمائیں تو وہ جواب دے دیں۔

خواجہ صاحب یہ اعلیٰ کر کے بیٹھ گئے اور حضرت فوراً ہی تشریف لے آئے، ایک ہاتھ میں عصا تھا جس کے سہارے چل کر آ رہے تھے اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ شدت ضعف کی وجہ سے بہت مشقت سے چل رہے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ٹین کا ایک گول اور لانا سا ڈبہ تھا جس میں خطوط رہتے تھے۔ مجلس میں داخل ہوتے ہی فرمایا السلام علیکم۔ حاضرین نے جواب عرض کیا، ایک چوکنی بھی ہوئی تھی اس پر تکیہ بھی لگا ہوا تھا، حضرت اس پر خود ہی بیٹھ گئے، ہمیں نے دیکھا کہ شدت ضعف کی وجہ سے بہت مشقت اور تکلف سے بیٹھ سکے، غالباً کسی کو اس کی اجازت نہ تھی کہ بیٹھنے میں سہارا دے، یہ اصول اور معمول تھا کہ جہانگ مکن ہو اپنے لیے کوئی زحمت کسی کو نہ دی جائے اور حتی الوسع ذاتی خدمت نہ لی جائے۔

ڈاک کا ڈبہ کھول کر خطوط نکالے جو خاصی تعداد میں تھے۔ ایسا اندازہ ہوا کہ حضرت ان خطوط کو ہوا ہی دن کے آگے ہوئے ہوں گے، ملاحظہ فرمائیے کہ میں، جن خطوں کے مضامین کا ذکر کرنا حاضرین کے لیے مفید ہو سکتا تھا ان کا اور اکثر ان کے جواب کا بھی مجلس میں ذکر فرمایا۔ علامات کے اس آخری دور میں شدتِ صنعت کی وجہ سے ساری ڈاک کا جواب حضرت خود تحریر نہیں فرماتے تھے۔ کسی خصوصیت اور اہمیت کی وجہ سے جس خط کا جواب خود ہی لکھنا ضروری سمجھتے تھے وہ تو خود ہی تحریر فرماتے تھے باقی ڈاک خواجہ صاحب کے سپرد فرمادی جاتی تھی اور جواب سے متعلق اشارات فرمادیتے تھے، اس دن بھی ڈاک کا خاصا حصہ خواجہ صاحب کے سپرد فرمایا۔ سب حاضرین خاموشی سے حضرت کے ارشادات صرف سنتے رہے، سو اے خواجہ صاحب کے غالباً کسی نے کوئی بات نہیں کی۔

حضرت کے صغف کی حالت دیکھ کر میں نے طے کر لیا کہ بس اس خاموش زیارت ہی پر

تقاعدیت کر دیں گا اور حضرت کو اپنی حاضری کی بھی اطلاع نہیں دوں گا۔ کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر اطلاع دوں تو حضرت اندراہِ شفقت و عنایت گفتگو فرمائیں گے اور اس سے خواہ مخواہ مشقت اور تعب میں اضافہ ہی ہوگا۔

ان دنوں میں غالباً ایک گھنٹہ اس مجلس کا معمول تھا، جب مقررہ وقت پورا ہو گیا تو خواجہ صاحب پھر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا کہ اب حضرت تشریف لے جائیں گے کوئی صاحب نہ تو کھڑے ہوں نہ مصافحہ فرمائیں، البتہ جو صاحبان آج ہی باہر سے تشریف لائے ہیں وہ اپنا نام بتلا دیں اور یہ کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ ۳-۴ حضرات میرے علاوہ اور بھی اس روز زیارت کے لیے مختلف مقامات سے تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنا نام اور مقام بتلادیا۔ سب کے آخر میں میں نے بھی عرض کیا کہ ”محمد منظور بھی بریلی سے حاضر ہوا ہے۔“ (اس زمانہ میں میرا قیام بریلی تھا اور الفرقان بھی وہیں سے نکلتا تھا)

حضرت نے بڑے ہی خاص انداز میں ارشاد فرمایا۔۔۔ مولانا آپ نے آج غضب کر دیا، آپ تشریف رکھتے تھے اور نہ آپ نے مجھے بتایا اور نہ کسی اور نے بتلایا، میں برابر اپنے اندر ایک خاص قسم کی کشش کی کیفیت محسوس کر رہا تھا اور سمجھ نہیں رہا تھا کہ کیا بات ہے، اب معلوم ہوا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا! قواعد و ضوابط تو ہوتے ہیں لیکن ان میں استثنائات بھی تو ہوتے ہیں۔۔۔ (اسی سلسلہ میں ارشاد فرمایا) یہ بھی ایک سنت ہے کہ آدمی مجمع میں ان طرح بیٹھے کہ پہچانا نہ جائے۔ بعض دفعہ حضور کی خدمت میں باہر سے آنے والے حضرات کو پہچنا پڑتا تھا کہ ”من محمد فیکم؟“ یا ”ایکم محمد؟“ (آپ لوگوں میں محمد کون ہیں؟) ایک دفعہ ایک آنے والے نے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”هٰذا لابیض الملتكى“ یہ گورے رنگ والے جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ پھر حدیث کے لفظ ”متكى“ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ ”متكى“ کا ترجمہ کر دیتے ہیں ”ٹیک لگائے ہوئے“۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ مراد ہوتا تو اس کے لیے ”متوسداً“ کا لفظ زیادہ بہتر تھا۔۔۔ متكى کا صحیح ترجمہ ہے دیوار وغیرہ کی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے۔ (اسی سلسلہ میں فرمایا) ایک دوسری حدیث میں ہے

”لا اکل متکئا“ مطلب یہ ہے کہ میں کھانے کے وقت کسی چیز سے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا، یہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے، کھانے کے لیے اللہ کے عاجز بندے اور فقیر کی طرح بیٹھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے ”اکل کما یا کل العبد“ یعنی میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہے ہیں اور میں اُن کے خوان پر کھا رہا ہوں، اس لیے پوری عاجزی اور ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پھر قریباً آدھا گھنٹہ اور تشریف فرما رہے اور برابر ارشادات اور ملفوظات سے نوازتے رہے اور یہ سہ کار خصوصیت کے ساتھ مخاطب رہا۔ یہ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں اس عاجز کی آخری حاضری اور آخری زیارت تھی۔

حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد خواجہ صاحب نے بھی شکایت فرمائی کہ آپ ایسے چم کے اور چھپ کے بیٹھے کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ پہچانا،۔۔۔ حاضری میں متعدد حضرات نے دعائیں دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے آج مجلس بہت طویل ہو گئی اور اتنے ارشادات و ملفوظات کا سننا نصیب ہو گیا۔

مولانا محمد منظور نعمانی کی گرانقدر تصانیف

اسلام کیا ہے؟ اردو - ۲/۱، انگریزی - ۱۰/۱	دین و شریعت ۲/۲۵، انگریزی - ۴/۱
معارف الحدیث مکمل غیر مجلد - ۴۱/۱ (۵ جلدیں) مجلد - ۵۱/۱	قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟
تذکرہ مجدد الف ثانی - ۶/۱	” ” ” (انگریزی) - ۱/۱
نماز کی حقیقت - ۱/۲۰	ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
کلمہ کی حقیقت - ۱/۵۰	برکات رمضان
آپ حج کیسے کریں؟ - ۲/۱	فیصلہ کن مناظرہ
سب سے پہلا سفرنامہ حجاز - ۲/۱	آسان حج (اردو) - ۱/۵، (انگریزی) - ۱/۱
شاہ اسماعیل شہید اور	کفر و اسلام کے حدود اور قادیانیت
معاذین کے الزامات کا جواب - ۱/۱	قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ

ملنے کا پتہ:- کتب خانہ افستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

ایک مخلص کا انتقال

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا عَفْوَكَ وَارْزُقْنَا رِزْقَكَ وَسِعَ مُدْخَلُكَ

الفرقان کے اجراء سے بھی قبل ۳۳-۳۴ سال پہلے کی بات ہے جب کبھی بریلی جانا ہوتا یا بریلی کے لیے اسٹیشن سے گزرنا ہوتا تو ایک صاحب ضرور ملتے، ان کا نام محمد حسین تھا، یہ بریلی ریلوے اسٹیشن کے ہوٹل میں ملازم تھے۔ آرڈر دینے والے مسافروں کو ٹرین پر چائے، کھانا پہنچانا ان کا کام تھا، چونکہ جواں عمر ہونے کے باوجود ڈاڑھی رکھتے تھے اور نماز کے پابند تھے اس لیے ان کے ساتھی ہوٹل کے دوسرے ملازمین ان کو مولانا کہا کرتے تھے۔ بریلی شہر کے قریب ہی کرلی نام کا ایک گاؤں ہے وہاں کے اپنے والے تھے، بریلی کے ہمارے بعض دوستوں کی صحبت سے ان میں یہ دینداری آئی تھی اور عقائد بھی صحیح تھے، شرک و بدعت کے بڑے مخالف تھے، اس لیے ہم لوگوں سے اور ہمارے بزرگوں سے بڑی محبت کرتے تھے، پھر جب بریلی سے الفرقان جاری ہوا اور راقم سطور کا وہیں قیام ہو گیا تو تعلق اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک دفعہ مجھے اپنے گاؤں بھی لے گئے اور بیان کرایا، ایک زمانہ میں گاؤں والوں نے ان کو ”دلہابی“ قرار دیکر ان کا بائیکاٹ کیا، اور حقہ پان تک بند کر دیا، لیکن یہ استقامت اور حق پرستی کے ساتھ مصائب جھیلنے سے، پھر ایک وقت آیا کہ ان کی توفیق ہدایت سے گاؤں والے ان کے مقصد ہو گئے، عرصہ ہوا، ہوٹل کی ملازمت چھوڑ کے گاؤں میں دکان کر لی تھی اسی سے گزارا چلتا تھا۔

چند روز پہلے ان کے لڑکے خلیل احمد کا خط آیا جس کے ذریعہ انہوں نے موصوف کے انتقال کی اطلاع دی ہے۔ بہت کم لکھے پڑھے ایک بھائی کا سیدھا سا داخط ہے جی چاہا کہ اس کو الفرقان میں شائع کر دیا جائے۔ انشاء اللہ بہت سے بندوں کو اس سے نفع ہوگا۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تعلیم و تہذیب کی عرصہ ہے کہ آج آپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے خط لکھنے کا موقع ہوا ہے، کیونکہ آپ سے خط کتابت کرنے والے دال محترم مولانا محمد حسین دکاندار خیر پور عرف ۲۳۲ آج بتائے، ۶ اگست ۱۳۹۴

اللہ کو پیار ہرگز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ہم چار بھائیوں اور تین بہنوں کو
خدا پر چھوڑ گئے ہیں۔ ہم سب خدا کے فضل و کرم سے شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے کاموں سے لگے ہوئے
ہیں۔ اور اپنے والد مرحوم کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
وہ ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے والد مرحوم کی روح کو کبھی خوشی حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ والد
مرحوم کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین!

مولوی صاحب والد مرحوم کی پوری زندگی ہائے گداؤں میں شرک و بدعت کرنے میں ختم ہوئی، گداؤں کے لوگوں نے کسی زمانہ میں والد مرحوم کو بڑی ایذا میں دی تھیں... جتنے پانی بزرگ دیا تھا، خاندان والوں نے بھی چھوڑ دیا تھا لیکن برابر توحید کی آواز بلند کرتے رہے۔۔۔۔۔ اسی زمانہ میں حضرت مولانا مرقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابا سے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو کامیاب فرمایا۔

آپ کا رسالہ الفرقان جب بریلی سے شروع ہوا والد صاحب اس وقت سے آج تک برابر رسالہ کے خریدار ہے اور ہم کو بھی وصیت کر گئے ہیں کہ الفرقان کو بیٹا بندہ کرنا۔ یہ دین میں تمہاری اہم کام کرتا ہے گا۔ آپ نے ہی بریلی میں حکیم عبدالرشید صاحب کے مکان پر آنا کو حضرت راہپور کی رحمتہ علیہ علیہ بیعت کرایا تھا۔ آپ سے والد صاحب کو بڑی محبت تھی رسالہ پڑھ کر بڑی دعائیں آپ کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ ساتھ ہی مولانا علی میاں کی بھی بڑی تعریف کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ دونوں اسلام کے سچے خادم ہیں۔

والد صاحب تبلیغی جماعت کے کبھی بڑی محبت کرتے تھے، ہمارے گاؤں میں براہر تبلیغی جماعتیں
آتی رہتی ہیں، والد صاحب ہر طرح کا انشراح کرتے تھے اور بخوبی ساتھ دیتے تھے۔

بریلوی شہر کی زندگی بدعت کا مرکز ہے اور ہمارا گاؤں شہر سے ہمیں بدایوں روڈ پر ہے اس لیے
بریلوی علماء برابر دوسرے کرتے تھے کہ اللہ صاحب بدایوں کا مقابلہ کرتے ہیں ہم لوگوں سے کہتے
تھے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ راہ ہدایت پر آجائیں۔

والد صاحب گاؤں کی مسجد کے ۱۹۳۴ء سے برابر امام رہے، نمازوں کے بعد برابر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ نماز جمعہ قبل اعیثہ ایک تقریر کیا کرتے تھے، کبھی الفرقان میں سے کوئی بیان سناتے تھے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ والد مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں۔

والد صاحب کی مجھے یہ آخری وصیت تھی کہ بیٹا میرے لیے دعا کرنا اور میرے ملنے والوں سے بھی دعا کی درخواست کرتے رہنا۔ میں یہ خط اسی لیے لکھ رہا ہوں۔ — والسلام

خلیل احمد (پیردھان)
پیر مولانا محمد حسین مرحوم کرلی ضلع بریلی

الفرقان کی خاص اشاعت

گاہے گاہے یا زخواں میں قصہ پارینہ را

بریلی کے ۱۳ سالہ دور کے قریباً ۴۰ منتخب مضامین و مقالات کا مجموعہ

زیادہ تر مضامین کی کتابت ہو چکی ہے

پورا کاغذ فراہم نہ ہو سکنے کی وجہ سے ابھی طباعت شروع نہیں کرائی جاسکی

ضرورت کے مطابق کاغذ مل جانے کے بعد انشاء اللہ طباعت شروع ہو جائیگی

شمارہ ہذا (بابت فروری و مارچ) کے بعد ناظرین کی خدمت میں انشاء اللہ نمبر ہی پہنچے گا

ارادہ اور کوشش ہے — کہ

آخر اپریل یا شروع مئی میں شائع ہو جائے

ضخامت کا اندازہ ۲۵۰ صفحات سے کچھ اوپر ہی ہے

الفترن کے مستقل خریداروں کو خریداری ہی کے حساب میں پیش ہوگا

دوسرے حضرات کیلئے اس کی قیمت پانچ روپے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگی۔

کاغذ کی انتہائی گرانی اور کمیابی کی وجہ سے محدود تعداد ہی میں چھپوایا جاسکے گا

ضروری اطلاع

”خاص نمبر“ تمام خریدار صاحبان کو پوری جانچ پر تال کے بعد ڈاک سے روانہ کیا جائے گا

خدا نخواستہ ڈاک سے ضائع ہو جانے کی شکل میں دفتر دوبارہ نہ بھیج سکے گا —

جو حضرات رجسٹری سے منگوانا چاہیں وہ فیس رجسٹری (جو آب سوار و سپر ہو گئی ہے)

منی آرڈر سے روانہ فرمادیں / منی آرڈر کوپن پر اپنا نام، پتہ، اور خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(چند مضامین و مقالات کے عنوانات اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

ناظم دفتر الفترن — کچھری روڈ، لکھنؤ

۱۵ مارچ ۱۹۷۲ء

خاص اشاعت کے چند مضامین کے عنوانات

- خاتم النبیین (صلعم) کے امتیازی کمالات و خصائص
راجگوپال آچاریہ کی ایک تقریر
ماہِ رحمت ربیع الاول اور مسلمانوں کا طرزِ عمل
ربیع الاول کے سیرتی جلسے اور جلوس
ماہِ محرم میں مسلمانوں کی بے راہ روی
مشرکانہ عقائد اور رسوم و بدعات سے متعلق مضامین
مسئلہ علمِ غیب قرآن و حدیث کی روشنی میں
اسلامی توحید سے کھلی بغاوت (رجب کے کوئٹے)
یریلی میں رسول اللہ کی دعوت (معاذ اللہ)
عرس کے نام پر اسلام کی تذلیل
آج کے عرسوں کی قوالی کا شرعی حکم
مشائخِ چشت اور سماعِ مزامیر
دفن کے بعد قبر پر اذان
نتیجہ
مولانا شاہ اسماعیل شہید
دعائے مسیحیت میں مرزا غلام احمد کی خطا کجی
مرزائی مسیحیت کا ابطال خود مرزا صاحب کے قلم سے
چند بلند پایہ اصلاحی نظمیں
- حضرت مولانا محمد الیاس کی تبلیغی دعوت
اور علمِ اِکرام
مسلمانوں کی دینی حالت اور ہمارے فرائض
حضرت مولانا محمد الیاس کے چند ارشادات
قربِ الہی اور دینی و روحانی ترقی کی شاہراہ
تحریک پاکستان اور مسلمانوں کی عبرتناک
سیاسی خانہ جنگی سے متعلق مضامین
سیاسی اختلاف رائے اور ہمارا غیر اسلامی طرزِ
الکشنی جہاد اور اس کے ہتھیار
سیاست پیشہ مسلمانوں کا اسلام پر ظلم
آئیے اس آئینے میں اپنی صورت دیکھیں
الکشن کا طوفان گزرنے کے بعد
ظلم اور درندگی کا چکر
ہمارے قومی لیڈر اور مظلوم اسلام
مسلمانوں کی قومی سیرت کے چند کمزور پہلو
عبرت کی باتیں

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHAKLA)

BOMBAY-3

سرور و خوشی چاہنے والوں کے لیے

لحمینہ

مردوں اور عورتوں کے لیے ایک نئی قوت
جو کمزوری اور اس کے اسباب و علاج پر بڑے سہا برس کی
تحقیقات اور تجربات کا پتھر ہے۔
لحمینہ میں توانائی اور تغذیہ سے بھرپور چالیس اجزاء شامل ہیں
جو انسانی جسم اور اس کے اعضا کو پشت اور طاقت ورناتے
آپ بھی آج ہی لیجیے۔

لحمینہ

جسمانی قوتوں کی بیداری کے لیے

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پورٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۱۵.۵ کیلو

عُمدہ ونا سیتی
۳۰.۱ اور ۱۵.۵ کیلو

تیلولا، تیل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو

اوبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۶ کیلو

کو کو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو

امی سلاڈ تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو

اسمد ملز، بمبئی ۸

الف سوان لکھنؤ

اشاعتِ خاص

گذشتہ قارئلوں کے منتخب مضامین

مدیر

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پلاسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کیلے

عُمدہ ونا سبھی

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کیلے

تیل لاء تیل کا تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کیلے

اوبرانڈ خاص ناریل کا تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کیلے

گوکو جی

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کیلے

امی سلاڈ تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کیلے

عُمدہ سلاڈ بمبئی

اپریل، مئی، جون ۱۹۶۴ء

افتر ماہنامہ افتران لکھنؤ

اِسْتِغْنَاتِ خَاصِّ

گزشتہ فائلوں کے منتخب مضامین (حصہ اول)

== مدیر ==

محمد منظور نعمانی

غیر مالک سے
ایک پونڈ
(بند بیجہ بھری ڈاک)

قیمت
5/-

چندہ
سالانہ 10/-
ششماہی 6/-

دفتراہنامہ افتران، پھری روڈ، لکھنؤ

فہرستِ مضامین

۴	محمد منظور نعمانی	نگاہِ اولین	۱
۶	عشقِ ارحمان سنہیلی	ایک حادثہ اور اللہ کا کرم	۲
۸	محمد منظور نعمانی	حرفِ آغاز یا افتتاحی دعا	۳

باب۔ ایمان و اعتقاد

۱۰	سید امین الدین احمد رفوی امرہوی	سند	۴
۱۲	مولانا محمد اسعد اللہ صاحب اسعد	نعتِ سرورِ کائنات	۵
۱۳	محمد منظور نعمانی	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و امتیازات	۶
۳۰	نثری راج گوپال اپانی سابق گورنر ہندوستان	اسلام اور پیغمبر اسلام	۷
۳۳	محمد منظور نعمانی	ماہِ ربیع الاول اور مسلمانوں کا طرازِ عمل	۸
۳۶	مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم	جنت و جہنم	۹

باب۔ نگہ کی نامُسلمانی سے فریاد

۴۶	مولوی سید طفیل احمد صاحب مرحوم	اسلامی تہذیب کیا ہے اور کہاں ہے؟	۱۰
۵۱	مولانا عبدالساجد دریابادی	ایمان کا سودا	۱۱
۵۵	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	مسلمانوں کی موجودہ قومی سیرت کے چند کمزور پہلو	۱۲
۷۸	محمد منظور نعمانی	سیاسیاتِ ماضیہ میں دین کا اصل مقام	۱۳
۸۱	" "	قولِ عمل کا تضاد	۱۴
۸۳	" "	الیکشن کے ٹوفان پر ایک نظر	۱۵

باب۔ سیرِ قادیانیت

۸۸	مولانا محمد چسپراغ صاحب (گورنر اقبال)	مرزا قادیانی اور انکا دعوائے مسیحیت	۱۶
۹۵	" "	مرزائی مسیحیت کا ابطال خود مرزا صاحب کے قلم سے	۱۷

باب۔ کاروبارِ شرک و بدعت اور نورِ کتاب و سنت

۱۰۲	مولانا محمد فضیل صاحب سنہیلی	ماہِ محرم میں مسلمانوں کی بے راہ روی	۱۸
-----	------------------------------	--------------------------------------	----

۱۰۶	محمد منظور نعمانی	۱۹	دو گراہیاں
۱۱۵	محمد منظور نعمانی	۲۰	عقیدہ علم غیب قرآن و حدیث کی روشنی میں
۱۳۱	محمد منظور نعمانی	۲۱	دفن کے بعد قبر پر اذان اور ایسی تمام برعات کے بارہ میں ایک اصولی بحث
۱۴۱	ادارہ	۲۲	ایک بدعت کے خلاف بریلی کی عدالت دیوانی کا فیصلہ
۱۴۹	محمد منظور نعمانی	۲۳	یتیم خانہ
۱۵۵	" "	۲۴	آج کے عرسوں کی قوانی شریعت مجتبیٰ کی روشنی میں
۱۶۱	مولانا نسیم احمد فریدی امرہ پوری	۲۵	مشائخ پشتیہ اور سماع مزامیر
۱۶۰	جناب ابوالاسراہد مرزی	۲۶	رسم و ملت (نظم)
۱۶۷	جناب انور صاحب بری دیوبندی	۲۷	مجاہد توحید و سنت شاہ اسماعیل شہید (نظم)
۱۶۳	مولانا سجد احمد اکبر آبادی	۲۸	شہید اعظم
۱۶۸	جناب محمود اسرار شیلی	۲۹	شہید کے مرقد پر (نظم)

باب - عبرت کے باتیں

۱۸۰	ادارہ	۳۰	میلاد کی ترقی کا ایک اور زمینہ
۱۸۲	ادارہ	۳۱	ان عرسوں میں کیا، موتا ہے؟
۱۸۳	مولانا عبد المساجد دریا بادی	۳۲	بغیر مرد، عورت کے سفر کا نتیجہ
۱۸۴	" "	۳۳	وہ اور، رسم
۱۸۵	محمد منظور نعمانی	۳۴	بریلوی ذہنیت کا تازہ شاہکار

باب - دعوت تجدید و اصلاح

۱۹۰	محمد منظور نعمانی	۳۵	دین کا ایک مظلوم شعبہ (تصوف و احسان)
۱۹۶	" "	۳۶	مسلمانوں کی دینی حالت اور سماجی فرائض
۲۰۶	" "	۳۷	حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے چند ارشادات
۲۱۵	" "	۳۸	کیا ابھی وقت نہیں آیا؟
۲۲۵	مولانا سید ابوالحسن دیوبندی	۳۹	داعی الی اللہ کی علالت اور وفات

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا امداد نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۱۵ جولائی تک آجانا چاہئے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی. پی. ارسال ہوگا

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑہ پورہ، سٹریٹ نمبر ۱۳۱، چھپو کر دفتر افغان، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولین

از۔ محفل منظور نعمانی

الفرقان کی خاص اشاعت جس کا اعلان کیا گیا تھا، اور جس کے آپ منتظر تھے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس طرح کا خاص نمبر نہیں ہے جس طرح رسائل و جرائد کے خصوصی نمبر کسی خاص موضوع یا شخصیت یا کسی اہم تقریب سے متعلق نکلا کرتے ہیں۔ بلکہ جیسا کہ ناظرین کرام کو معلوم ہے اس کی نوعیت یا اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس کے قریباً ڈیڑھ سال پہلے جب الفرقان کی عمر کے ۴۰ برس پورے ہونے آئے، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ۴۰ سال کی اس طویل مدت میں الفتن میں ایسے بہت سے مضامین شائع ہوئے ہیں جن میں آج بھی وہی افادیت اور آج بھی اُن کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسی کہ اُس وقت تھی، جب وہ لکھے گئے تھے لیکن اب وہ الفتن کی قدیم جلدوں میں بس مدفون ہیں، اور ہمارے موجودہ ناظرین میں کم از کم اسی، نوے فی صد وہ ہوں گے جن کی نظر سے وہ نہیں گزرے۔ اگر ان مضامین کو الفرقان کے ایک خاص نمبر کی شکل میں شائع کر دیا جائے تو وہ موجودہ ناظرین تک پہنچ بھی جائیں گے اور ان کو ایک طرح کی ”حیات بعد الموت“ حاصل ہو جائے گی۔ بالآخر چند روز غور و فکر کے بعد فیصلہ کر لیا گیا۔ مگر جب مضامین کے انتخاب کے لیے قدیم جلدوں کی ورق گردانی کی گئی تو اندازہ ہوا کہ ایسے مضامین ایک نمبر میں نہیں سمیٹے جاسکیں گے، بلکہ متعدد نمبر شائع کرنے پڑیں گے۔

اس کے بعد طے کیا گیا کہ اس سلسلہ کے پہلے نمبر میں الفتن کے صرف اُس ابتدائی ۱۳ سالہ دور کے مضامین کا انتخاب شائع کیا جائے جبکہ وہ بریلی سے نکلتا تھا۔ یہی وہ پہلا خاص نمبر ہے جو آپ کے سامنے ہے۔

اس کی تیاری کے سلسلہ کا ابتدائی کام اب ۶، ۵ جینے پہلے شروع کر دیا گیا تھا، اور اندازہ تھا کہ ان شاء اللہ مئی میں شائع ہو جائے گا لیکن کاغذ بہت دیر سے اور بہت مشکل سے تھوڑا تھوڑا کر کے مل سکا، اور ضرورت کے بقدر پھر بھی نہ مل سکا، جس کی وجہ سے کئی مضمون جن کی کتابت بھی ہو چکی تھی روک لینے پڑے۔ اگر وہ بھی اس نمبر میں شامل ہو سکتے تو صفحات ۳ سو صفحات کے قریب ہو جاتی — لیکن کاغذ نہ مل سکنے کی وجہ سے اب یہ نمبر ۲۳۸ صفحات پر شائع ہو رہا ہے، اور بجائے مئی کے جون میں شائع ہو رہا ہے۔

اس نمبر کا ایک المیہ | اس نمبر کے سلسلہ میں ایک بڑا المیہ یہ پیش آیا کہ افتان کے مستقل کاتب جو لکھنؤ کے اچھے کاتبوں میں ہیں اور بڑے شریف طبیعت ہیں، ان سے امید تھی کہ وہ اس نمبر کی یا اس کے اکثر حصہ کی کتابت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ وہ اسی زمانہ میں مریض ہو گئے اور اس پورے عرصہ میں داخل اسپتال رہے (اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے) ان کی اس بیماری کی وجہ سے مختلف دوسرے کاتبوں سے لکھانا پڑا، اور انتہائی افسوس اور قلق ہے کہ زیادہ حصہ ایک ایسے کاتب صاحب سے لکھانا پڑا جن کا خط بھی افتان کے معیار کا نہ تھا، اور پھر غلطیوں کی کثرت اتنی کہ ان کی تصحیح و ترمیم سے چھپائی پر اور بھی زیادہ اثر پڑنا ناگزیر۔ جب ان کی لکھی ہوئی کاپیاں راقم سطور کے سامنے آئیں تو جس قدر تکلیف ہوئی اس کا بیان مشکل ہے۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی اور دو چار دوسرے کاتبوں کا وقت مل سکتا تو ان تمام صفحات کی دوبارہ کتابت کرائی جاتی اور اس کی وجہ سے ڈھائی تین سو روپے کا نقصان خوشی سے برداشت کیا جاتا — لیکن لکھنؤ میں اور شاید دوسرے مقامات پر بھی اچھے بلکہ اوسط درجہ کے کاتبوں کا بھی قحط ہے، اس لئے مجبوراً انہی کاپیوں کو چھپوانا پڑا — امید ہے کہ یہ تفصیل معلوم ہو جانے کے بعد ناظرین کرام نمبر کے اس پہلو میں ہم کو معذور قرار دیں گے۔

اس نمبر میں مختلف النوع مضامین ہیں جنہیں چھ بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ سب وہی ہیں جو القرآن کے بریلی والے ابتدائی ۱۳ سالہ دور میں شائع ہوئے تھے۔ ناظرین کرام ان کے مطالعہ کے وقت یہ ملحوظ رکھیں کہ قریب قریب یہ سب مضامین ۳۰، ۳۱ سال پہلے لکھے گئے تھے، اسی بنا پر بعض مضامین ایسے رنگ کے بھی اس مجموعے میں ملیں گے جس کے موجودہ ناظرین افتان عادی نہیں ہیں لیکن ان کی مقصدی افادیت کی بنا پر یہی مناسب نظر آیا کہ اس خاص رنگ کے باوجود انھیں شامل اشاعت کیا جائے۔ کیونکہ اصل مغز اور مقصد کے اعتبار سے

ان کی آج بھی مسلمانوں کے ایک طبقے کو ضرورت ہے۔

جو مضامین کاغذ کی کمی کے سبب کتابت شدہ روک لینے پڑے ہیں، جیسا کہ ابھی اوپر ذکر آیا ہے، تو ان کے بارے میں ممکن ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ مہینے جولائی کے شمارے میں وہ سب شائع کر دیئے جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو اگلا شمارہ اس نمبر کا ضمیمہ ہوگا۔ اگر ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا تو انشاء اللہ آئندہ سال شائع ہونے والے نمبر میں ان کو شامل کر دیا جائے گا۔

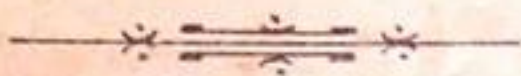
کاغذ کے سلسلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جس اخباری کاغذ پر افتان چھپتا ہے اس کی قیمت چھ مہینے کے اندر دو گنی ہو گئی ہے۔ چھ مہینے پہلے تک بھی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، مگر وہ معمولی نوعیت کا تھا لیکن ادھر کے چھ ماہ میں اضافہ کی رفتار یہ رہی ہے کہ اکتوبر ۱۹۷۳ء میں ۱۹ روپے کچھ پیسے فی ریم کے حساب سے خریدا گیا تھا اور اپریل ۱۹۷۴ء میں ۳۸ روپیہ فی ریم کے حساب سے ملا ہے، بلیک سے نہیں بلکہ کوٹے سے۔

چھ سات ماہ پہلے افتان جن حالات میں تھا، کہ جاری رکھنے یا بند کر دینے کا مسئلہ سامنے آ گیا تھا۔ اور کچھ مخلص دوستوں کی توسیع اشاعت کے لیے کوششوں اور کچھ مخصوص اعانتوں سے جاری رکھنے کی صورت پیدا ہو سکی تھی۔ اس کے پیش نظر اس نئی ہوشیارگرائی میں خاص نمبر کے وعدے کو پورا کرنے کا مرحلہ تو کسی طرح طے کر لیا گیا ہے، مگر آگے اس بار کو اٹھانے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ چند صفحے کے اشتہارات کا کوئی انتظام لازماً الفرقان کی ہر اشاعت کے لیے ہو۔

امید ہے کہ

وہ مخلص احباب

جو اس کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں یا خود اشتہار دے سکتے ہیں توجہ فرمائیں گے۔

یہ نمبر مستقل خریداروں کیلئے اپریل، مئی، جون کی اشاعتوں کے قائم مقام ہے۔ آئندہ شمارہ انشاء اللہ جولائی اور اگست کا مشترکہ شمارہ ہوگا، اور ۱۳ جولائی تک شائع ہو سکے گا۔ منبر

ایک حادثہ اور اللہ کا کرم

(عَلِیْقُ الرَّحْمٰنِ سِنھلے)

الفتن میں کچھ لکھے ہوئے بلکہ اُس کے سبھی کاموں سے سبکدوشی کو دس چھپنے ہو رہے ہیں۔ اس نمبر میں میں بھی سارا کام والد ماجد مدظلہ کے ہاتھوں انجام پایا۔ کتابت وغیرہ کے انتظام کی خدمت برادر عزیز محمد حسان سلمہ نے انجام دی۔ لکھنے کیلئے اس نمبر میں بس ”نگاہ اولیں“ کے صفحات تھے وہ بھی والد ماجد ہی کے قلم سے ہوئے۔ چند سال سے گرمیوں میں میری صحت کچھ سنبھل جایا کرتی ہے، اسلئے خاص نمبر کے کام کی زیادتی کی وجہ ضروری تھا کہ ان دنوں میں آکر میں کچھ ہاتھ بٹالیتا، مگر ایک اور کام آٹھ دس چھپنے سے انہی دنوں کے انتظار میں تھا۔ اور وہ تھا، الفتن کا انگریزی ڈائجسٹ جس کا اشتہار آپ اس نمبر میں کسی جگہ دکھیں گے۔ چنانچہ میں کچھ کرنے کے قابل ہوا تو اسی میں لگ گیا۔ ۱۶ مئی کو اس سے فراغت ہوئی، اور طبیعت ٹھیک ہی رہی تو والد ماجد نے فرمایا کہ اب اس خاص نمبر کا باقی کام تم سنبھالو، میں تھک بھی گیا ہوں اور ایک سفر بھی کرنا ہے۔ پس اُس دن سے نمبر کا کام میرے ہاتھ میں آیا، جو صرف یہ تھا کہ ترتیب کو آخری اور علی شکل دیدوں اور طباعت کے مرحلہ کی نگرانی کر لوں۔ مگر ایک حادثہ نے، جس کا ذکر یہاں مقصود ہے، بے گمان یہ ایک صفحہ میرے قلم سے بھی نمبر میں شامل کر دیا۔ سچ فرمایا ہے عالم الغیب نے وَمَا يَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَاتُكَسِبَ غَدًا (اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کو اسے کیا کرنا ہوگا)۔

والد ماجد کے جس سفر کا ذکر ابھی کیا گیا، اس کیلئے وہ ۱۹ مئی کی شب میں لکھنؤ سے روانہ ہوئے۔ اور وہ سنبھل، سہارنپور، دیوبند اور پھر دہلی ہوتے ہوئے ۲۶ کو لکھنؤ واپس آ جانے کا پروگرام تھا۔ مگر ابھی ۲۶ نہیں ۲۵ تاریخ تھی کہ ناگاہ شام کے ۵ بجے دیوبند سے نائب ہتم دار العلوم دیوبند جناب لانا معراج اچھی صاحب کا تار ملا:۔
”فورا آؤ۔ مولانا کو رکشہ الٹ جانے کا حادثہ پیش آ گیا ہے“

فورا آؤ کا مطلب یہ تھا کہ حادثہ سنگین ہے۔ جان نکل گئی، اور پتہ نہیں چند ساعتوں میں کیا کیا عالم دل پہ بیت گئے۔ مگر بس جلد ہی اللہ نے سکون اور اُمید خیر کی توفیق بخشی، اور پھر اُمید و بیم کا ایک متوازن ساحال قائم ہو گیا۔ اسی حال میں عزیز می حسان سلمہ کو ساتھ لیکر دہرہ ایکسپریس سے جو اُس دن تین گھنٹے لیٹ تھی، رات کے دس بجے دیوبند کا سفر شروع کیا۔ اس سے پہلے ٹیلیفون کے ذریعہ خبر لینے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی جو نا کام رہی۔ اگلے دن ۱۲ بجے دوپہر کو دھڑکتے ہوئے اور دعا و مناجات میں ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ دارالعلوم کے ہمان خانے میں قدم رکھا اور سارا وجود سرِ اچھا محمد و کریم بن گیا کہ وہ ذات زندہ سلامت تھی جس سے ہمارے سائے گھر کی زندگی ہے۔
(باقی ص ۲۴ پر)

حرف آغاز یا افتتاحی دعا

قری حساب پورے ۴۱ سال اور ۴ مہینے ہو گئے، جب محرم ۱۳۵۳ھ (مارچ ۱۳۴۷ء) میں "الفرقان" کا پہلا شمارہ بریلی سے شائع ہوا تھا تو اس کا آغاز و افتتاح اس دعا سے کیا گیا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے ساری کائنات کے پروردگار تیرا ایک عاجزا و رسیہ کار بندہ تیرا کام تیرے ہی جلال و نام اور عظمت والے کلام سے شروع کرتا ہے، تو اس کے ارادوں میں برکت عطا فرما اور اس کے دل کو صدقِ نیت اور اخلاص کی توفیق دے! — تیرے پاک دین کی حمایت اور میری بساط، یقیناً چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن تیری تائید رفیق ہو جائے تو قطرہ کو دریا اور ذرہ کو افتاب بنتے دیر نہیں لگتی — خداوند! میں پاپیادہ ہوں اور وادیِ خاردار، میں نہٹتا ہوں اور راستہ میں ہزاروں غونچوارِ زندے، میری کشتی شکستہ ہے اور سامنے حوادث کا طوفان، مگر تیری نصرت تھا دے تو بیڑا پار ہے، اور اسی بھروسہ پر تیرے اس کمزور بندے نے کمر ہمت باندھا ہے

دریں دریائے بے پایاں، دریں طوفانِ موج افزا
دل افگندِ یم بسم اللہ بحرِ بہا و مرسا

تیری مقدس کتاب کا وعدہ ہے :

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

جو کوئی خدا کے دین کی حمایت کیسے اٹھے گا خدا اس کی مدد کرے گا، یقیناً خدا بڑی قوت والا اور بہت غلبہ والا ہے

مگر کتنا ہوں تیرے نام پر توجہ کو ہمت دے : جو ہو لغزش تو مجھ کو تھام میرا ہر باں ہو کر
بھروسے پر تری امداد کے بیڑا اٹھا با ہے : فلک کے بوجھ اٹھانے پر تلا ہوں ناتواں ہو کر

(الفرقان بریلی، بابت محرم ۱۳۵۳ھ ص ۲)

باب — (۱)

ایمان و اعتقاد

حمد باری تعالیٰ

از رشحات افکار جناب سید انیس الدین احمد صاحب رضوی، امر و ہوی
ایم اے، ایل ایل بی (علیگ)

اے بلبیل گلشن معانی : کر آ کے چمن میں نغمہ خوانی
وہ نغمہ رُوح، غیر فانی : تفسیر حیات جاودانی

ہے گلشنِ حمد تیرے آگے
ہر پھول کو اک چمن بنا دے

ہے اس پخیال زبرِ ہمیز : رفتارِ شباب سے کہیں تیز
اور نغمہ رُوح، نشاط انگیز : ہے بادِ شمیم بھی طرب ریز
رحمت کی بہار رنگ پر ہے

عاصی کا بھی دل اُمنگ پر ہے

زندوں کو ہیں ایک آج اور کل : مستوں میں مچی ہوئی ہے بلچیل
ہر کف میں اٹھائے جامِ سلسل : رحمت کے اٹھے ہیں آج باذل

وہ جھو متاجِ سام آ رہا ہے

رحمت کا پیسا م آ رہا ہے

ہے وجد میں روح کیوں ہماری : رگ رگ میں ہے کس کا نور ساری
ہے وردِ زباں شنائے باری : دل میں بھی خدا خدا ہے جاری

پیدا کیا جس نے لامکاں کو

اور کُن سے بنایا دو جہاں کو

اللہ! وہ نور فی السموات : اللہ! وہ مستجیب دعوات
 وہ قاضی کل امور و حاجات : وہ خالق حسن خیر و برکات
 ہیں مسجد و مندر و کلیسا
 اُس کے ہی جمال سے مُجَلّا!

عشاق کے حال زار میں ہے : اُن کے دل بیقرار میں ہے
 بیتابی و اضطراب میں ہے : طول شب انتظار میں ہے
 شیریں کو جو زندگی عطا کی
 شراب کے تیشہ کی بنا کی

شاہوں کے قصور مر مر میں : مفلوک کے کلبہ حزیں میں
 ہے اُس کا ہی شوق ہر جبین میں : ہے اُسکی چاک ہر اک نگین میں
 والشمس اذا ضعیفی میں ہے وہ
 واللیل اذا سبخی میں ہے وہ

موجود ہے حرف آرزو میں : پنہاں ہے اُمید و جستجو، میں
 آفاق میں، اس کی گفتگو میں : گلزار میں، اُس کے رنگ و بو میں
 مقصود ہر آرزو وہی ہے
 اور مطمح جستجو وہی ہے

ہے نور میں، نار میں، نمودار : ہر پھول میں، خار میں نمودار
 ہوش اور خار میں نمودار : عجز اور وفار میں نمودار
 ہر چیز، ہر ایک بات وہ ہے
 القصہ، یہ کائنات وہ ہے

ﷺ
صلی اللہ علیہ

نعت سرور کائنات

از حضرت مولانا مولوی محمد اسعد اللہ صاحب اسعدی استاد مظاہر اہل اہم سہارنپور

- مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو ۛ بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو
- کسی کی آرزو کچھ ہو! کسی کا مدعا کچھ ہو ۛ ہماری آرزو تم ہو، ہمسا را مدعا تم ہو
- زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو ۛ جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو
- نہ یہ قدرت زباں میں ہے، نہ یہ طابیان میں ہے ۛ خدا جانے تو جانے! کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو
- رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے ۛ نبوت ناز کرتی ہے کہ خستم الانبیاء تم ہو
- کہاں ممکن تمھاری نعت حضرت مختصر یہ ہے ۛ دو عالم بل کے جو کچھ بھی کہیں اُس سے سوا تم ہو
- گروہ رازدان "نظم فطرت" پر نہیں مخفی ۛ یہ سب ہنگامہ دنیا خبر ہے، مبتدا تم ہو
- نہیں شرمندہ اظہار اوصاف گرامی قد ۛ بتاؤں کیا کہ کیا تم ہو، سناؤں کیا کہ کیا تم ہو
- فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی ۛ کہ لفظوں سے بہت بالا جناب مصطفیٰ تم ہو
- گنہ گاران اُمت کا سہارا ذات والا ہے ۛ خوش قسمت کہ حضرت شافع روز جزا تم ہو
- یہ ربط باہمی اُنت کو وجہ صد تفاخر ہے ۛ تمھارا ہے خدا محبوب! محبوب خدا تم ہو

تمھارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے

کہ اک ادنیٰ غلام بارگاہِ مصطفیٰ تم ہو

ان تمام انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہوا: "اولئک الذین ہدی اللہ" نبھد اہم امتدادہ یعنی حب اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ہدایت بخشی اور ٹھیک راہ پر چھوڑ دیا۔ پس اسے رسول آپ بھی ان کی اس ہدایت الہیہ کی پیروی کیجئے۔

اس آیت کے سرسری مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زکریاؑ کو رین کی اتنا اور ہرودی کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن غور کرنے اور دوسری آیات کو پیش نظر رکھنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت یہاں حضور کو تمام مقدسین مذکورین کے اوصاف کمالیہ اور کمالات عالیہ اپنے اندر جمع کرنے کا امر فرمایا گیا ہے۔ اور حضور کی شان جامعیت کی طرف ایک لطیف اشارہ فرمایا گیا ہے۔

اور واقعہ بھی یوں ہی ہے کہ جس قدر کمالات و ملکات و برکات انبیاء علیہم السلام کو متفرق طور پر عطا فرمائے گئے تھے وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیئے گئے۔

علامہ علی بن حسینؑ تفسیر باب التاویل میں اسی آیت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں

اجتمع العباد بآیۃ الایۃ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جمیع الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام وبیانہ ان جمیع خصال الکمال وصفات الشرف کانت متفرقة فیہم فکان نوح صاحب الاحتمال علی ازی قومه وکان ابراہیم صاحب کرم و بذل مجاہدۃ فی اللہ عزوجل وکان اسحق و یعقوب من اصحاب الصبر علی البلاء والحن وکان داود علیہ السلام و سلیمان من اصحاب الشکر علی النعمۃ قال اللہ فیہم اعلوا آل داود مثکرا وکان الیوسف صاحب صبر علی البلاء قال اللہ فیہ اذا وجدناہ صابرا نعمنا بہ اذ اب وکان یوسف قد جمع بین الحالتین یعنی الصبر والشکر وکان موسیٰ صاحب المشرقة الظاہرة

اس آیت سے علماء امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اور اس استدلال کی تقریر یہ ہے کہ تمام اوصاف کمالیہ و خصال طیبہ انبیک سابقین علیہم السلام میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے مثلاً نوح علیہ السلام کا خصوصی وصف یہ تھا کہ انہوں نے مدت مدید تک اپنی نازان اور کفر شقاوت قوم کی ایذا رسانیوں کا تحمل کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی شان اللہ کے راستے میں بے پناہ قربانی اور بے انتہا کریم انفسی تھی اور یزید اسحاق و یعقوب خاص کمال صبر علی المصائب تھا۔ اور سیدنا داؤد و سلیمان اور بابا شکر میں سے تھے چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ہے اعلوا آل داؤد

والمجرات الباهرة دکان نہ کہ دیا و حنی
وعیسیٰ والمیاسین اصحاب المذہب
فی الدنیا دکان اسمعیل صاحب صدق
دکان یونس صاحب تصرع و اخیات
شران اللہ تعالیٰ ارفیہ صلی اللہ
علیہ وسلم ان یقتدی بہم
وجمع لہ جمیع الخصال المحمودۃ
المتفرقة فیہم۔ تفسیر غازی ج ۱۶

شکرا اور سید الیوب صابرین کے یہ قدہ تھے چاہے کہ حق
تعالیٰ کا ارشاد ہو انا وصیہناہ صابرا نعم العبدانہ و ا
اور سیدنا یوسف میں ہر دے شکر و ذل ہی وصف بدرجہ کمال
موجود تھے اور حنی علیہ السلام شغل شریعت اور روشن ہجرات رکھتے تھے
اور ذکر یاد بخیر اور الیاس علیہ السلام ارباب تہذیب اور قیام دنیا گنا
کش تھے اور سیدنا اسمعیل پر حق الہدیٰ اور حضرت یونس پر قنوع اور
غساری کا غلبہ تھا حال یہ تھا کہ الیہ در ملکات عالیہ میں پر انبیاء
کو متفرق طور پر عطا ہوئے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر
ملکہ ان خصائل خیر میں ان تمام مقدسین کی اتنا کر دے۔

چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اور حق تعالیٰ نے یہ تمام خصائل حمیدہ اور شمائل لطیفہ جو تمام انبیاء سابقین
میں منتشر اور متفرق طور پر پائے جاتے تھے آپ کے اندر تمام و کمال جمع فرما دیے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جامعیت و اکیلیت پر علامہ حنا زلن بغدادی علیہ رحمۃ کی یہ
تقریر اگرچہ مختصر ہے تاہم اس باب میں ارباب فکر کی راہ نمائی کے لیے کافی ہے۔ علامہ ممدوح کی اس
تقریر کی روشنی میں جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کا غائر
نظر سے مطالعہ کرے گا تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو انسانی کمالات اور روحانی ملکات تمام انبیاء علیہم
السلام کو متفرق طور پر عطا ہوئے تھے وہ سب یکمیت مجموعی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود
تھے۔ اور بے ساختہ اس کا دل بکھرا تھے گا۔

اے کہ بر تخت سیادت نازل ہوا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہنہ داری

۲۔ **اکمال دین** | بطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات
کو جامع ہے اسی طرح آپ کا دین بھی تمام ادیان سابقہ کی خوبئیں سچ
حادی اور آپ کی تعلیم بھی مکمل ترین تعلیم ہے زمانہ قدیم کے انبیاء و رسل اور عام رہنمایان اقوام کی
تعلیمات کا جو حصہ اس وقت دیا میں موجود ہے۔ آپ اس سب کو دیکھ جائیے کہیں بھی آپ کو ایسا مکمل لائحہ
عمل نہیں ملے گا۔ جو ہر زمانے اور ہر مزاج کے انسانوں کی تمام

نصوریات کا پورا پورا عمل پیش کر سکے۔

انبیاء و ائمہ میں بڑی تعداد تو ان حضرات کی ہے جن کی تعلیم کا آج نام و نشان بھی دنیا میں موجود نہیں اور نہ کوئی امت یا جماعت ان کی پیروی کی مدعی ہے۔ اور جن حضرات کی تعلیم کسی درجہ میں موجود ہے وہ چند ہی شخصیتیں ہیں۔ آپ ان میں سے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب تورات پر ایک نظر ڈالیں کیوں کہ شریعت موسیٰ کا مدار اسی پر ہے اس میں آپ کو انبیاء و ائمہ کی تاریخ ملے گی۔ بالخصوص خاندان بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ ملے گا۔ کچھ احکام ملیں گے جن میں قہر و جلال کی شان نمایاں ہوگی۔ کیوں کہ بنی اسرائیل کی رسالت کی جمالیات کا اقتضا ویسی تھا اور ان کی سرکشی اور تمردی کا علاج اسی سے ہو سکتا تھا۔

— لیکن مناجات اسرار قلب، حضرت آملی، وصول الی اللہ، قبل و ترکل، تزیینات احسان و اخلاص اور ان جیسے دیگر دینی حقائق کا ذکر اس میں تلاش کے بعد بھی کم ملے گا۔ اور جس قدر ملے گا وہ بھی ایک باب اسنہ اور روح کی تشفی کے لیے ناکافی ہوگا۔

— اسی طرح داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کو دیکھئے اس میں حمد و ثناء اور مناجات ہی کا نمونہ ملے گا۔ پھر اناجیل کا مطالعہ کیجئے وہیں حضرت مسیح کی کسی قدر سوانح حیات اور آپ کے نصائح اور سبق آموز امثال ملیں گی اور جو عقویدے بہت احکام نظر آئیں گے وہ سب اس رفیق اور لبرل پر مبنی ہوں گے۔ جن پر کسی مستقل تمدن کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی اور نہ عام حالات میں ان پر عمل ہی کیا جاسکتا ہے۔

..... بلکہ انجیل میں خود حضرت مسیح کا یہ اعتراف موجود ہے کہ میں تم کو مکمل تعلیم نہ دے سکا اور ساری صداقت و سچائی نہیں سکھا سکا، کیوں کہ تمہارے اندر ابھی اس کے تکمیل کی دستبرد نہیں ہو۔ اور تعلیم دین کی تکمیل کا یہ کام میں آنے والے پیغمبر کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس موقع پر انجیل پڑھنا کے اردو ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں —

”مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر ابھی تم ان کے تحمل کی طاقت نہیں رکھتے جب وہ عینی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کا پورا راستہ بتائے گا۔“

— چنانچہ اسی صاف صریح اور سچی پیشین گوئی کے مطابق خاتم الانبیاء و صلی اللہ علیہ وسلم (جو حقیقی معنی میں روح حق ہیں) تشریف لائے اور آپ نے ان سربلہ حقائق اور معارف

کو بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا جن کو اب تک کسی سرے نے ناشکات کر کے نہیں بیان کیا تھا۔
اور قرآن نے گواہی دی کہ :-

وَلْيَعْلَمَنَّ الْكِتَابُ وَالْحِجَابَةُ
لَعَلَّكُمْ بِالْمَثَلِ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

ہر حال سچی پیشگوئی کے مطابق اس طرح حق کا نزول ہوا اور اس نے ان حقائق و ساری
کو دنیا کے سامنے رکھ دیا جو اب تک سر پر چھپاتے تھے۔ اور انہی دور سل کے بھیجے دے نے یہ
اعلان فرما دیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْتُمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا....

اے فرزندِ آدم جی! تمہارے لئے تمہارے دین کو آج مکمل
کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور ہمیشہ کے لئے تمہارے
واسطے دین اسلام کو پسند کیا۔

ذی الحجہ ۱۰ کی تاریخ تھی اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریبا ایک لاکھ قدوسیوں کے ساتھ عرفات کے
میدان میں ہر اکھراج اور افراد کے گھیرے ہوئے تھے کہ تکمیل دین کی یہ زندہ عبادتِ نوید بھی اور اسی وقت عرفات کی
بند تین پساڑی (کوہِ رحمت) پر چڑھ کر آپ نے امت کو یہ مزید جانفزاں کیا اور اس
مقدس ترین مجمع کو شاہد بنا کر جس سے بہتر مجمع کبھی ختم نہ ہو سکا بھی نہ دیکھا تھا۔ خدا کی طرف سے
اعلان کر رہا تھا کہ ہر امت جس حقیقت کا نام ہے وہ دین حق کا اطلاق جس چیز پر ہوتا ہے وہ تمام
دکھال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تم تک پہنچا دی گئی اور جو قانونِ حیات پہلے انبیاء کے واسطے
سے تھوڑا تھوڑا کر کے تم کو بتایا جا رہا تھا۔ اب وہ اتمام کو پہنچ گیا۔ درحقیقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
نصاب اب تک مکمل تھا وہ آج مکمل کر دیا گیا اور اب اس سلسلہ کی کوئی خیر ایسی باقی نہیں رہی جس
کی تعلیم کے لیے کسی اور نبی و رسول کے آنے کی حاجت باقی ہو۔

..... اور ہم صدیوں پر جس عقیدت سے نہیں بلکہ پوری بصیرت سے کہتے ہیں کہ زمانہ نبی
کے انبیاء پیشواؤں کی تعلیم کا جو ذخیرہ اس وقت دنیا میں موجود ہے ان سب میں حق و صداقت، علم
و معرفت، خیر و صلاح، حسن اخلاق، حسن معاملات کے جتنے پاکیزہ نمونے آپ کو مل سکتے ہیں وہ
سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کچھ مزید محاسن کے ساتھ موجود ہیں اور اسی کے ساتھ علم
حق، عمل صالح اور اصول خیر کا ایک دافترِ حق یہاں ایسا بھی ملتا ہے جس سے دنیا کے دفاتر
اور مسامیر خالی ہیں اور بجز تعلیم محمدی کے کسی دوسری جگہ اس کا نام و نشان بھی نہیں۔ بلکہ ہم

تو کہتے ہیں کہ انسان کی ہدایت اور اس کی صلاح و فلاح کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر اور تلاش و جستجو کے بعد جو کوئی صحیح بات انسان نکال سکتا ہے وہ ضرور اسلام میں موجود ہے اور گویا اصحاب کوئی ایسی بات باقی نہیں رہی جس کا تعلق بنی آدم کی اصلاح و تربیت سے ہو اور وہ اسلام سے باہر حاصل اسلام جمیع الابواب خیرات و برکات کو ہادی ہے اور انسان کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیت کے لیے مکمل قانون اور کامیاب ترین لائحہ عمل ہے۔ اور اب اس پر کسی اضافہ کا امکان ہی نہیں۔

نسخ شرع سابقہ اور اسی لیے شرع سابقہ یعنی پچھلے انبیاء کے لائے ہوئے قوانین اب قابل عمل اور نسخ قرار دے دیے گئے کہ اصولاً کامل کے بعد ناقص کی ضرورت نہیں رہتی ہے نیز انبیاء گذشتہ کی تعلیمات اور ان کے قوانین کا اکثر حصہ تحریف و نسیان کی نذر ہو چکا تھا جسکی وجہ سے اب ان کا صحیح اتباع ممکن نہیں رہا۔ اس لیے یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب نجات صرف اسی قانون کے اتباع سے ہو سکتی ہے جو ہمارے پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) لیکر آئے ہیں اور جو لوگ انبیاء سابقین میں سے کسی کے ماننے والے ہیں۔ اب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسی آخری اور مکمل قانون کا اتباع کریں اس کے سوا اب ان کیسے کوئی ذریعہ نجات نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے جو تم سے بہت سچا وہ باتیں بیان کرے گا جن کو تم اپنی کتاب میں سے چھپاتے تھے نیز وہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرے گا (دیکھو) تمہارے پاس شکریہ کی شہادتیں اور کھول کر بیان کر نیوالی کتاب پہنچ گئی جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا مندی کا اتباع کرنا چاہیں سلامتی کی راستوں کی طرف ہدایت بخشنے لگا اور تارکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا اور صراطِ مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ سَعْدِئِذٍ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّهِدٍ
بِهِ اللَّهُ مِّنَ اتِّبَاعِ صَوْنِهِ سُبُلُ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

اہل کتاب میں سے حجت کے ستر صحت وہ ہیں

جویرے اس خزانہ بھائی کی پیروی کرتے ہیں جس
کو وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ
ان کو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا
ہے۔ پاکیزہ چیزوں کو ان کے واسطے حلال
کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان کے واسطے حرام کر دیتا
اور ان پر سے بوجھ اور ان بن بٹوں کو مدد کرتا ہے
جو ان پر سلسلہ کر دی گئیں تھیں۔ پس جو رگ بس پر
ایمان لائے اور اس کی حمایت و اعانت کی
اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ
نازل کیا گیا ہے۔ سو وہی مسیح پانے والے

ہیں۔ —

ان آیات میں اس کی تصریح فرمادی گئی ہے کہ اب نور اور نجات صرف شریعت
مسیحی میں ہے اور اس سے باہر کسی شخص کو نجات کا راستہ نہیں مل سکتا اور پہلی شریعتوں کا
اتباع اب انسان کی فلاح کے لیے کافی نہیں اور اسکی علت بھی ظاہر کر دی گئی کہ تیسرا مسیحی تعلیمت
سابقہ کے لحاظ سے کامل بلکہ اکمل ہے۔ اس میں اصول اور اچھائی کا حکم اور برائی کی ممانعت موجود ہے
تمام طیب اور پاک چیزوں کی حلیت اور خبیث اور گنہ چیزوں کی حرمت کا اعلان ہے اور جو سخت
احکام بعض مصالح کے لیے عارضی طور پر آدم کے کسی طبقہ پر نافذ کر دیئے گئے تھے اس شریعت میں
ان کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ بحال چونکہ یہ شریعت ہر حیثیت سے ماحول مکمل اور معتدل ہے اس
لیے اب تمام انسانوں کے لیے یہی راہ نجات ہے اور پچھلے تمام قوانین جو وقتی مصالح کے لحاظ
سے نامکمل تھے گئے تھے اب وہ منسوخ اور ناقابل عمل ہیں اب خدا کی مرضی یہی ہے کہ اس کی سلطنت میں یہی
آخری اور مکمل قانون نافذ ہو۔ —

وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے اس مقدس رسول کو
کامل ہدایت اور دین حق لے کر آنا کہ وہ اس کو
غالب کر دے سب ادیان پر۔

هو الذي اسل رسول به بالهدى
و بين الحق للبينه على الدين كله

عموم دعوت اور اسی واسطے آپ کی بعثت کسی خاص طبقے، کسی خاص قوم کسی خاص

اللہ الیہم جمعاً للذی له ملائک
السموت والارض لا الہ الا هو لچی
ویمیت فامنوا باللہ ورسوله النبی
الاقی الذی یومن باللہ وکلمتہ و
اتبعوہ لعلکم تھتدون

(سورہ اعراف رکوع ۲۰)

طرفہ بھیجا ہوا من لہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و
آسمان کا واحد مالک ہے۔ جس کے ہوا
کوئی معبود نہیں۔ جو زندہ کرنے والا اور موت دینے
والا ہے۔ پس ایمان سے آؤ اللہ پر اور اس
کے فرستادہ بھی امتی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان
لکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا کہ تم کو ہدایت نصیب ہو۔

— اس آیت میں اعلان فرما دیا گیا کہ تمام نبی آدم کیلئے اب نجات کا ایک ہی راستہ
اور ہدایت کی ایک ہی راہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کے احکام کی پابندی
ہے اس کے سوا اب کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر چل کر انسان نجات حاصل کر سکے اور اسی راستے
ایک موقع پر خود حضور نے ارشاد فرمایا۔

لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا
اتباعی۔
اگر موسیٰ پیغمبر بھی اس دور میں زندہ ہوتے تو ان
کو بھی پیغمبر کے قانون کی پیروی کے چارہ نہ تھا۔
مخفوظیت شریعت
اور چوں کہ یہ دین (یعنی فطرت محمدی) مکمل قانون اور تمام
بنی آدم کے لیے واجب العمل تھا اس لیے ضروری ہوا کہ وہ ہر قسم کی تخریب و تبدیل سے ابد الابد
تک کے لیے محفوظ کر دیا جائے خیال نہ خود اس کے نازل کرنے والے نے اس کی ضمانت بھی کر لی اور
اعلان فرما دیا۔

انا نؤمن نزلنا الذی کوننا لہ
لحافطون۔ (المجرع ۱)
ہم نے اس قرآن (مجموعہ قانون الہی) کو اتارا اور اودھم
ہی فرما رہے ہوں اس کی حفاظت کریں گے۔

اس حفاظت الہیہ کی امتیازی شان کا اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ کتب قدیمہ
اور شرایع ماضیہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ زبانہ کی دست برد سے ان کو کس درجے میں
کر دیا ہے کہ آج اصل نقل میں امتیاز کرنا بھی نہ صرف دشوار بلکہ محال ہو گیا ہے۔ اقرآن کا ارشاد ہے۔
وان من امتہ اجماعاً خلا
فیہا نذیر۔
کئی امت ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں حسد کی
طرف سے کوئی نذیر نہ آیا ہو۔

نیز ارشاد ہے۔ وَلِکَلِّ قَوْمٍ هَادٍ
ان جہیں قرآنی نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون ماضیہ میں ہزاروں ہادی اور رسول آچکے
ہر قوم کے لیے ہادی اور ہنا آئے ہیں۔

ہیں اور بعض روایات میں ان کا عدد ایک لاکھ سے بھی اوپر بتایا گیا ہے۔ لیکن ان میں سے بزرگوں کے نام آن کی دنیا کو معلوم ہیں وہ انگریزوں پر شمار کئے جاسکتے ہیں پھر جن کے نام بھی معلوم ہیں ان میں سے اکثر کے حالات اور ان کی تعلیمت کے آثار دنیا سے بالکل محو ہو چکے ہیں۔ ان جن کی تعلیم کا کوئی حصہ آج پایا بھی جاتا ہے تو اس پر سنخ اور تحریف کے اتنے پردے پڑ چکے ہیں کہ اصلیت کا پتہ لگانا قطعاً ناممکن ہو گیا ہے اور خود اس تعلیم کی پروری کرنے والے بھی اس عاجز ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر کی تعلیم کہہ رہے ہیں۔ اس کی کوئی تلخی سند بھی اپنے اس پیغمبر اور باقی سے پیش کر سکیں۔

اگرچہ مضمون کسی قدر طویل ہو جائے گا۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر مشہور ائمہ کی ان مذہبی کتابوں پر تاریخی حیثیت سے کچھ کلام کیا جائے۔ جن پر ان مذاہب کی بنیاد ہے اسلامی شریعت اور دوسری امتوں کے قوانین کا فرق ہر شخص برائی دیکھ لے۔

تورات | قرآن اور بائبل دونوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سے الماح تورات لے کر واپس آئے اور آپ نے اپنی قوم کو گزرا سالہ پرستی میں مبتلا دیکھا تو فرط غصہ سے وہ رصیں زمین پر ڈالیں جو اسی وقت ٹوٹ پھوٹ گئیں اس کے بعد خود موسیٰ علیہ السلام اس کو پھر بکھڑایا اور وہ سب عہد کے صندوق میں رکھ دی گئیں۔ (دستشاباب ۲۵)

پس یہی تورات کا ایک نسخہ تھا جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے عہد کے صندوق میں محفوظ رہا۔ لیکن سلاطین اولیٰ اب سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کا صندوق ہیکل سلیمانی میں لایا گیا تو اس میں سے پتھر کی شکستہ لوحوں کے ساتھ کچھ بھی نہ نکلا گیا تو رات کا وہ نسخہ بھی اس غائب تھا اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کسی طرح تورات کو پھر برت کر لیا اور اس کو عہد کے صندوق میں بند کر کے ہیکل میں محفوظ کر دیا۔ جب ۷۰۰ھ قبل مسیح میں نبوت نصر نے ہیکل کو برباد کیا تو اس نسخہ تورات کو بھی اس نے تلف کر دیا اس وقت دنیا میں تورات کا کوئی نسخہ بھی نہیں رہا۔ اس واقعہ کے تقریباً ۱۰۰۰ برس

حضرت عزیر نے اپنے حافظہ و رحمت پر فقا کی امداد سے پھر تورات کو لکھا۔ پھر ولادت مسیح تقریباً ۱۰۰۰ برس پہلے انطاکیہ کے یونانی بادشاہ ۱۱ انٹیونیس نے یہودیوں کے مذہب ان کی پریشکلیک حیثیت کو مٹانے کے لیے یروشلم پر متعدد حملے کئے مقدس ہیکل کو بے حرمت کیا اور ان کے جو مذہبی صحیفے بھی ہاتھ آ سکے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلا ڈالا اور اس پر پھر ہینر کیا۔ بلکہ حکم عام دے دیا کہ جس کے پاس تورات یا اس سلسلے کی کسی دوسری مقدس کتاب

کا کوئی بھی نسخہ نکلے یا جو کوئی شخص شریعتِ یہود کی کوئی رسم ادا کرے اس کو قتل کیا جائے چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور نہ صرف ایک دفعہ بلکہ ہر مہینے تفتیش ہوتی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے گروں کو قتل کیا جاتا جن کے پاس کسی مقدس صحیفے کا کوئی نسخہ برآمد ہوتا۔

الغرض اس انقلاب نے تورات بلکہ عہدِ عتیق کے سارے مجموعے کو دنیا سے پھر ناپید کر دیا جاتا ہے کہ الیک بوطھا کاہن اس موقع پر اپنے تین نرزندوں کو لے کر یروشلم سے شہرِ مودن کو بھاگ آیا تھا۔ اس کے ایک لڑکے مقائیس نے ۱۶۵ء قبل مسیح میں پھر کسی طرح ایک نسخہ تورات کے نام سے مرتب کر کے ہیکل میں رکھا اور اسی کو تورات مان لیا گیا۔

یہاں تک جو واقعات مذکور ہوئے وہ حضرت مسیح سے پہلے کے ہیں لیکن ان ہی واقعات پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ زمانہ مابعد میں بھی تورات ابدیگرکتب مقدسہ بنی اسرائیل پر ایسے حوادث گزرے کہ دشمنوں نے ان کے ناپید کرنیکی پوری کوشش کی اور وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان حالات میں کس طرح کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ موجودہ تورات وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کے حوالہ کی تھی۔

نخیل اب ذرا نخیل کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیے۔ فی زمانہ چار کتابیں جسیائیوں میں نخیل کے نام سے مشہور ہیں اور ان چار شخصوں کی طرف منسوب ہیں جنہوں نے ان کو جمع کیا اور ترتیب دیا۔

نخیل متی - نخیل مرقس - نخیل لوقا - نخیل یوحنا۔ لیکن ان چاروں نخیلوں کے متعلق یہ مسلم ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یا ان کی ہجرت کی میں لکھی گئی ہو۔ بلکہ یہ سب بعد میں مختلف زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ ان میں متی کی نخیل سب سے پہلے عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ لیکن اس کا اصل عبرانی نسخہ آج دنیا سے بالکل ناپید ہے۔ قدیم سے قدیم نسخہ یونانی کا پایا جاتا ہے جس کے متعلق کوئی پوری بات نہیں بتلا سکتے کہ یہ ترجمہ کب اور کس نے کیا؟ اور یہ کہ صحیح ہے یا غلط؟ بلکہ اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس کو متی کی تالیف بھی نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بعد میں ملحق کر دی گئی ہیں۔ اسی واسطے نخیل کے شارح فاضل نورٹن نے اس کے پہلے اور دوسرے باب کو بمقتا بلکہ لوقا کے تسلیم نہیں کیا بلکہ اقرار کیا ہے کہ یہ دونوں باب اصل مصنف (متی) کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔

دوسری انجیل مجموعہ عہد جدید میں لوقا کی ہر اس شخص نے خود سچ کو دیکھا بھی نہیں بلکہ یہ اس پولوس کا شاگرد جو سچ کی زندگی پھر ان کے مشن کی مخالفت کرتا رہا۔
اس لیے ظاہر ہے کہ محققین کی نظر میں اس کی مرتب کردہ انجیل کو بھی کوئی خاص وقعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے متعلق بھی وہی شارح انجیل فاضل نورٹن لکھتا ہے

• جن اعجازی باتوں کو قاتل نے لکھا ہے ان

میں بھونڈی روایتیں بھی شامل ہوئی ہیں۔ اور اس کے لکھنے والے شاعرانہ سبائے سے انداز

کیا ہے۔ اور اس زمانے میں سچ کو جھوٹ سے تمیز کرنا مشکل ہے (کتاب الاسناد)

غور کیجئے جس کتاب میں سچ کو جھوٹ سے تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہو کیا وہ بھی کسی درجہ میں

محفوظ رکھی جاسکتی ہے۔ تیسری انجیل مرقس کی تالیف کردہ ہے۔ یہ شخص بھی خود سچ کا شاگرد نہیں بلکہ پیرس حواری کا شاگرد ہے اس کی انجیل کے مضامین لوقا سے بہت مختلف ہیں اور سچ و غلط کی تیسرے کا کوئی مضامین نہیں۔

چوتھی انجیل یوحنا کی ہے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو براہ راست سچ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ لیکن بھی یہ مسلم ہے کہ اس کی انجیل مسند تالیف کے لحاظ سے سب سے آخری ہے اور اس کی انجیل اور باقی تینوں انجیلوں کے مضامین میں بھی کافی اختلاف ہے

بہر حال چاروں انجیلوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کو یقینی طور پر سچ کی انجیل کہا جاسکے۔ پھر ان کے باہمی تضاد نے ان کو اور بھی قابل اعتبار کر دیا تو نیز پادری فریچ جیسے صیاد مصنفین نے ان میں تحریف کا بھی اقرار کیا ہے۔ اور تسلیم کیا ہے کہ ان میں چھوٹی مٹی ہزاروں غلطیاں موجود ہیں۔ بھلا جس کتاب کا یہ حال ہو کیا اس کی محفوظیت کا کسی کو گمان بھی ہو سکتا ہے۔؟

(دعید) اس کتاب کو زمانہ قدیم سے ہندوستان میں خدائی کتاب سمجھا گیا ہے اور فی زمانہ آریہ سماج اور سناتن دھرمی مہندوں کے مددوں ہی مذہبی گروہ اس کی عظمت و تقدس کو محققہ ہیں مگر اس کے باوجود اس کے تصدیقات میں شدید اختلاف ہے آریہ سماج صرف منتر بھاگ کو ایشوری گیان مانتے ہیں اور سناتن دھرم برہمن بھاگ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔

• واضح رہے کہ برہمن بھاگ ضحاک اور تقدار کے لحاظ سے منتر بھاگ کے قریب مدح ہے۔ گویا قدیم حاکمان دید سناتن دھرم جس کو دید مانتے ہیں آریہ سماج اس کے دو تہائی حصے کا منکر ہو کر صرف ایک تہائی کو ایشوری گیان مانتا ہے اور سناتن دھرم آریہ سماج کے دید سے تین گ

ویدیلیم کئے ہیں۔

پھر اس میں بھی ان کو سخت اختلاف ہے کہ ان دیدوں کا ظہور اس دنیا میں کس نہ لیجے
سے ہوا۔ خاتن دھرم برہما کو دیدوں کا ظاہر کرنے والا کہتے ہیں اور آریہ سماج اگنی و آریہ آدھ انکرا، پچا
رشیوں کو پھر دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی نہ ایسی نہیں جس سے وہ اپنے دعوے کو ثابت کر
سکے اور معلوم ہو سکے کہ واقعی یہ وہی دیدیں جو برہمایا چار رشیوں کے ذریعے سے آئے تھے ایسی
حالت میں ان کی محفوظیت کا ادعا بھی ایک خیال خفاہم ہوگا۔

سطور بالا سے ناظرین نے بخوبی سمجھ لیا ہے کہ بلکہ حفاظت الہیہ نے ان کتابوں میں سے کسی کا بھی
ساتھ نہیں دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی گئی بلکہ ان زبانوں کو بھی قدرت
کے زبردست ہاتھوں نے مٹا دیا جن میں کبھی یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ یا لکھی گئی تھیں۔ جبرانی جن میں
تو نازل ہوئی کا ددی جو حضرت مسیح کی زبان تھی اور سنسکرت قدیم وید بھارشا، آج دنیہ کے
کسی حصے میں کسی ملک میں کسی صوبے میں کبھی لہجہ زبان استعمال نہیں۔ فی الحقیقت یہ قدرت کی طرف سے
اس چیز کو زبردست گواہی ہے کہ اب ان کتابوں کا دور ختم ہو گیا جو ان زبانوں میں نازل ہو گیا
تھیں اور۔ اب دنیا ان کتابوں سے مستغنی گردی گئی۔

لیکن اب اس کے مقابل ذرا قرآن کا حال بھی دیکھئے
قرآن اور شریعت اسلام

اس کے لفظ لفظ بلکہ نقطہ نقطہ اور شوشہ شوشہ کی حفاظت کی ہے کہ کسی شکلی اور دہی طبیعت
کے لیے بھی تردد کی گنجائش نہیں۔ اگر حق تعالیٰ کی زبردست قدرت اس کی حفاظت کی کہ فیصل اور
ضامن نہ ہوتی تو ایک ایسی کتاب میں ہزاروں غلطیوں کا ہوجانا چنداں شہدہ تھا جس کا ہانے
والا آٹھی اور صاکنہت قدسی، مٹا ان کتاب کا مخاطب تھا۔

یہ صرف نہ انما لہ الخاف خطوت ہی کا کرشمہ ہے کہ آج ترہ صدیاں گزر جانے کے
بعد بھی اس رتی کی لائی ہوئی اس کتاب کا ایک ایک حرف نہ لکھ کر کسی طرح محفوظ ہے
جس طرح کہ اس وقت نازل ہوا تھا۔

دینی اخطا کے اس درمیان بھی لاکھوں سے زیادہ اس کے حفاظ موجود ہیں اور ہزاروں سے
زیادہ ایسے اہل علم بھی پائے جاتے ہیں جو بر حسب تہا سکتے ہیں کہ فلاں حصہ قرآن پاک میں
اتنی جگہ آیا ہے۔ اور فلاں حصہ اتنی جگہ۔ اور اگر آج کوئی بڑی سے بڑی دشمن اسلام

دانت اس میں ایک حسرت بھی کم و بیش کرنا چاہیے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی بتاد علی السلام کا وعدہ ہے۔

لایا قتیہ الباطل من بین یدیه ولا
من خلفہ تنزیل من حکیم حمید
اس قرآن میں نہ آگے سے باطل داخل ہو سکے گا نہ پیچھے سے
یہ تو اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا جو حکیم اور قابل حمد ہے۔
امام بیہقی بخیر ابن اکثم سے راوی ہیں کہ:-

ایک یودی ماموں رشید کے دربار میں آیا اور بہت عمدہ گفتگو کی جسکی وجہ سے ماموں رشید
کے دل میں اس کی وقعت قائم ہو گئی اور ماموں نے ازراہ محبت دہ ہند دیا اس کو دین
حق (اسلام) کی دعوت دی میں نے اس وقت اسلام نہ لایا اور چلا گیا۔ پھر اگلے سال
مسلمان ہو کر آیا۔۔۔ ماموں نے پوچھا کہ کیا چیز تمہارے اسلام کا باعث ہوئی اس نے عرض
کیا کہ جب میں آپ کے یہاں سے لوٹ کر گیا تو میں نے ایوانِ روح سے کو جانچا اور یہ طریقہ اختیار
کیا کہ پہلے میں نے نورات کے تین نسخے لکھے جن میں اپنی طرف سے کچھ کمی و زیادتی بھی کر دی
اور میں اس کو لے کر چلایا گیا اور وہاں کے لوگوں نے ان کو بے تکلف خرید لیا۔
پھر وہی طرح میں نے نہ بجلی کے بھی تین نسخے لکھے اور ان میں اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا دیا۔
اور ان کو لے کر میں گرجا گھر پہنچا۔ پادریوں نے وہ تینوں نسخے مجھ سے بے تکلف خرید لیے۔
پھر اسی طرح میں نے قرآن کے بھی تین نسخے تیار کئے اور ان میں بھی کچھ کمی بیشی کر دی اور
میں اس کو لے کر کتب خانوں میں پہنچا انھوں نے رواتی گردانی کر کے ان کو بخوبی دکھیا
بھالا اور جب انہیں بری کارستانی کا حال معلوم ہوا تو ہنس دیا اور کسی نے نہیں
خریدا تب میں نے سمجھ لیا کہ بس یہی ایک کتاب تبدیل و تحریف ہے محفوظ ہے۔ اور اس
کا نامش کے بن میں نے اسلام قبول کر لیا۔

اس قسم کے واقعات تاریخ میں در بھی ملتے ہیں کہ امتحان کرنے والوں نے اس طرح
قرآن حکیم اور دوسری کتابوں کا امتحان کیا اور اس امتحان میں صرف قرآن حکیم ہی کامیاب
ہو سکا۔

آج دنیا بھر کی کتابوں میں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے دنیا میں آنے

کے وقت سے سے کہ اب تک علی التسلل لاتعداد حفاظ موجود رہے اور آج بھی مسلمانوں کی کوئی آبادی ایسی نہ ملے گی جس میں بکثرت حفاظ قرآن موجود نہ ہوں اگر خدا نخواستہ تمام مذہبی کتابیں دینی رسالہ دنیا سے فنا کر دیئے جائیں تو صرف ایک قرآن ہی رہے گا جس کے بے شمار نسخے ان ممالک میں امانت دار سینوں سے باہر نکل کر اہل دنیا کی رہنمائی کر سکیں گے۔

قرآن مجید کی اس محفوظیت سے آج فصلا یورپ بھی ذرا کم نہیں، سر ولیم یورسبالتا گورنر صوبہ متحدہ اپنی کتاب "LIFE OF MOHAMMED" دلائل آت محمد کے دیباچہ میں قرآن مجید کے متعلق لکھتے ہیں۔

جہاں تک ہماری سلووات میں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو اس قرآن مجید کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔

بہ حال ان تمام کتابوں میں جن پر کسی قوم کے مذہب کی بنیاد ہے صرف ایک قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں ان ہی الفاظ کے ساتھ موجود اور محفوظ ہے۔ جن الفاظ میں اس کے لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ سے سارے تیرہ سو برس پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور نہ صرف قرآن بلکہ آپ کی ساری تعلیم، بلکہ آپ کی ساری سیر بھی اس طرح محفوظ کر دی گئی کہ ہر صاحب نظر کامل نقیینہ اور اذعان کے ساتھ آپ کی تعلیم کی تمیل اور آپ کی سیر تقدس کی پیروی کر سکتا ہے۔

اب آئیے عالم سے آج تک پیغمبرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تاریخ کسی ایک ایسے راہنما اور بانی مذہب کی مثال نہیں پیش کر سکتی جس کے اقوال و افعال عادات و احوال و اس طرح اہتمام کے ساتھ ضبط کئے گئے ہوں اور پھر اسی طرح قرآن بعد قرن حفاظت کے ساتھ منقول ہوتے رہے ہوں پھر ساتویں مہینہ عام کیلئے ان کے تالین کے احوال کی بھی پوری طرح جاننے پر تالی گئی ہو اور ہر آدمی کے گھر گھر اس کے حافظ اس کے ذہن اس کے تلامذہ و اساتذہ کے احوال ابھی مدون کئے گئے ہوں۔

فی الحقیقت اس سلسلے میں جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا اور انھوں نے جن طریقوں سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سیر کی حفاظت کی وہ محض قدرت الہیہ کا ایک کرشمہ تھا اور امت مسلمہ اس کے لیے بمنزلہ ایک جارجس کے تھی۔

اللہ! اللہ! احسن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آج میرے سو چھیا سال برس کا عمر ہو گیا مگر آپ کی تعلیم اور آپ کے حالات زندگی اس تفصیل اور شہیق کے ساتھ محفوظ ہیں کہ

آج بھی دنیا ہی آپ کو اتنے ہی قریب سے دیکھ سکتی ہے جتنے قریب سے کہ آپ کچھ مقدس کے لوگ دیکھ سکتے تھے فرق ہے تو صرف یہ کہ آج آپ کا جہد اظہار اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اٹا اور اتباٹ کے لیے جس تعلیم اور اسوہ حسنہ کے معلوم ہونے کی ضرورت ہے وہ احادیث و روایات کی مست کتابوں میں اپنی اصل حالت میں محفوظ ہیں۔

انہی رسولوں و پیغمبروں میں اگر کسی کا اتباع یقینی بنایا گیا ہو تو وہ صرف حضرت محمدؐ کی ذات پر ہے۔ کیونکہ صرف آپؐ کی لائی ہوئی کتاب اور آپؐ کی بتائی ہوئی شریعت اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیٰ آلہ و صحابہ وسلم و بارہ و عظیم و شریف و کریم
ختم نبوت اور جو کہ آپؐ کا دین مکمل ہے آپؐ کی دعوت عام اور آپؐ کی شریعت ابدی و دائمی ہے اس لیے آپؐ پر ہی سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ کیوں کہ کسی نبی کی بعثت کے تین ہی سبب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو قوم کو ہدایت الہیہ دینی پہنچی ہی نہ ہو۔ اور "یکل قوم ہادئ" کے قانون عام کے مطابق کسی نبی یا رسول کے ذریعہ اس کے پاس پہنچا ہوا ہدایت بھیجا جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے نبی تو آئے مگر ان کی ہدایت اور تعلیم کے آثار محفوظ نہیں رہے۔ گئے یا تحریف و نسیان کی نذر ہو گئے جس کی وجہ سے اس لوگوں کے لیے ان کی اطاعت اور پیروی ناممکن ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ پہلے آنے والے نبیوں کی تعلیم مکمل نہ تھی اور زمانہ کے احوال نے اس میں مزید اضافہ کی ضرورت پیدا کر دی۔

پس یہی وہ تین سبب ہیں جن کے ماتحت دنیا میں انبیاء علیہم السلام جو شریعت اور ان کے سوا عقلاً کوئی جو سبب انبیاء کی بعثت کا نہیں نکلتا اور رسالت محمدیؐ نے ہمیشہ کے لیے ان تینوں سببوں کا خاتمہ کر دیا اس لیے بعثت انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا چونکہ آپؐ کی دعوت عام تھی اور آپؐ کی بعثت تمام عالم کی طرف زبوری اس لیے آپؐ کوئی قوم اور نسل و نژاد کا کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا جس کے پاس ہدایت الہیہ نہ پہنچی ہو اور اس بنا پر اس کے لیے نبی کا آنا ضروری ہو، اور جو کہ آپؐ کی لائی ہوئی کتاب اور آپؐ کی بتائی ہوئی شریعت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب اس میں تحریف و ضیاع کا کوئی خطرہ نہیں رہا اس لیے دوسرے سبب کی بنا پر بھی اب قیامت تک کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ آپؐ کا دین مکمل ہے اور آپؐ کی شریعت میں ان تمام انسانی ضروریات کا حل موجود ہے جو کسی وقت انسان کو پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے اب اس پر کوئی اضافہ ہونا بھی متصور

انہیں جس کے لئے کسی اور رسول کی آمد کی ضرورت ہو۔
اسی لئے کتاب الہی میں اعلان کر دیا گیا۔

ما کذب محمد اباحد من رجالکم لیکن رسول اللہ
وخاتم النبیین کان اللہ بکل شیء علیما
(احزاب)

انقطاع سلسلہ نبوت کا یہ اعلان صرف قرآن ہی نے کیا اور اس سے پہلے جو صحیفے
خدا کی طرف سے نازل ہوئے یا جو پیغمبر آتے رہے انہوں نے کبھی اس قسم کا اعلان نہیں
کیا بلکہ وہ بار بعد میں آنے والے پیغمبروں کی بشارت دیتے رہے۔

نوح علیہ السلام سے ان کے خداوند خدا نے کہا۔ "اور میں ان کے (نبی اسرائیل) کے لئے ان
کے بجائوں میں سے تجھ سے بھیجا دیا۔" نبی بر پاکروں کا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو
کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ (تورات۔ استغناء ۱۸)
اور ملاکی بنی کی کتاب باب سوم میں فرمایا گیا۔

"دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ مسیحا آئے میری راہ کو درست کریگا۔"
(ملاکی باب ۳)

اور حضرت مسیح نے اپنے حواریوں سے کہا۔

"لیکن وہ فارقلیط یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں
سب باتیں سکھائے گا۔۔۔۔ اور اب میں تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے
تاکہ جب وہ وقت آئے تو تم ایمان لاؤ اس کے بعد میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا
کیونکہ اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔"

(راہبیل یوحنا۔ باب ۱۴)

بہر حال انبیاء سابقین نے ہمیشہ اسی طرح بعد میں آنے والے پیغمبروں کی بشارت
دی اور کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں ہی اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوں۔ یہ اعلان
صرف قرآن اور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کیا۔ اور آپ ہی پر انبیاء و رسل کا
یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

اسلام اور پیغمبر اسلام

مسٹر راجگوپال آچاریہ کی ایک تقریر

گورنمنٹ مجسٹریٹ کلج مدراس میں سر محمد یحیٰ ان صاحب کے زیر صدارت سیرت کا ایک جلسہ ہوا جس میں صوبہ مدراس کے وزیر اعلیٰ مسٹر راجگوپال آچاریہ نے بھی ایک لمبی تقریر کی جس کا ترجمہ بعض اردو اخبارات میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس تقریر کے مطالعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان گئے گزرے حالات میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہی پیغام کے لئے کتنی فضا بلکہ کیسی پیاس موجود ہے اور اس پیغام حیات کو دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں اس امانت کے حامل ہم مسلمانوں سے کبھی غفلت اور کس قدر کوتاہی ہو رہی ہے۔ وزیر موصوف نے اسلام کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا۔

”بے شک اگر دنیا میں کسی مذہب نے انتہائی فراخ دلی سے کام لیا ہے تو وہ اسلام ہے۔“

اسلام کی باطنی قوت اور اپنے ماننے والوں کے دلوں پر اس کی زبردست گرفت کا اعتراف آپ نے ان الفاظ میں فرمایا۔

”یہ نہایت مسرت بخش امر ہے کہ اب بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بوجہ تعلیم یافتہ مسلمان اپنی عبادت یعنی اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ ان کے مذہبی پیش رو کرتے تھے اور یہ چیز بے شک اعتقاد میں سن اور ایمان میں استقامت پیدا کوئی نہ ہو جب کبھی بھی میں ان تمام چیزوں کا خیال کرتا ہوں تو میں یہ کہے بغیر نہیں رہ پاتا کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز ضرور پوشیدہ ہے جسکی وجہ سے اسلام آج تک اس پر قائم رہا جس کا ہندو مت میں فقدان ہے بلکہ وہاں تو بجائے اس کے کوئی ایسی چیز ہے جس نے انھیں ان اصول و قواعد کی پابندی کے بجائے ان کے چھوڑنے کی طرت کا مل کر دیا ہے اس ضمن میں میں یہ کہنے پر مجبور

ہوں کہ ہندو راجگوپال آچاریہ میں جو ایک زمانہ میں ہندو مت کے گورنر جنرل تھے۔

ہوں کہ اسلام میں ایک قوت غیبی موجود ہے جس نے بادۂ موجودہ تقسیم و تہذیب کے گھٹن
اپنی بدش پر برقرار رکھا ہے۔

آپ نے داعی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے
مطالعہ کی طرف حاضرین کو توجہ دلاتے ہوئے فرمایا

آپ تمام اصحاب کو رسول اللہ کی زندگی اور ان کی محبت اور عفو و درگزر کی پرورد سفاقتی
تعلیمات کا بنیاد مطالعہ کرنا چاہیے جنہیں انہوں نے وہاں پھیلا یا جہاں کے لئے ان چیزوں
کا نام بھی بالکل غیر مانوس تھا اور ان ذریعوں کو معلوم کرنا چاہیے جو انہوں نے اپنے گرد و پیش
والوں کے لئے اختیار کئے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک بالکل نئی مفید اور صداقت بر مبنی
تہذیب کو نہایت آسانی اور تیزی کی ساتھ ہر طرف پھیلانے میں کامیاب رہے جس کا اثر نہایت بڑا ہے
تیرہ کے ساتھ قبول کیا اور جس سے آج تک وہ بدوہ ائمہ مستفید ہوئے ہیں اسلام اللہ علیہ وسلم میں
ایک خاص چیز تھی جو کسی دوسرے مذہب یا عقیدہ یا فلسفہ کی وہ سے تمام عالم کو بہت قلیل عرصہ میں
ان تمام خصیسات سے مالا مال کر دیا گیا جن کی اسے اتنی ضرورت تھی اور جن کے نہ ہونے
کی وجہ سے دنیا بہت بکھے پڑی ہوئی تھی۔ لہذا اظہار خیال یہی اس اعتراف کے ساتھ ہے کہ
— میں نے جہاں تک ممکن تھا اسلام اور محمد کی زندگی کا مطالعہ نہایت شوق و عظمت
کے جذبہ کے ساتھ کیا لیکن پھر بھی میں اس کا یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا محیط
ہے جس کا عبور میرے امکان سے باہر ہے۔

وزیر موصوف نے اپنا تقریر میں پیغام محمدی کے حامل ہم مسلمانوں بالخصوص علماء اسلام
کے لئے جو سب سے زیادہ اہل عبست لیکن بالکل معنی پر حقیقت بات یہی ہے وہ یہ ہے۔

میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کے اکثر طبقوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تفہیم نہیں
ہوئی اس سلسلہ میں ابھی بہت کچھ کام کیا جاسکتا ہے جو ایک کار خیر ہو گا۔ اس کا
بڑا اٹھانے کے بعد یہ بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ میرا یہ خیال کہ محمد صلعم کی صحیح تفہیم اکثر
طبقوں میں مفقود ہے، بالکل صحیح ہے۔ — اس کے لئے کہ ناقص معلومات
اور خراب ذہنیت کو دور کر دیا جائے۔ تلاویں ضرورت نہیں بلکہ دن کے سامنے
درج کر کے ہر ہر حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ بڑے خیالات قائم کر لینے اور بڑے
بتاؤں سے پیش آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھنے اور سمجھانے اور ہر چیز کی گہرائیوں کو

سمجھانے سے دعا غول کی اصلاح ہوتی ہے۔

ایک ہیز کا ایک ہی ملک میں جب غلط مفہم بھی لیا جاسکتا ہے تو یہ کچھ ممکن ہو کہ دور دراز کے ممالک کے واقعات اور حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے اور بعض حقیقت سے بعید چیزوں کا بھی یقین نہ کر لیا جائے۔ اس موجودہ مخالفت کا سبب مقامات کا بعد اوقات کا اختلاف اور ہم خیال پڑوسیوں کا فقدان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چودہ سو سال قبل دنیا میں موجود تھے اندوہ بھی ہندوستان سے ایک بالکل مختلف نوعیت کے ملک میں، اس لئے ان کی عرب کی زندگی کے حالات ان قوموں کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آسکتے جو اس ماحول میں نہ تو خود رہ چکے ہوں اور نہ جن کے اسلاف ہی، بلکہ اس کے برعکس انھوں نے ہندوستان میں ترقی سکوس کے زمانہ میں پرورش پائے ہیں اس لئے یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ اول تو دوسروں کی غلط فہمیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی جائے اور ان میں تعلیم کے ذریعہ ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے۔

یہ ہے ہمارے لئے ایک بڑے اقتدار کے مالک اصاحی اعلیٰ تعلیم یافتہ غیثیہ کی تذکرہ فصل میں مذکور؟

ذریعہ موصوف کو خیالات کی اس منزل تک کس چہیز پہنچایا اور اسلام و داعی اسلام کی تفہیم کے لئے ہم کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو خالص "اندھیر لول" میں رہنے والوں کو روشنی سے قریب کر سکے۔ اس کو بھی خود موصوف ہی کے لفظوں میں سنئے۔

میں اپنے دائرہ احباب میں بہت سے بچے مسلمان پاتا ہوں جن کے ساتھ وہ کر میں اپنی زندگی کو ان قدیم مسلمانوں کی صحبت کے مشابہ سمجھنے لگا ہوں جن کے متعلق مجھے مطالعہ کے ذریعے کچھ علم ہوا ہے آج سے ۸۰ سال پہلے جب میں جیل خانہ میں تھا اس وقت بھی میرے ساتھ وہ نہایت اچھے عقائد کے مسلمان دوست تھے جنھوں نے اس سلسلے میں میری بہت زیادہ مدد کی۔ کوشش و محنت کر کے قرآن مجید کے نہایت اچھے ترجمے اور فقیر تعلیمات سے لے کر ہم پہنچائیں جنھیں میں کبھی بھول نہیں سکتا۔

دفعہ نامہ پیام حیدر آباد دکن ۱۹ مارچ ۱۹۷۲ء

دفعہ نامہ جامعہ انوری ۱۳۵۸ھ

میں فرق کرتے بلکہ موانع شبہات سے بھی بچتے۔ تمھاری زندگی نمونہ ہوتی صحابہ کرام کا اور تمھارا ہر عمل مرتع ہوتا اسلام کا۔

پس جب کہ تمھارا یہ حال نہیں ہے اور تم اپنے دلوں سے پوچھو وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ ہاں نہیں ہے۔ تو پھر یقین کر دو کہ ربیع الاول کے مہینے پر تمھاری یہ عشق و محبت کی نمائش محض فریب نفس ہے۔ جس میں تم خود مبتلا ہو سکتے ہو۔ یا تمھارے نظائر میں دوست و احباب۔ خداوند عظیم و خبیر تمھارے اس فریب میں نہیں آ سکتا۔ ادا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کو تم ان خالی از حقیقت مظاہر دل سے دھوکا دے سکتے ہو۔

اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اور اللہ کی قسم محض تمھاری خیر خواہی کی سیلے کہتا ہوں کہ تم اپنی ان رسمی مجلسوں کی آرائش سے پہلے اپنے اسبے ٹوہڑے دل کی خبر لو اور تندیوں کے روشن کرنے کے بجائے اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کرنے کی دستبرد کرو۔ تم اغیار کی تقلید میں نقلی پھولوں کے گلہ سے بڑھتے ہو مگر تمھاری حسانت کا جو گلشن اجڑ رہا ہے اس کی حفاظت اور شادابی کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ تم ربیع الاول کی برکتوں اور رحمتوں کا تصور کر کے مسرت کے ترانے گاتے ہو، لیکن اپنی اس بربادی پر ماتم نہیں کرتے کہ تمھارا خدا تم سے روٹھا ہو اسے اس نے تمھاری بد اعمالیوں سے ناراض ہو کر اپنی رحمتیں تم سے چھین لیں ہیں۔ تم آقا سے غلام، حاکم سے محکوم، غنی سے مفلس، زردار سے بے زر بلکہ بے گھر ہو چکے ہو۔ تمھارے بیان کا چرخ ٹوٹا رہا ہے اور تمھارے اعمال صراح کا پھول مرجھا رہا ہے۔ اور غضب ہلا ہے۔

پس کیا اس محرومی اور منضربی کی حالت میں بھی تم کو حق پر پہنچتا ہے کہ ربیع الاول میں آنے سے دین و دنیا کی نعمتیں لانے والے رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یادگاری خوشیاں ادا بقول علامہ ابوالکلام آزاد۔

”کیا موت اور ہلاکتی کو اس کا حق پر پہنچتا ہے کہ زندگی اور روح کا اپنے کو ساتھی بنائے؟“ کیا ایک مردہ لاش پر دنیا کی عقلیں نہ سٹگیں گی اگر وہ زندوں کی طرح زندگی کو یاد کرے گی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ آفتاب کی روشنی کے اندر دنیا کے لیے بڑی ہی خوشی ہے لیکن اندھے کو کب فریب دیتا ہے کہ وہ آفتاب کے نکلنے پر آنکھوں والوں کی طرح خوشیاں منائے۔“

پس اسے نفلت بخارا ان ملت ! تمہاری غفلت پر صد فحاش و حسرت اور بھکاری شکاری
 پر صد ہزار نالہ و بکا اگر تم اس ماہ مبارک کی اصلی عزت و حقیقت سے بے خبر ہو اور صرف زبانوں کے
 تراژوں اور دیوار کی گامبیشوں اور روشنی کی قندیلوں ہی میں اس کے مقصد یا دگامی کو گم کر دو
 تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک امتہ المسلمین کی بنیاد کا پہلا دن ہے۔ خداوندی بادشاہت
 کے قیام کا اولین اعلان ہے، خلافت ارضی و دراشت الہی کی بخشش کا سب سے پہلا ہمینہ
 ہے۔ پس اس کے آنے کی خوشی اور اس کا تذکرہ و یاد کی لذت یہ اس شخص کی روح پر حرام ہے
 جو اپنے ایمان اور عمل کے اندر اس پیغام الہی کی تعمیل و اطاعت اور اسود حسرت کی تاسی و
 پروردی کے لیے کوئی نو نہ نہیں رکھتا۔

فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین
 ھلھم اللہ واولئک ھم الاولوالباب ط

← در الفرقان ربیع الاول ۱۳۵۷ھ

شربت رُوح افزا

آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچاتا ہے،
 پیاس بجھاتا ہے، گرمی سے پیدا ہونے والی
 تھکن کو دور کرتا ہے اور آپ کو ایسی حقیقی
 تازگی دیتا ہے جو دوسرے عام مشروبات
 سے نہیں مل سکتی۔

تازہ پھلوں کے
 رس اور سولہ ٹھنڈک
 دینے والی جڑی بوٹیوں
 سے مرکب

صرف رُوح افزا پیجیے !
 گرمی کے مقابلے کے لیے واحد مشروب

جہنم

ادمولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی سابق صدر شعبہ دینیات
(عثمانیہ یونیورسٹی — دکن)

— ❦ —

پہلے بھی اور پچھلے دنوں میں کبھی بعض خاص مناظروں سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے عربی زبان کے جن الفاظ سے حق تعالیٰ کے جن مخلوقات کو ادا فرمانا چاہا تھا انھوں نے ان الفاظ کو تو تسلیم کر لیا، لیکن جب معنی کے کتبے کا وقت آیا تو انھوں نے خدا کے مخلوقات کو خدا ہی کے سپرد کر کے خود اپنے یا اپنے جیسے انسانوں کے بائیدہ تخیلات پر اصرار کرنا ضروری ہال کیا — پرانے زمانہ میں اخوان الصفا کے مصنفین نے اور ہمارے ملک میں علی گڑھ کے پیر صاحب نے اپنی تفسیر میں پامیر کے اس حجت فقرہ سے متاثر ہو کر کہ ”قرآن کی جنت جہنم و خود و خدا فقرہ میں جستی اس لئے اور زیادہ پیدا ہوئی کہ پادریوں کے دائرے سے نکل کر علم و حکمت کے مدعیوں نے بھی ادعا کی ہے کہ جہنم کے ساتھ اسی کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تو محکمہ بیت کے گھاؤ سے جن کے سینے مجروح تھے پوادر سے گزر کر جب انھوں نے دیکھا کہ دکا ترک کی زبانوں پر بھی یہ فقرہ جاری ہے۔ یہ بیچارے تلمیذ اچھے۔ گھبرا کر —

”مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعا کیجئے“

مردو بیت کے اختلاقی و درود میں ان مبتلا ہونے والوں کی زبان و قلم سے جس قسم کا اول فول نکلتا رہا اسی کو اپنی کتابوں میں لکھتے چلے گئے۔ ان بدگمان خدا نے ایک لمحہ کے لئے اس کی زحمت گوارہ نہ کی کہ آخر ”غیب“ جس کی ”ذات“ ہی کے متعلق ”فلسفہ“ شک میں مبتلا ہے اور سائنس جسے اپنے حاد بحث سے خارج سمجھتی ہے پھر اس کے ”صفات“ کے متعلق ان علوم کی رہنمائی میں کیا بحث ہو سکتی ہے لیکن صرف یہ اتفاق کہ جس ملک کے باشندے

نے قرآن کی جنت کے متعلق یہ فقرہ تصنیف کیا تھا اسی ملک کے ہاتھ میں آج کل "عقلی علوم" کا جھنڈا ہے۔ ان سکینوں نے سمجھ لیا اور محض اسی اتفاقی واقعہ کی بنیاد پر سمجھ لیا کہ پونہ ہو قرآن کی جنت پر ان کا یہ اعتراض بھی سائنس ہی کا کوئی مسئلہ یا فلسفہ ہی کا کوئی نظریہ ہے۔

حالانکہ واقعہ کی کلی نوعیت یہ تھی کہ صدوقی فرقہ جس کے متعلق انجیل میں ہے کہ قیامت کے منکر تھے اس فرسے کے ایک نسخے سے یہودی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشہور استہزائی سوال جنت کے متعلق کیا تھا یعنی سات شوہروں سے یکے بعد دیگرے ان کے مرنے کے بعد شادی کرنے والی عورت —

قیامت میں ان ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی —

کہا جاتا ہے کہ اسی سوال کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا —
 "قیامت میں شادی بیاہ نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کے مانند ہوں گے۔" (متی باب ۲۲)

لے دے کے انجیل کا یہی فقرہ ہے جس کی بنا پر عیسائی سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان انسان باقی نہیں رہتا بلکہ جیسا کہ بعض مذاہب میں خیال ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھی گھوڑا اور کبھی بواہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے نزدیک مرنے کے بعد آدمی فرشتہ ہو جاتا ہے۔ گویا سارے مجاہدات اور ساری قربانیوں کا آدمی کو قدرت کی طرف سے یہ صلہ ملتا ہے کہ انسانیت اور اس کے سارے احساسات چھپن لئے جاتے ہیں یہ سزا بصورت جزا ممکن ہے کہ عیسائیوں کی فطرت کے مطابق ہو لیکن جو واقعی انسان ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عیب زد کو آخر کس طرح برداشت کر سکتے ہیں۔ بالکل سلب ہو جانا تو بڑی بات ہے، آج اگر کسی کے انسانی احساسات میں کسی قسم کی کمی واقع ہوتی ہے تو ڈاکٹروں، حکیموں کے دروازوں کی وہ خاک اڑا دیتا ہے۔ — افریقہ سے بندر منگائے جاتے ہیں اور آدمی کے انسانی احساسات کو زندہ کرنے کے لئے بندروں کے عذو دے کام لیا جاتا ہے۔ کروڑوں روپیے کی دوائیں انسانی احساسات کی بیداری کے لئے خرچ ہو رہی ہیں جن کے برباد اور ضائع کرنے کے عیسائی عمر بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس عیسائی یا سہزائی جنت کا نام "روحانی جنت" رکھا گیا ہے اور ہمارے "بدھومیاں" اس خالص عیسائی عقیدے کو سائنس کا کوئی اہم مسئلہ قرار دے کر قرآن کے الفاظ کو ان کے معانی سے ادھیڑ ادھیڑ کر دنیا کے سامنے اس

دعوے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ہم بھی آخرت کے متعلق ان ہی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن پر ہمارے حکام کا ایمان ہے اور ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں جن سے ہمارے آقاؤں کو انکار ہے۔

علامہ انجیل کے اس بیان کے چونکہ "عورت ہی یہودی اور عیسائی مذاہب میں جنت سے نکلنے کی وجہ ہے اور دنیا کی ساری مصیبتوں و گندگیوں، شرارتوں کا سرچشمہ ہے اسی لئے بڑے بڑے پوپوں نے اپنی ماؤں بہنوں کو مجسم شیطان، عورت گناہ، مطلق نجاست اور گندگی قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت جو قریب الہی کا مقام ہے اس کی تقدیس کے لئے عورت کا وجود چونکہ ناپاک داع تھا اس لئے قرآنی جنت کا جو عنصر سب سے زیادہ عیسائیوں اور عیسائی مزاجوں پر گراں بلکہ اب تو قریب قریب انگارہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ حور عین ھمہ و انہ واجہہ وغیرہ کے بیانات جس میں مردوں کے ساتھ جنت میں عورتوں کی بھی فی ظلال علی الاسمان متکئون دھپانوں میں چھپر کھٹول پر تکیہ لگائے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ بلکہ مرد بیٹوں کی جنت کو اسلام میں عورت ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذہب و مذہبی علم و عمل جو انسانیت کے ارتقا و تنزل سے بحث کرنے والا نظام ہے جیسا کہ ہر مسلم کا ایک غایت اور غرض ہوتی ہے اسی طرح اس کی غرض و غایت کو متعین کرتے ہوئے اسلام کہتا ہے کہ جو انسان ہے وہ مذہبی عقائد و اعمال کی راہ سے نہ خدا بنتا ہے اور نہ گھوڑا۔ نہ ہاتھی۔ نہ فرشتہ اور نہ شیطان بلکہ انسان بہر حال انسان ہی باقی رہتا ہے البتہ نامکمل انسان مکمل اور اس کی تاشفی یا نہ فطرت تشفی کی انتہائی منزلوں تک ارتقا کرتی ہوئی چلی جاتی ہے اسی لئے قرآن انسان سے انسانی احساسات کے بچن جانے کا نام جنت نہیں رکھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آدمی کی آنکھ جو کچھ دیکھنا چاہتی ہے وہی دکھایا جائے گا۔ کان جو کچھ سننا چاہتے ہیں دہرایا جائے گا، زبان جو کچھ چاہتی ہے اس کی تکمیل کی جائے گی۔ الغرض انسان جو دراصل چند احساسات اور خواہشوں کا مجموعہ ہے اس کی تکمیل کی جائے گی اور اس حد تک کی جائے گی جس کی انتہا ہی یا انفرادی نظیر دنیا کے موجودہ نظام میں پائی نہیں جاتی یہی وجہ ہے کہ ذات کی حد تک عالم آخرت کے دونوں ممالک (الجنة والنار) کے متعلق قرآن مجید

تفصیل کے ساتھ ان کے رسوم، آب و ہوا، دریا، پہاڑ، نباتات، حیوانات سب کا ذکر کیا ہے اور اس لئے ہم ان ملک میں بھی ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ کچھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اس دنیا میں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے چھو رہے ہیں۔ ان مسکینوں کی نقل پر کیا آفت آئی ہے کہ جب دوسری دنیاؤں میں انھیں چیزوں کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو عیسائیت زدہ فطرتوں میں بلاوجہ انقباض پیدا ہوتا ہے۔ معلوم کا انکار کرتے ہیں اور بھول پرانی لانا چاہتے ہیں لیکن جب ذات سے آگے بڑھ کر ان ہی چیزوں کی صفات کی قرآن تفصیل شروع کرتا ہے مثلاً جنت کی بوتلوں کی تیاری ایسے غصہ سے ہوگی جس کی تعبیر قرآن نے (قوار یوم من فضتہ) ریشے چاندی سے کی ہے یا دباؤں کے ہنروں کے پانی کو غیر آسن نہ سڑنے والا قرار دیتا ہے۔ وہی دودھ جو یہاں بھنوں سے نکل نکل کر بہ رہا ہے، ہنروں میں بہے گا، یا وہی شکر جو یہاں پھولوں کے رس سے شہد کی صورت میں تیار ہوتی ہے، مکھی کے مسد میں نہیں بلکہ جنت کی فضاؤں میں تیار ہوگی یا دباؤں کے یوہ دار درختوں کے پھل، فصلوں اور موموں کی قید سے آزاد ہوں گے۔ وہ غیر ممنون نہ ختم ہونے والے ہوں گے) نہ گھٹنے والے ہوں گے۔

اسی طرح کھانے کے ساتھ قضا حاجت پینے کے ساتھ پیناب کی ضرورت یا پسینے کی کراہت، شباب کے ساتھ بوڑھا پاجمحت کے ساتھ مرض، زندگی کے ساتھ موت۔ اخرض دنیا کی ہر مسرت کے پھول کے ساتھ جو کھفت کا کاشا چھپا ہوا ہے۔ جب کہا گیا کہ انسانی زندگی بے حدائی کے ان پہلوؤں سے پاک ہوگی۔ اسی طرح جہنم کی ناری فضا کو بجائے روشن ہونے کے دھوئیں کی چھاؤں جیسی سیاہ اس کی غذاؤں کو (لا یسمن ولا یغنی من جورع) نہ فریبی پیدا ہونہ بھوک کی تکلیف سے رہائی ہو، اس آگ میں بجائے کوئلہ اور راکھ ہوئے کے احساسات کو تیز کرنے کے لئے تروتازہ کھائیں آدمی میں پیدا ہوں گی اور جہنمی نباتات میں اس کی حرارت سے بالیدگی اور شادابی پیدا ہوگی وغیرہ وغیرہ تفصیلی امور تو یہی لوگ جو معلوم کو چھوڑ کر روحانی جنت کے بھول تخیل کی طرف بھاگ رہے تھے یکایک پلٹ پڑتے ہیں اور چونکہ اس دنیا میں کوئی چیز ان صفات کے ساتھ موجود ہو کہ ان کے یا ان کے شقیقی اساتذہ کے علم میں نہیں آئی ہے اس لئے حجت اٹھتے ہیں ”نہ اسی برمان لا سکے میں یا لائیں گے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوں“ ان ذہنی ادارہ گروہوں

لے یہاں مولانا گیلانی رحمہ نے حاشیہ میں ان آیات کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں جنت و جہنم کے نوم ابد آب و جہنم کی طرف اشارات ہیں لیکن یہ حاشیہ کاتب کے قلم سے۔ صدق! میں نقل ہونے سے چھوٹ گیا تھا۔ ۱۳

کا آخر کوئی علاج ہے حالانکہ سیدھی بات یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے عربی زبان کے جن الفاظ سے جو علم ہمیں عطا کرنا چاہا ہے ہم ان سے اپنی معلومات میں اضافہ بھی کرتے۔ یعنی جب ہم سے کہا گیا تھا کہ آخرت کے مالک میں بھی نباتات و جمادات دریا پہاڑ وغیرہ ہیں تو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان ہی چیزوں کے ماننے میں ہمیں آخرت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ خیال کہ یہاں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور وہاں نہیں ہو سکتیں۔ یہ بیل اور وہاں کا فرق کرنا عجیب ہے۔ ایک ایسا آدمی جو اس دنیا میں چند سال ہوئے آیا اور چند ہی سال بعد چلا جائے گا۔ وہ یہاں اور وہاں کی تقسیم آخر کس بنیاد پر کر رہا ہے اور یہاں جو کچھ ہو سکتا ہے وہاں نہیں ہو سکتا آخر اس قسم کی مضحکہ منطوق کی بنا کیا ہے؟ بہر حال جو کچھ دکھایا جا رہا ہے جب وہی منوایا جاتا تھا تو ماننے کے لئے اس سے زیادہ آسان مطالبہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن چیزوں کی ذات وہی بیان کی گئی تھی جو یہاں ہے پھر اسی کے صفات ایسے بیان کئے جا رہے ہیں جنہیں نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ ہوا مثلاً ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہو یا ایسا عنصر جس میں شیشے کی شفافیت اور چاندی کی چمک تو ہو لیکن چاندی کی کثافت اور شیشے کی لہوئی کا عیب نہ ہو تو اپنے علم کے اضافے سے محض اس بنیاد پر انکار نہ کرنا چاہئے کہ جو چیز آج ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو درخت یورپ میں بار آور نہیں ہو سکتا وہ ہندوستان میں بھی نہیں پھل سکتا۔ آخر یہ بھی کوئی منطق ہے۔ قرآن میں ان ہی صفاتی عجائبات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تفسد نفس ما اخفی لکم من قسۃ العین یعنی ہمیں جانتا کوئی جو چھپائی گئی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ جنت کے ہر لمحہ میں جن عجیب صفات کا ظہور ہو گا وہ اپنے پہلے لمحہ سے مختلف ہو گا آیات قرآنی کلاماً و معنیاً منہا من شجرة من رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل (جب دیے جائیں گے پھل ان جنتیوں کو تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا یعنی ذات تو ان پھلوں کی وہی ہو گی جو انہیں دنیا میں یا جنت میں پہلے ملی تھی مثلاً وہ آم ہی ہو گا یا سیب ہی ہو گا وغیرہ لیکن صفاتی طور پر اتنا بہ متشابھ (دیئے جائیں گے وہ ملتے جلتے) یعنی قطع میں یہ دوسرے پھل وہی نہیں ہوں گے جو انہیں پہلے ملے ہوں گے بلکہ صرف صورت میں مشابہت ہو گی اور صفاتاً مثلاً مزہ میں، بو میں اور دوسری کیفیتوں میں ایسا فرق ہو گا جسے نہ کسی نے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا سوچا تھا اور یہ سلسلہ ہمارے تمام بیرونی و اندرونی احساسات میں جاری رہے گا یہی ذاتی طور پر جسمانی

اور روحانی دونوں قسموں کا قائل نہیں ہوں۔ بلکہ خالق کا وجود، مخلوق کا وجود، محض ان دو قسموں کا قائل ہوں، لیکن جو نہ روح کہ جانتے ہیں اور نہ جسم کو کچھ سکتے ہیں کہ واقع میں وہ کیا ہے۔ عرض ہے یا جو ہر، خارجی حقیقت ہے یا ذہنی احساس ان بیچاروں کی رعایت سے کہہ دیا ہوں کہ جہانی اور روحانی ہر قسم کے انسانی مطالبات کی تکمیل اسی لا محدود طریقہ سے ہوگی۔ مرحوم شاعر اسلام رحمہ اللہ نے۔

تمیش است زندگانی تمیش است جادوانی

میں اسی طرف اشارہ فرمایا اور میں نے اپنے اس خط میں جو یہ اشارہ کیا تھا کہ جنت سے تحویل کا کوئی خواہشمند نہ ہوگا۔ یہ دراصل سورہ کہف کی آخری آیتوں کا ماحصل ہے جس میں اہل ایمان کے لئے فردوس کی یہاں نوازی کا ذکر فرمانے کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یبغون جنتاً حلالاً۔ اہل فردوس اس فردوس سے باہر نکلنا نہ چاہیں گے، اس کے بعد قرآن کی مشہور آیت کلمات رب کے متعلق ہے۔

قل، لو کان البحر مداً لکلمات ربی
نفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی
ولو جینا بشلہ مداً
بول۔ اگر سمندر بھی خدا کے کلمات کے لئے روشنائی
بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ خدا
کے کلمات ختم ہوں اگرچہ ہم اسی سمندر جیسا کسی اور
سمندر کا امانہ کریں۔ (کہف)

مدت تک میری سمجھ میں "کلمات رب" کی اس لا محدودیت کا تعلق جنت سے نہ نکلنے کی خواہش کے ساتھ کچھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اچانک معلوم ہوا کہ پرانی چیزوں سے آدمی میں تھک جانے یا اکتا جانے کا جو جذبہ پایا جاتا ہے اسی کو پیش نظر رکھ کر بتایا ہے کہ جنت میں جب صفاتی صحائبات کا ظہور "کلمات رب" کے ذریعے ہر دن بلکہ ہر وقت سے بلکہ ہر لمحہ میں نوبہ نو نازہ بہ نازہ طریقہ سے ہوتا رہے گا تو پھر جنت کی زندگی سے اکتا جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حدیثوں میں اسی اجمال کی تفصیل مختلف تعبیروں کے ذریعے کی گئی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ آدمی میں نئی نئی چیزوں کے دیکھنے کا جو بے پناہ جذبہ پایا جاتا ہے اور اس بنیاد پر کتنے ایسے ہیں جو اعزہ و اقارب سب کو لات مار کر دنیا کی سیر کے لئے نکل پڑے ہیں لیکن چونکہ اپنے اس فطری جذبہ کا استعمال انہوں نے غلط طریقہ سے کیا اس لئے گھوم گھما کر جب گھر آتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی سیاحت کے دوران کن نئی چیزوں کو دیکھا؟

تو یہ دیکھا کہ اکثر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ آخر وہی دن، وہی رات، وہی ستارے وہی آفتاب وہی زمین وہی آسمان۔ جہاں کہیں آدمی جائے ان کے سوا اور کیا دیکھے گا۔ دنیا میں چار آنکھوں والے آدمی یا تین ٹانگوں والی مرغیاں کہاں نظر آئیں گی مجبور ہو کر ان جہاں دیدہ کو غور و نظر سے دیکھنا بیانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ دو ایک نئی چیز کے ذکر کے بعد ان کے سفر ناموں کی اکثر چیز مکرر ہوتی ہے، حال میں ایک سیاح سے جو سائیکل پر ہندوستان کا دورہ فرما رہے ہیں، گیلیانی میں ملاقات ہوئی کھانہ سے ملی تک ان کی معلومات میں صرف یہ اضافہ ہوا تھا کہ چلتے ہوئے انھوں نے دریائے سون کے شمالی پل کو ٹولہ کے قریب کی محرابوں کو گنا تھا اور واسپی میں دھری اون سون کے پل کے دروازوں کو شمار کر کے اپنے نوٹ بک میں درج کر کے اپنے سفر کی قیت وصول کی تھی اس کے۔ اس بیچارے کے پاس اور کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مٹی اور جون کے اس مہینے میں سائیکل پر اس طرح مارے مارے پھرنا صحیح جذبہ کے غلط استعمال کا کتنا اچھا نمونہ ہے۔ حالانکہ:-

دل من سا نرسن کہ خداش یار بادا - (دانتال)

کتنے عجیب عالم اور کتنے غریب ممالک کا سفر آدمی کے سامنے ہے، چاہے تو اقام و تماش کے ساتھ اس سفر کے لذت اندوز ہو سکتا ہے اور چاہے تو اپنے اس سفر کو صرف دکھ درد تکلیف و مصیبت کی دوزخ بنا سکتا ہے۔ چہا پیر و گرام، نزول کی تفصیل، ہر موٹر، تہنہ کلمات لگا دئے گئے ہیں، جس کا جو چاہے ان طاقت ناسوں سے نفع اٹھائے اور جس کا جی چاہے اس کو ٹھکر کر قدرت اور قدرت کے قوانین کی سٹو کر کھاتا بھسے سفر سے گریز تو ممکن نہیں ہے۔ جس نے آج سے چالیس پچاس سال پہلے اچانک قدرتی قوانین کے اس نظام میں لاکھڑا کیا ہے۔ وہی یوں ہی ایک نظام سے دوسرے نظام میں منتقل کرتا ہوا چلا جائے گا جس طرح اس دنیا میں آنے سے ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تھے۔ آئندہ بھی ہم اپنے کرکٹس جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں۔

انفرن دہ لوگ سخت گمراہ اور احمق ہیں جو یورپ کے سائنس ناما علیا یت فردش مشاغہ سے متاثر ہو کر مجاز و استعارہ کی چادر اور ڈھکر "الجنة والنار" کے تعلق قرانی الفاظ کی لفظی تصدیق کے ساتھ معانی کی تکذیب پر مصر ہیں۔ (العیاذ باللہ ان میں سے بعضوں کا اصرار تو اس حد تک بڑھ گیا کہ ہادی نے تو قرانی جنت پر جنت یران جنت کا فقرہ چمتا

کیا تھا لیکن رقص کرنے والوں نے تو اس سے بھی آگے قدم بڑھایا اور خاک بہ دہن نش زد یوں
کے چکا اور گھوڑوں کے لمبگوں سے بہ تران کی نگاہوں میں وہی جنت نظر آئی جس کی دید کی
تمنا میں تیرہ ہورال سے مسلمان ان کے اکابر و اہل غر اس دنیا سے سفر کر رہے ہیں۔ بادشاہ اگر
دن کو رات کہے تو ماں و پرہیز کے رکھنے کچھ بھی غفلت بلند کر دینا چاہیے حکومت کے زمانہ کی ان
پیداواروں میں اس کی کتنی اچھی مثال پائی جاتی ہے۔

مجاز و استعارہ کا لطیفہ بھی خوب تراشا گیا۔ اس آرٹ میں جس لفظ سے جو چاہیے
آپ اس کے وضعی معنی کو پوچھ کر جس مطلب کو چاہیے پیچہ گو نہ لگا کر چپکا دیکھے۔ جوتہ کے معنی
ٹوپی کے لیجے اور روٹی سے مراد اگالہ ان۔ اگالہ ان سے اونٹ مراد لیجے۔ ہم کرے اللہ
حضرت امام غزالی پر۔ یہاں میں سچ فرمایا ہے کہ مجاز و استعارہ کی اتنی بھرمار کہ مخاطب اس
سے مغالطہ میں مبتلا ہو جائے۔۔۔ دراصل درد غم بیانی اور جھوٹ ہی کی ایک شکل
ہے۔ تعالیٰ اللہ من ذالک علواً کبیراً

(ماخوذ از صدق لکھنؤ) شائع شدہ الفرقان بابت جمادی الاخریٰ ۱۳۵۸ھ

اسلام کیا ہے؟

از: مولانا محمد منظور نعمانی

نہایت آسان زبان اور بے حدود نشیں اور پُر اثر انداز میں اسلامی تعلیمات کا جامع اور مکمل خلاصہ
دین کی ضروری واقفیت حاصل کرنے ہی کیلئے نہیں بلکہ کامل مسلمان اور
اللہ کا ولی بننے کیلئے بھی اس کا مطالعہ اور اس پر عمل انشاء اللہ کافی ہے۔
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
کوئی خاص مقبولیت اور تاثیر بخشی ہے، جو پڑھتا ہے لازمی طور پر متاثر ہوتا ہے۔
ان بندوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے جنکی زندگیاں اور جنکے گھروں کے نقشے
اس کتاب نے بدل ڈالے۔ کتابت و طباعت اعلیٰ و معیاری، جلد ۳/۵۰

انگریزی ترجمہ، از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی (ایم اے۔ پی ایچ ڈی) مجلد - ۱۰/

ناشر:- کتب خانہ الفرقان کچھری روڈ، لکھنؤ

باب — (۲)

نگہ کی نامِ مسلمانی سے فریاد!

اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟

جناب مولوی طفیل احمد صاحبی اے (ایک)

اسلامی تہذیب کیا ہے؟ مختصر طور پر اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ "اسلامی تہذیب نام ہر بنی اسلام کے نقش قدم پر چلنے کا حقیقت یہ ہے کہ ہر قوم کی تہذیب اس قوم کے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کے اعمال و اقوال اور ان کے طرز معاشرت کی بنا پر قائم ہوتی ہے مگر اس بارے میں مسلمان کا مسئلہ ایک بڑا حد تک دوسری قوموں سے جدا ہے مسلمانوں کے پیغمبرؐ نے اپنی تعلیمات، احکام، سنن و آثار اور روزمرہ کی معاشرت کے حالات جس صحت و خطا کے ساتھ محفوظ کئے گئے ہیں اس طرح کسی دوسرے مذہبی پیشوا کی زندگی کے حالات یا احکام محفوظ نہیں ہیں، اس لئے آج ہر قوم کے لئے یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اپنے مذہبی رہنما کے نقش قدم پر چلنے میں کامیاب ہو سکے۔ کیونکہ یہ نقش اس قدر دھندلے اور مٹے ہوئے ہیں کہ صاف طور پر نظر نہیں آتے۔

یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ فخر صرف مسلمانوں ہی کے حصہ میں آیا ہے کہ انھوں نے نہ صرف بنی اسلام کے ارشادات کا ایک ایک لفظ محفوظ رکھا بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اہتمام بھی کیا کہ آپ کی روزمرہ کی معاشرت اور محمولات زندگی کی تمام جزئیات کو بھی صحیح ترین تاریخی معیار پر مستند ذرائع اور سلسلہ روایت کے ساتھ ترتیب دیا اسی مجموعہ اقوال و افعال کا نام شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں "حدیث" ہے اور اسی کو "سنت"

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
بجلی اسلام آباد کی شرکت کے خاص کامیون میں ملے اب ۲۰۲۰ سال پہلے اس موضوع پر ان کی کتاب روشن مستقبل کی لک میں دھوکہ دہی ۱۲۰

بھی کہتے ہیں۔ اس کا مرتبہ قرآن مجید کے بعد تسلیم کیا گیا ہے، یہ مجموعہ احادیث رسول اللہ کے ارشادات اور آپ کے روزمرہ کے اعمال زندگی کا صحیح ترین مرفع ہے جو نہایت معتبر سلسلہ رعایت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس محفوظ موجود ہے۔ اس سلسلہ روایت کی چھان بین کرنے میں علمائے حدیث نے اتنی محنت و کوشش کی ہے کہ دنیا کے کسی نہایت مشہور و مسلمہ تاریخی واقعے متعلق بھی ایسی چھان بین نہیں کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری قوموں نے بھی اپنے رہنماؤں کی زندگی کے مرفع دنیا کے سامنے پیش کئے ہیں مگر بد نصیبی سے وہ اتنے دھندلے اور بے رنگ ہیں کہ ان میں ان مذہبی رہنماؤں کی تصویریں صاف طور پر نظر نہیں آتیں اور ان کی روزمرہ کی زندگی کے اعمال و معمولات کا صحیح طور پر کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر مزید کوتاہی یہ ہے کہ ان کی تعلیم بھی کسی صحیح سلسلہ روایت کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ حضرت مسیح ہوں یا گوتم بدھ، راجندرہوں یا کرشن ہماراج سب کی زندگی تاریخی میں ہو اور ان کے جو حالات کہیں کہیں ملتے ہیں ان کی حیثیت ایک افسانہ سے زیادہ نہیں ہے۔

جو لوگ اسلامی تعلیمات سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ احادیث یعنی "سنت نبوی" کا مرتبہ آسمانی کتاب کے بعد سب سے زیادہ بلند تسلیم کیا گیا ہے۔ گویا مذہب اسلام کا مدار کتاب (قرآن مجید) اور سنت (حدیث) پر ہے اور اس نے ہی دو چیزیں اسلامی تہذیب کا سرچشمہ اور پیغمبر اسلام انسانی پیکر میں اس سرچشمہ کا مکمل نمونہ خدا نے قرآن مجید میں صراحتہ رسول کی پیروی کا حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس کی بنا پر نہیں بلکہ احکام الہی کی بنا پر فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) وہ اپنے دل سے باتیں بنا کر نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان پر خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے اسی طرح ایک اور موقع پر آپ کی زندگی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے سامنے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے دوسرے مذہبوں کی طرح اسلام صرف چند عقائد مخصوصہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل ضابطہ یا الفاظ دیگر مکمل تہذیب بھی ہے۔ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلعم کے اولین پیرو تھے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے چنانچہ وہ اتباع سنت کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے اور ان کی یہ پیروی زندگی کے ہر شعبہ میں تھی، یعنی رسول اللہ کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب چیزیں ان کے لئے

پیروی کے قابل تھیں، اس کے بعد تمام علما کا یہ مسلک رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی روزمرہ زندگی میں رسول اللہ کی پیروی کی ترغیب دینے کا نام ہے ہر دور میں جو مصلح اور ہر صدی میں جو مجدد پیدا ہوئے ان کے عطا و تبلیغ کا اولین مقصد بھی یہی احیاء سنت تھا خود رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي تَمْرُ بِسِيَرِ طَرِيقِ كِي پابندی ضروری ہے گویا اس طرح آپ نے مسلمانوں کو اپنے طریقہ حیات کی پیروی کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی بنا پر وہ تمام مصلح و مجدد جو اپنے اپنے زمانہ میں ہوئے مسلمانوں کو اتباع سنت کی تاکید کرتے رہے۔ ہندوستان میں حضرت مجدد الف ثانیؒ نے یہ خدمت بڑے اہتمام کے ساتھ انجام دی تھی اس زمانہ میں اس کی بڑی سخت ضرورت لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان دوسری قوموں کے اختلاط سے صحیح راستہ سے ہٹ گئے تھے اور شریعت سے بہت دور ہو گئے تھے۔

لیکن جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دوری ہوتی گئی۔ مسلمانوں میں غیر اسلامی رسوم و رواج داخل ہوتے گئے۔ ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہوں یعنی مغلوں کے تمدن کو دیکھا جائے تو اس میں مقابلہ زمانہ سابق کے کافی تبدیلی نظر آئے گی اس خاندان کے بادشاہوں اور درباریوں کی تصویروں اس وقت بکثرت موجود ہیں جن میں صورت اور لباس کے اعتبار سے مسلم غریبوں میں کوئی خاص فرق نہیں معلوم ہوتا اسی طرح شاہی محل میں بکثرت غیر مسلموں کے طریقے اور رسمیں اختیار کر لی گئی تھیں جب یہ چیز جس قدر زیادہ بڑھ گئی تو مسلمان عالموں نے ان کا قلع قمع کرنے میں جدوجہد کی اور نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہات تک میں گھوم پھر کر سنت نبویؐ اور تہذیب اسلامی کو زندہ کیا، اگر دہلی میں شاہ عبدالرحیم کا خاندان اس خدمت کو انجام دے رہا تھا تو بنگال کے دیہات میں مولوی شریعت اللہ وسیع پیمانہ پر مسلمانوں کو نہ صرف پابند صوم و صلوٰۃ بلکہ انھیں مسلمان صورت بھی بنانا ہے تھے۔ مولوی شریعت اللہ اٹھارویں صدی کے آخر میں مکہ معظمہ جا کر سالہا سال تک وہاں رہے اور سنہ ۱۱۷۰ھ میں ہندوستان واپس آکر اسلامی معاشرت و تہذیب کے پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ مولوی شریعت اللہ کے بعد حضرت سید احمد صاحب رائے بریلویؒ نے ۱۱۷۰ھ میں حج کو گئے اور دو سال بعد وہاں سے ہندوستان آکر اسلامی تہذیب و معاشرت کی اشاعت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے۔ ان دونوں حضرات کے اثر سے نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہات تک میں مسلمانوں نے اسلام کی حقیقی تہذیب کو زندہ کیا۔ لیکن بدقسمتی سے حکام وقت نے انھیں مذہبی مجنون اور دہائی قرار دے کر ان پر بغاوت کے مقدمات چلائے۔ بنگال کے ہندو زمینداروں نے حکومت کا یہ رخ دیکھ کر مسلمان رعایا پر جن کے مسلمان ہونے کی شناخت داڑھی قرار دی تھی اس کی گس ڈھائی روپیہ ٹیکس لگایا اور جب ان لوگوں نے عدول کی کی تو حکومت کی طرف سے

انہیں فوج کی گولیوں کا نشانہ بنایا باوجود ان ظالم کے مسلمانوں کا ایک طبقہ اپنی قدیم طرز معاشرت اور تہذیب پر قائم رہا۔ اگرچہ مشرکوں کے ہنگامہ میں ایسے بد نصیب مسلمانوں اور مسلمانوں کے عالموں کی تعداد کم نہ تھی جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا مگر یہ بڑی اقلیت کی کافی تعداد ایسی نہ تھی قدرتاً اس قسم کے بگڑیدہ لوگ حکومت کے نزدیک مثبت سمجھے گئے اور انہیں جانی اور مالی نقصانات اٹھانا پڑے۔ اسی قسم کے "مشتبہ" علما کے ایک طبقے نے اپنی مذہبی تہذیب کو قائم رکھنے کے لئے سب دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا تو حکومت ان سے اور زیادہ مشکوک ہو گئی، اسی طرح جب لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کی بنیاد قائم ہوئی تو اس پر سرکاری نگرانی قائم کی گئی۔ اسی کے ساتھ انگریزوں کے ایک نمکخوار اور خیر خواہ طبقے نے جو انگریزی لباس و معاشرت کو اپنی اور اپنی قوم کی ترقی کا واحد ذریعہ سمجھتا تھا مذہبی جماعت پر اخبارات و رسائل کے ذریعے حملے کئے، ان کے جبہ اور عمامہ پر ان کے طریق رہائش اور تشہیت و برخواست پر جو سنت نبوی کے مشابہ تھے پھبتیاں اڑائیں۔ جہاد کو جو مذہبی حفاظت کا ذریعہ ہے صرف قلمی جہاد میں محدود کیا اور ان طریقوں سے غیر ملکی حکومت کے محبوب بن کر بڑے بڑے عہدے اور خطابات حاصل کئے اور خوب خوب تر قیال کیں۔

اسی پنج کے لوگوں کی نسبت نواب صدر یار خانگ بہادر نے مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے ایک جلسہ منعقدہ اٹادہ میں فرمایا تھا کہ جب ڈپٹی کلرک ماری لینے کا وقت ہوتا ہے تو یہ انگریز صورت اسحاب مسلمان بن جاتے ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ ان اصحاب نے اسلام معاشرت تہذیب پر قائم رہنے والوں اور سنت نبوی پر چلنے والوں کی تحقیر اور تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ان غریبوں کے متعلق حکومت سے یہ رپورٹیں کی گئیں کہ یہ جس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح ان پر سرکاری نگرانی قائم کرائی گئی۔ انگریزی صورت و ستیر پر جان دینے والا طبقہ جو کاجوں اور یونیورسٹیوں سے نکل رہا تھا اس کی طرف سے کہا گیا کہ ان ملاٹوں کی وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ خواہی مسطنت پر حشر آتا رہے۔ یہ مسجد کے مینڈھے ہیں۔ غرض کہ اس جماعت پر دو طرفہ مار رہی لیکن باوجود ان تمام مسد اس کے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی جو کچھ حفاظت کی اگھوں نے ہی کی۔ تمام دینی فائدوں پر لات مار کر اپنے مذہبی عقائد کو برباد کر دیا۔ سخت افلاس اور عسرت کی زندگی بسر کی لیکن حکومت وقت نے اُسے اپنی زبان اور تہذیب کی حفاظت کے لئے گداگری کا دامن کبھی نہ پھیلا یا مگر اب اس قسم کے اہل دل حضرات پر پہلے سے کہیں زیادہ سخت وقت آیا ہے یعنی انگریزی صورت اور انگریزی تمدن اختیار کرنے والے اور انگریزی زبان میں نہ صرف لکھنے اور بولنے والے بلکہ اسی زبان میں سوچنے

فخر کرنے والے اصحاب اپنے کو مسلمانوں کی تہذیب کا محافظ قرار دے رہے ہیں اور سنت نبوی کو قائم و
برقرار رکھنے کے لئے قربانیاں کرنے والے طبقہ کو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ العظمیٰ للہ!
ایک اور مصیبت ہے اور وہ یہ کہ نصیبی سے ہمارے برادران وطن میں بھی تنگ دنیاں نرا
کی ایک ایسی جماعت کچھ دنوں سے پیدا ہو گئی ہے جو اسلامی تہذیب کے خواہ مخواہ سبزار ہے اور اس کا
نام نشان بھی باقی رکھنا نہیں چاہتی۔ اس لئے بحیثیت ایک مستقل اور شاندار تاریخ رکھنے والی
قوم کے مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اسلامی تہذیب و روایات کو زندہ رکھنے کی جان توڑ
کوشش کریں اور اپنی اسلامی و قومی تہذیب کو دشمنوں کے زغے سے دھجھوں نے اپنی کوتاہ اندیشی سے
اپنی قدیم زبان اور تہذیب کو تمام ملک میں پھیلانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ بچانے کی جدوجہد کریں مگر یہ کام
وہ صہب کیا کر سکتے ہیں جو خود سات سمندر پار کے رہنے والوں کی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں اور
جو اپنے سیاسی جلسوں کی تقریروں میں سنت نبوی کی پیروی کرنے والوں کی طاقت توڑ دینے پر
فخر کرتے ہیں درنہاں لیکہ آج انہی کی بدولت "اسلامی تہذیب" کے کچھ آثار باقی ہیں۔
لیکن اگر واقعی خدا نے ہمارے انگریزیت زدہ "نوجوانوں کے دل پھیر دیئے ہیں اور اب
وہ سچے دل سے اسلامی تہذیب کے دلدادہ ہو گئے ہیں اور دیگر اقوام کے مقابلے میں اس کی
حفاظت کرنا اور اسے قوم میں پھیلانا چاہتے ہیں تو انھیں چاہیے کہ سب سے پہلے خود اس
تہذیب کو اختیار کر کے خود کو ایک نمونہ بنائیں ورنہ حیاتی باقی بنانے سے کیا حاصل؟۔

گر یہ نہیں تو بابا بھروسہ کہاں ہیں

اصلاح کا پہلا قدم گھسے شروع ہونا چاہیے لیڈر کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ اس
کی زبان سے نکلے وہی اس کی رفتار و کردار سے ظاہر ہو لیکن افسوس ہے کہ آج مسلم کلچر کے تحفظ
کے دعویداروں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے کاش یہ صورت حالات بدل سکتی۔

(الفرقان جلد ۶ نمبر ۶)

ایمان کا سودا

(از: مولانا عبدالمجید صاحب یادی)

ذکر قرون اودے کا نہیں، قرون آخرے کا نہیں، زمانہ حجت کی پہلی صدی کا نہیں۔ تیرھویں صدی کا ہے اور انیسویں صدی عیسوی کا، اور مقام حجاز کی ارض مقدس نہیں، لکھنؤ بدعت زدہ لکھنؤ کی سرزمین ہے۔ دینی اور روحانی ہی نہیں، دنیوی و مادی اقتدار بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے رخصت ہو چکا ہے اور وہ جو اودھ کی ایک بڑے نام کی "اسلامی سلطنت" گزشتہ عظمت و اقبال کی نوحہ خواں، کچی کچی، کٹی پٹی باقی رہ گئی تھی وہ بھی "صاحب کے قبضے میں جا چکی ہے۔

اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے

زمانہ ۱۸۶۲ء کا ہے یعنی۔ تالیخ اودھ کے مشہور ہنگامہ ۱۸۵۷ء کو فرو ہوئے ابھی پانچ ہی چھ سال ہوئے ہیں۔ ہر دل میں اقبال فرنگ کا نقش بیٹھا ہوا، ہر زبان سرکار عظمت مدار کی عظمت کا کلمہ پڑھتی ہوئی فرنگی محل کے ایک گوشے میں فقر و فاقہ کے بوریہ پر ایک صاحب بیٹھے نظر آرہے ہیں۔ نام محمد یوسف بن مفتی محمد اصغر۔ کسی زمانہ میں عالم صاحب افتاء تھے ہنگامہ میں گھر بار کچھ اس طرح تھا کہ مفتی صاحب زوال سے ہر طرح فارع اقبال ہو گئے۔ دل میں داعیہ حج کا تھا۔ وقت وہ آگیا کہ حج فرض رہا نہ زکوٰۃ۔ اب صبر و تسلیم کی منزلیں ہیں اور یہ خانہ نشین گوشہ گزین مولانا۔

ایک روز کیا ہوتا ہے کہ ایک صاحب بہادر حکومت انگریزی کے بہت بڑے بااختیار عہدہ دار صوبہ کے فنانشل جوڈیشل کمشنر اس اودھ کے چیف کمشنر کے بعد سب سے بڑا عہدہ دار ہی تھا، پتہ پوچھتے پوچھتے فرنگی محل پہنچتے ہیں اور بعد اجازت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے

ہیں۔ بعد اجازت کا لفظ یاد رکھیے پر اسے وقت کا یہ مولوی ملانا ملازمت کی تلاش میں نہیں نکلتا۔ عہدہ منصب خود اسے تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچتا ہو اور پٹھے حالوں مولانا جب تک اجازت نہیں دے لیتے انگریز بہادر کی ہمت سامنے آنے کی نہیں ہوتی۔ روایت ساری کی ساری ایک جھٹم دیدرادی، فرنگی محل ہی کے خاندان کے ایک نوجوان کی دکھی ہوئی اور بڑھاپے میں بیان کی ہوئی۔ اور رادی بھی کون؟ کوئی گمنام بھول نہیں۔ مولوی شرافت اللہ مرحوم پنشنر ڈپٹی کلکٹر ابھی تو ان کے دیکھنے والے اور لینے والے سیکرٹوں کی تعداد میں موجود ہیں، انھوں نے اپنے صاحبزادے مفتی غایت اللہ مرحوم (صدر مدرسہ اسلامیہ نظامیہ) سے بیان کیا اور انھوں نے اپنے تذکرہ حلیہ انگریزی محل "ص ۲۰۹" میں اسے درج کر دیا۔ ان کی وفات تو ابھی کل کی بات ہے۔

سامنا صاحب کا ہوا وقت وہ تھا کہ انگریز کا بچہ بچہ حاکم وقت تھا اور پھر یہ انگریز خودا وہ کا تقریباً سب سے بڑا افسر تھا شکستہ حال، غنت زدہ مولوی بوسیدہ چٹائی پر بیٹھا ہوا کچھ لکھنے میں مشغول تھا، کہاں کا ڈرائنگ روم اور کہاں کے کوچ اور صوفے حاکم وقت حاکم صوبہ کو اجازت ایک ٹوٹے ہوئے نوٹڈھے پڑھنے کی ملی۔ آنے والے نے کچھ سوالات کیے شریعت کے معاملات قانونی (نکاح و طلاق) سے متعلق جوابات مفصل ملے اب سوال ہوا کہ جناب کی لبر اوقات کی کیا صورت ہو؟ جواب ملا کہ اسباب ظاہر تو کچھ نہیں۔ بسر عسرت سے ہوتی ہے۔

فاقہ زدہ مولوی نوکری پر نہیں گر رہا ہے۔ سذیں اور درخواستیں نہیں پیش کر رہا دستاویزوں کے پشتارے پیٹھ پر نہیں اٹھائے ہوئے ہو۔ نوکری خود اس خود دار مولوی پر کر رہی ہے سوال جواب آگے سینے۔

"تو میں آپ کو سرکاری ملازمت داروں گا۔"

"لیکن میں نے تو مدتوں فتوے احکام شریعت کے دیے ہیں۔ خدا سے شرم آتی ہو کہ

اب احکام خلاف شرع صادر کروں۔ انگریز کی ملازمت میں یہ ہونا لازمی ہے۔"

انگریز افسر نوکری دینے اور عہدہ بخشنے ہی آیا تھا، رخصت ہوا، چلتے چلاتے یہ الفاظ کہتا ہوا۔

جی نہیں، آپ کے لئے ایسا انتظام کر دیا جائے گا کہ نہ آپ کو احکام صادر کرنا پڑے اور نہ کوئی امر خلاف شریعت آپ سے متعلق کیا جائے۔

دوسری صبح کا طلوع ہوا، تو انگریز سرچھر موجود۔ اور آج ایک مسلمان منشی بھی ہمراہ مفتی فرنگی محل کے لیے عہدہ رجسٹری کا تجویز ہوا اس رجسٹری کو آج کی سب رجسٹری پر قیاس نہ کیجئے گا شروع انگریزی ہند میں ایک محرز ترین عہدہ تھا کہیں یہ خدمت کلکٹر سے لے لی جاتی اور کہیں ٹرکٹ جج سے مشاہر، چھ سات سو ماہوار سے بھی اور تھارقم کا خیال فرمایا آپ نے؟ دس میں بچاس نہیں، کہ وہ بھی ایک ملائے سجد کے لیے بہت تھتے، بلکہ چھ سات سو اور وہ بھی اس زمانے کے! اگر یا آج کی شرح کے تناسب سے کوئی ڈھائی ہزار کا شاہرہ!

کہ آگ لینے کو جائیں پیمیری مل جائے!

اور یہ تو آگ لانے کے لیے اپنی جگہ سے ہلے تاک نہ تھے! جاہ و دولت کی پیمیری خود ہی جل کر ان کے پاس آگئی تھی۔ ملائے سجدی اب بھی نرط مسرت سے بے خود نہیں ہو جاتا۔ صاحب کے قدموں سے پٹ نہیں جاتا درج و توصیف کے قصیدے نذر گزارنے کی فکر نہیں کرتا۔ سکون و دستار کے ساتھ لوچھتا ہے کہ یہ جوٹری ہے کیا چیز؟ صاحب سمجھاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ۔

آپ کو زحمت کچھ بھی نہ ہوگی، نہ کہیں آنا جانا، نہ کاغذات کا لکھنا پڑھنا، آپ کی کچری، آپ کے مکان میں رہے گی ایک کمرہ ان منشی کو دے دیجئے، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے چار بجے کاغذات آپ کے سامنے پیش کر دیا کریں گے۔ آپ کا کام صرف دستخط کر دینا ہوگا۔ ایسی بے مشقت نوکری آج تک کسی کو کیوں ملی ہوگی۔

فرنگی محلی کی فرنگی ملازمت کا پہلا دن شروع ہوا۔ منشی نے دن میں کام کیا۔ سہ پہر کو کاغذات مفتی صاحب کے پاس دستخط کے لیے پیش کیئے آپ نے دستاویزوں کو پڑھنا جانا۔ منشی نے کہا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت ہے کاغذات میسر دیکھے ہوئے جانچے ہوئے ہیں۔ آپ صرف دستخط فرمادیجئے۔ ارشاد ہوا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے۔ دستخط تو ہنزہ میری شہادت کے ہیں۔ بغیر پڑھے شہادت کیسے دے دوں؟ رجسٹر کھلا اور آپ نے کاغذات پڑھنے شروع کیے۔ اتفاق دیکھئے کہ پہلی ہی دستاویز سودی قسٹ سے متعلق تھی! آگے کیا گزری اسے خود روای ہی کی زبان سے سنے۔

چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ رجسٹر اٹھا کر در بھینک دیا۔ منشی سے کہا ابھی نکل جاؤ۔

اور فوراً نکال دیا۔

منشی غریب روتا ہوا اور فریادے کے صاحب کے پاس پہنچا اور سر دن صاحب خود وارد ہوئے
منشی کو ساتھ لے کر اب پھر روایت کے الفاظ رادی ہی سے کہنے لگے:-

آپ نے صورت دیکھتے ہی اس کو بھی ڈانٹنا شروع کیا اور فرمایا کہ کافر سے سو اس
کے اور کیا امید ہو سکتی ہے۔ میری ہی غلطی تھی جو کافر کے کہنے میں آگیا اور
زار و قطار ردنا شروع کیا

پھر فرمایا کہ یہ منشی

”سو دی دستاویز پر میرے دستخط کر رہا تھا، جو گویا میری شہادت ہے۔ حیث
شرعیہ میں سود کے متعلق لکھنے والے ادگواہ سب پر لعنت آئی ہے ابھی تھوڑے
زمانے تک تو میرے دستخط خدا و رسول کے احکام پر ہوتے تھے اب میرے دستخط
سو دی دستاویز پر ہوں گے۔“

انگریز حاکم نے ایک بار پھر معافی مانگی، تلافی کر دینا چاہی اور کہا کہ بے شک مجھ
سے غلطی ہوئی اب میں ایسی صورت رکھوں گا کہ یہ بھی زحمت نہ رہے اور کسی امر خلاف
شرعیہ کی صورت نہ پیش آئے گا اور عہدہ پر برقرار رہنے پر بے حد اصرار کیا..... لیکن
جو زبان ایک بار انکار پر کھل چکی تھی پھر کسی ترغیب اور کسی ترکیب سے نہ پلٹی۔ اور آپ عمر بھر
فرنگیت کے سایہ سے بھی بچے رہے۔

عمر کا بڑا حصہ سلم و شرح سلم ملا حسن شمس بازغہ طبعیات شفا وغیرہ خدمات معقولہ
کی داشتہ نویسی میں گزارا تھا۔ شاید اسی تقویٰ و استقامت ایمانی کی برکت تھی کہ چند سال بعد جب مدرسہ
جو پورے تعلق کے بعد نوبت حج کے جانے کی آئی تو ماہ رمضان مبارک کے معظّمہ میں گزار کر عین
قرب حج میں دفات مدینہ منورہ میں پانی اور جنت البقیع میں صمد، ہزار ہا پاکوں اور
پاکبازوں کے جوار میں جگہ پائی۔ اور فرنگی محل کے مشہور و معروف عالم و عارف مولانا
عباسی نے اپنے قلم سے یہ شہادت اپنی نا تمام قاموس الفقہ میں دی کہ کان
جامعاً للفروع والاصول حاویاً للمعقول والمنقول صاحب الرضا
والمجاہد من منبع البرکات والفیوضات حسن الصوره

مسلمانوں کی موجودہ قومی سیر

کے بعض کمزوری پہلو

(از مولانا سید ابوالحسن علی ہندوی)

مولانا کا یہ مقالہ تقسیم ہند سے قبل کی سیاسی اور انتخابی کشمکش کے موقع پر الفرقان محرم ۱۳۶۵ھ میں شائع ہوا تھا۔ زمانہ بدل گیا، حالات کی بساط بکھرا گئی لیکن سوائے اس کے کہ مسلمانان ہند کی قومی سیرت کی جن کمزوریوں کا غفلت انگیزی اقتدار سے تھا ان میں ایک گونہ فرق آگیا باقی جن کمزوریوں کے مولانا نے بحث کی ہو وہ اپنی ہر پہلو شکل میں آج بھی موجود ہیں اور ان کے سکاٹے اس مقالے میں کسی بھی تغیر و تبدل کی ضرورت نہیں اور اس لئے جتنا موزوں اور مفید یہ مقالہ اپنی پہلی اشاعت کے وقت تھا اتنا ہی آج بھی ہے۔ — — —

مسلمانوں پر تنقید کرنا اور ان کے کمزوریوں کو نمایاں کرنا کسی مسلمان کے لیے قطعاً کوئی خوش گوار کام نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کوئی شخص آسانی سے تیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا کے سب ضروری کام خوش گوار نہیں ہوتے ایک ایسی جماعت کی کمزوریوں کو حنا موٹی سے دیکھتے رہنا جس سے نہ مرث اس کی اپنی قسمت بلکہ دنیا کی قسمت بھی وابستہ ہے اور جو انجیل کی زبان میں زمین کا نمک ہو جس کی نیکی کے ضائع ہونے کے بعد پھر زمین کو کوئی چیز نیکی نہیں کر سکتی۔ ایک ایسا ناخوش گوار کام ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر ہر نگاہی، ہر تلخی، ہر طرح کی ردھانی اذیت اور ہر قسم کی ذہنی کوفت پیچ ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی یا دوسروں کی یہ ناخوشگوار کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

مسلمانوں کی کسی قوم یا ملک کا سلطنت و اقتدار سے محروم ہو جانا یا مسلمانوں کا عالمگیر سیاسی ردال بہت بڑا حادثہ ہے۔ جس پر جتنا ماتم کیا جائے وہ کم ہے اس کے جو اخلاقی اور ذہنی نتائج ہوتے ہیں وہ بھی اب کچھ پوشیدہ نہیں رہے۔ لیکن اس سے بدرجہا المناک حادثہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کی ذہنیت یا نفسیت کسی ایسے سانچے میں ڈھلنے لگے جو صحیح اسلامی تعلیم و تربیت کا سانچہ

نہیں ہے اور بعض انفرادی عصب و نفاس یا ملکر خدا اور منکر آخرت قوموں کے صفات و خصائص مسلمانوں کی سٹیئر کا جڑ بننے لگیں اور قومی گیر کر کے سہولت اختیار کرنے لگیں۔ تحریف دین کی اصطلاح تو پہلے سے موجود ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علی کو تارہیں اور ذاتی انحراف سے بڑھ کر کوئی جماعت اصل دین، اس کی کتابوں اور اس کی تعلیمات میں ترمیم و تنسیخ اور رد و بدل شروع کر دے اس کے نتائج انحراف سے کہیں بڑھ کر خطرناک اور وسیع ہوتے ہیں اور اس کا علاج اساساً صوبہٴ حلال کی اصلاح تقریباً محال ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس تحریف سے اس قوم کے ذہن میں حقانیت بدل جاتے ہیں۔ گناہ عین صواب اور عین اذیت کا رتو اب بن جاتا ہے اور ان کو دین کی اصل و حقیقت سے ہٹ جانے یا دور پڑ جانے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں، وہی عین دین معلوم ہوتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں مذہبی طور پر بھی موثر پیش آئی۔ میں اس تحریف دین کے مقابلے میں۔ دس ذہنی و اخلاقی تبدیلی کو جو مسلمانوں کے مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے تحریف مسلمین سے تعبیر کر دوں گا۔ مسلمانوں میں علی کرتا جیسا کہ ہمیشہ پائی گئیں۔ اور انسانوں کو کسی جماعت کا ان سے ایک سرپاک ہونا بہت سہل ہے۔ لیکن یہ انحراف تھا مسلمانوں کو غلط سمجھتے رہے اور اسلامی ذہن و ضمیر ہمیشہ اس کے فلاح و احتجاج کرتا رہا۔ اور کبھی مسلمانوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ لیکن اب جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو انحراف کہنا مشکل ہے۔ اور وہ اس سے کچھ زیادہ وسیع اور عین اور اس سے مختلف شکل رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کے تمام تعلیمی سیاسی اور اقتصادی مسائل سے زیادہ اہم اور قابلِ توجہ ہے قومی گیر کر ہر قوم کی زندگی میں اس کی قومی دولتوں سے کہیں بڑھ کر بیش قیمت ہوتا ہے۔ انحصار مسلمانوں کی اسلامی سٹیئر بڑی سے بڑی اسلامی سلطنت اور بڑے سے بڑے قومی ادارہ اور زیادہ سے زیادہ قومی ترقی اور اقتصادی خوش حالی سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ کسی بڑی سے بڑی قیمت اور عظیم عظیم بدل پر بھی اس کے نقصان یا زوال کو گوارہ نہیں کیا جاسکتا اگر اس پر زوال آ گیا یا اس میں کچھ غلط تبدیلی واقع ہو گئی تو بڑی سے بڑی مادی کامیابی اور فتح سے اس کا کف اٹھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تبدیلی مختلف تاریخی سیاسی تعلیمی و تہذیبی اسباب، بعض موثر اور اشتعال انگیز حالات اور واقعات اور زیادہ تر نیابت کی کمزوری سے صدیوں میں پیش آتی ہے۔ لیکن جب بد قسمتی سے یہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہو تو صدیوں تک اس کا اثر قائم رہتا ہے اور اس کے اجتماعی نتائج اس قوم کے تمام افراد کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خواہ انفرادی طور پر بعض افراد کتنے ہی ایک سٹیئر ہوں۔

اس موقع پر چند نمایاں کمزوریوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو دینی و اخلاقی حیثیت سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اور جن کو اصل اسلامی سیرت اور اخلاقی تعلیمات سے زیادہ بعد اور تعارض ہے۔

اصول اخلاق پر مصلحت و منافع کی ترجیح

۱۔ ایک نہایت اہم اور گہری اور انقلاب انگیز تبدیلی جو مسلمانوں کی ذہنیت و نفسیات میں اس پچاس سال کے اندر واقع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان عملاً کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر یا مستقلاً اصول اور صداقت کے مقابلے میں منافع و مصالح، آج کل کے مقابلے میں عاجل کو ترجیح دینے کا مرض پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے مسلمان ایک با اصول، بلند اخلاق، بختہ ستیہ جماعت کے بلند مقام سے گر کر ایک بے اصول ناقابل اعتبار ابن الوقت اور مصلحت پرست قوم کی ادنیٰ سطح پر آتے جا رہے ہیں جس کے سامنے کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے بلکہ صرف منافع و مصلحت اور اغراض و مقاصد ہیں۔ یہ تبدیلی اس وقت شروع ہوئی جب ہندوستان میں اور تقریباً تمام اسلامی ممالک میں (جو کسی طرح یورپ کے زیر اثر آئے) مسلمانوں کو مغربی تہذیب، مغربی فلسفہ، اخلاق اور مغربی سیاستوں کے قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ مغربی اخلاق، فلسفہ علوم اور سیاست کا ہر طالب علم اور اس زمانے کا ہر واقعہ آہی جاتا ہے کہ یورپ کا سارا نظام زندگی تمام تر مادہ پرستی اور مصلحت جوئی پر مبنی ہے، "افادیت" اور "مصلحت بینی" اس نظام زندگی کے ریشہ ریشہ میں سرایت کر چکی ہے سارا یورپ اس وقت سے جب سے اس نے کلیسا کے اقتدار سے اپنے کو آزاد کر لیا۔ صرف ایک ہی علی مذہب رکھتا ہے (جس کے خلاف کسی گوشہ میں بھی علما کوئی بنیاد نہیں) اور وہ مذہب مادہ پرستی ہے۔ مسلم ممالک میں اس نظام کے غلبہ کا طبعی نتیجہ یہ ہے کہ آخرت کی اہمیت کم ہوتے ہوئے بعض حلقوں میں (جہاں یہ نظام اپنی پوری روح کے ساتھ مستولی ہے) عدم ہو گئی ہے دنیاوی ترقی اور مادی فوائد و منافع نسبتاً نظر بن گئے ہیں اصولی و اخلاقی معیار منافع و فوائد کے مقابلے میں اپنی اہمیت بالکل کھینچے ہیں۔ مسلمانوں میں اس دعوت کے مبلغین و ارادوں نے ترقی دہنی دنیاوی ترقی پر اتنا زور دیا کہ اس شد و در اور بلند آہنگی سے مادی ترقی کی دعوت دی کہ بالارادہ یا بلا ارادہ آخرت اور امور آخرت کی اہمیت کم ہو گئی۔ بلکہ بعض اوقات انھوں نے اس نظام اور ان افکار کی تعریف و تحسین کی جس میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی اہمیت زیادہ تسلیم کی گئی تھی۔ اور مسلمانوں کو دنیا

پرست اور آخرت سے غافل ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی ان جملوں اور ان تقریروں اور تحریروں کا مذاق اڑایا گیا اور ان کی رعب کی گئی جن میں دنیا کو نفع قلیل اور متاع غرور کہا گیا تھا دنیا پرست اور مادہ پرست اور منکر آخرت قوموں و ملکوں غالباً صحیح نہ ایک قوم اور ملک کو مسلمان نوجوانوں کے سامنے ایک بلند نمونہ اور معیار کامل کے طور پر پیش کیا گیا جو ہر تنقید سے بالا تر تھا۔ پھر جو نظام تعلیم قائم کیا گیا اس میں انکار آخرت کی روح بسی ہوئی تھی اس کی اساس اخلاق کے مقابلے میں ظاہری منافع کی ترجیح پر رکھی گئی تھی۔ اس میں شرافت اور اخلاق کے مقابلے میں خواہش نفس اور لذت کا عنصر غالب تھا وہ تمام تر ایسی قوم اور ایسی تہذیب کے ذہن کی پیداوار تھا جو سترہ ہاں منکر آخرت تھی دراصل یہ کسی بحر نظام تعلیم کی قبولیت کی دعوت نہ تھی اور نہ ایسا ممکن ہے بلکہ یہ ایک پوری تہذیب تمدن و معاشرت اور اخلاق و فلسفہ و اجتماع کی دعوت تھی۔

پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ انھوں نے مسلمانوں کو صاف صاف ہوا کے رخ پر چلنے اور دیا کے بہتے ہوئے دھامے پرستی چھوڑ دینے کی دعوت دی اور صاف صاف کہا کہ۔

”چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی“

”زمانہ باتو نہ ساند تو زمانہ باز“

۱۷-۸-

اس دعوت میں مسلمانوں کی بہترین قابلیتیں صرف ہوئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی نظروں میں اسول و اخلاق کی اہمیت بتدریج گھٹی چلی گئی اور بڑی تعداد میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس کے نزدیک اخلاق و سہارح میں کوئی تقابل نہ تھا اور ہر موقع پر مصالح کو اصول پر ترجیح حاصل تھی وہ ہر وقت بڑے سے بڑے غم ہی اصول، شرعی، حکم اخلاقی تعلیم کو ایک شخصی منفعت یا قومی مصلحت پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خاص قسم کی محدود معاشرتی ترقی کے ساتھ ایک عام اخلاقی انحطاط اور بے اصولی پھیلی۔ بیسویں صدی کے اس نصف اول میں ہندوستان میں ہمیں مسلمانوں کے کیرکڑ میں پہلے کے مقابلے میں نمایاں اور محسوس انحطاط نظر آ رہا ہے جو ہر سوچنے سمجھنے والے مسلمان کے لیے حد درجہ تشویش ناک ہے اب ایک اصول اور مذہبی اعتقاد کے مقابلے میں ذاتی ترقی یا شخصی فوائد کے قربانی کی مثالیں کم سے کم تر نظر آتی ہیں۔ وہ بھی زمانہ گزشتہ کی یادگار ہیں جو برابر بد بزدل ہیں۔ اب تمام مسائل زندگی پر ایک تعلیم یافتہ مسلمان کا طریق فکر اور زاد و بگاہ خاص مادہ پرستانہ اور تاجرانہ ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کام میں اس کے لیے کتنی مالی منفعت ہے یا اس کو کس قدر جاہ و اغراض حاصل ہوگا اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ وہ شرعاً اس

کے لیے جائز اور اخلاقاً مستحسن ہے یا نہیں بلکہ اس کا اپنا ضمیر بھی اس سے مطمئن ہے یا نہیں۔ یہ سوالات مسلمانوں کے دماغوں سے ایک عرصہ سے بالکل نکلنے جا رہے ہیں یا ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے اور ان کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کسی عہدہ یا منفعت یا اعزاز کے قبول کرنے میں قلب و ضمیر کی رکاوٹ کم سے کم پیش آتی ہے خواہ وہ شریعت میں مطلقاً حرام اور اخلاقاً صدمہ دہندہ ہو اور اس کا ضمیر ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے مطمئن نہ ہو۔ بلکہ اب اس کو ایک قوی خدمت سمجھا جاتا ہے اور اسی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ کیوں کہ پیسہ کم کر لیا گیا ہے کہ جو روپیہ کسی جائز یا ناجائز طریقہ پر کسی فرد کی جیب میں آتا ہے اور اس کے بچوں اور متعلقین کی خوش حالی کا سبب بنتا ہے وہ گریبانوں میں خج ہو جاتا ہے اس لیے کہ سب مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی خوش حالی یا چند افراد کی خوش حالی خواہ وہ کسی قدر دولت اور احکام مذہبی کی طرح مخالفت کے بعد ہی موقوی خوشحالی کے مراد ہے۔

اس ذہنت دسیرت اور اس عام اخلاقی انحطاط اور کیر کیر کی کمزوری کا اثر مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں پر پڑ رہا ہے اور انسانی بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا عیب نظر نہیں آتا بلکہ اس پر بحث کی گنجائش بھی بہت کم رہ گئی ہے اس کا نتیجہ وہ عام ہے اصولی تہنا قض اور اخلاقی کمزوریاں ہیں جن کی مثالیں ہمیں ہر جگہ ملتی ہیں۔ ہمارے مسلمان اخبار و رسائل میں (ماشاء اللہ) ہر قسم کا خلاف تہذیب و شہار شایع کر دیا جاسکتا ہے اگر اس کی قیمت ادا کر دی جائے اور انہی رسائل میں ہر قسم کے غریب اخلاق، حیا سوز و عریاں مضمون دانسانے و شہار شایع ہر قسم کے ہیں۔ بے حیائی اور اخلاقی بے نظمی کی ہر تحریک کے لیے وہ آلہ بن سکے ہیں۔ بدتر سے بدتر فحاش کی اشاعت ان کے ذریعہ سے کی جاسکتی ہے۔ اگر ان کو اس راستے سے اپنے رسالے کی کامیابی اور مقبولیت کا ایک فی صدی بھی اسکان نظر آئے تو ایسی صورت میں وہ اس کی ہرگز ہمدانہ کریں گے کہ ان کی اس حرکت سے خلق خدا کی اخلاقی اتری اور انحطاط کا ۹۹ فی صدی اسکان ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ان اخبارات و رسائل کے مالک، رڈیٹر ذاتی طور پر شریف مسلمان ہوں اور وہ اصولاً ان چیزوں کو درست نہ سمجھتے ہوں۔ لیکن اگر آپ اس مسئلے پر ان سے گفتگو کریں گے تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ تجارت و مصافحت میں اصول مذہب اور اخلاق کی پابندی نہیں کی جاسکتی۔

اخبارات کسی اصول اور صحیح مسلک کی ترجمانی اور صحیح خیالات و افکار کی اشاعت کے

بجائے اپنے قارئین۔ اور عوام کے خیالات و خواہشات کی ترجمانی کر اصل صحافت سمجھتے ہیں۔
وہ عوام کی ناراضی اور بددلی کو ایک منہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ان کی خوشی اور اپنے
اقتدار کی مقبولیت و اشاعت کے لیے ہر قسم کی بے اصولی ہر طرح کے تناقض اور ہر درجہ کے استبداد
کو گوارا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے مذاق سلیم فکر صحیح اور اخلاق قوی پر یہ اخبارات بڑی طاقت کے ساتھ
اثر انداز ہیں اور مسلمانوں کے افکار و خیالات میں جو عام بے ریلٹی و تناقض، عام ذہنی انتشار
اور اشتعال پذیری پائی جاتی ہے۔ اس میں میسر نزدیک ان اخبارات کا بڑا حصہ ہے۔

مسلمان اہل علم اور اہل قلم کو آپ ہر کام پر لگا سکتے ہیں اگر اس کا خاطر خواہ معاوضہ آپ ان
کو ادا کریں۔ ان سے خود ان کے خیالات و افکار کے خلاف سب کچھ کہوا سکتے ہیں۔ لکھوا سکتے ہیں اور
شائع کر دیا سکتے ہیں، اگر اس کی قیمت ادا کر سکیں بڑے بڑے سنجیدہ اور ذی علم اہل قلم و اخبار نویس
پر جو شخص رسوائی نہیں لکھے دالے شاعروں سے ایسے پردہ پیگنڈے کے کام لے جاسکتے ہیں جس
سے وہ خود بھی متفق نہیں ہیں۔ اگر آپ ان سے اس بارے میں استفساد کریں گے تو وہ آپ کو جواب
دیں گے کہ "اس میں کوئی ساختہ ہی یا قومی نقصان یا شرعی گناہ ہے؟" یہ تو ایک "بزنس" ہے ایک
شخص ہم کو معاوضہ دیتا ہے اور ہم اس کے بدلے میں اس کو ایک تقریر یا مضمون تیار کر دیتے ہیں
گو یا ضمیر فری بھی ایک شرعی گناہ نہ تجارت اور تصاون علی الاضطر والحد و ان۔ گناہ اور
زبانتی پر مدد کرنا خود کوئی گناہ نہیں۔ حالانکہ یہ دماغی و ذہنی بیوقوفی اس بیوقوف عورت کے گناہ
سے بدتر ہے۔ جو اپنا جسم کرایہ پر چلاتی ہے۔

جسے مسلمانوں پر مغربی طرز کی تربیت کا غلبہ ہوا ہے وہ ہر چیز کو قومی ترقی اور قومی مفاد کے
نقطہ نظر سے دیکھنے لگے ہیں اور جن چیزوں کا ارتکاب ذاتی سر بلندی اور شخصی منفعت کے لیے کرتے تھے اب
اس کو قومی مفاد کے لیے ضروری سمجھنے لگے ہیں مثلاً اب ان کیلئے ضروری ہو گیا ہے کہ تمام حکم کی تعمیل میں ان
کا تناسب قائم رہے۔ خواہ وہ آب کاری کا حکم ہو یا جاسوسی کا سودی کاروبار کے نظام ہوں
یا بیسٹیشن ریلوے والے نظام۔ غیب یہ ہے کہ وہ کام بھی جس کی حرمت مسلمانوں کے لیے
قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور جس پر قرآن کی یہ مد آیاتیں شاہد ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَفَّیْنا مِنْکُمْ مِّنْکُمْ عَلٰی
اَلْیُسْرِیِّمْ فَاُولٰٓئِکُمْ کُنْتُمْ فَاکِیْ
کُنَّا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْاَرْضِ قَالُوْا

جہاں جن لوگوں کی فرشتے اس حال میں جان لے گئے
ہیں کہ وہ اپنا برا کہتے ہوں ان سے نہ فرشتے کہتے ہیں کہ
کس حال میں تھے دکھایاں لا کر کہہ دے کہ

لَمْ يَكُنِ اسْرَفِي اللهُ وَاسِيْعَةً
فَلَمَّا جَزَا فِيْهَا فَاوْلِيَا
مَا وَهَمُوْا بِهِمْ وَاسَاثَتْ
مَصِيْرًا (النساء)

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَكْتُلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَكْتُلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ تَقَاتِلُوْا وَاَنْجِبُوْا
الشَّيْطٰنَ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ
ضَعْفًا (النساء)

وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بسے تھے نہ نئے کہتے
ہیں کیا خدا کی زمین وسیع تھی جہاں نہ وطن چھوڑ کر
چلے جاتے سو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور
وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔

جو لوگ ایمان دار ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اللہ
کی راہ میں اور جو لوگ کافر ہیں وہ لڑتے ہیں
شیطان کی راہ میں سو تم لڑو شیطان کے عساکروں
سے درحقیقت شیطان کا غریب کمزور
ہے۔

اس کو اسی قومی مفاد اور مسلمانوں کے تناسب اور ان کے قومی تفوق کو برقرار رکھنے کے لیے
جائز قرار دیا گیا اور بعض مسلمانوں ہی کی کوشش سے اس میں غیر معمولی کامیابی ہوئی اور ہو رہی
ہے۔

ان تمام مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کے نزدیک اصول و صداقت
پر فائدہ حاصل ہے۔ اخلاقی میاں دار اخلاقی حقیقتیں ان کی نگاہ میں وسیع نہیں بلکہ حیرت منانہ اصول و ایمان
جہنم کا حصول اپنی ذات خاندان یا قوم کے لئے ضروری یا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے نہ کہ اپنی کیفیت اور سیرت ایک ایسی ملت
کیلئے جو غیروں کی تعلیمات اور اصول کی عقل و منہ پر اور اخلاق و سیرت کو دلاوی تمام دنیا کے لئے نونہ و تیار ہے۔
وَكَذٰلِكَ اَلَلّٰهُ جَعَلْنَا لَكُمْ اٰمَةً وَّسَطًا
لِّتَكُوْنُوْا اَشْهَادًا عَلٰى النَّاسِ
اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسطیٰ بنا کر تاکہ تم
گواہ بنو لوگوں پر۔

حد و حد نامناسب اور غلطی بالیق ہے۔ اگرچہ ایک قوم خالص و قوم کے
لیے بالکل مناسب اور عین مطابق ہے۔ اور اس کا مسلمانوں کو تفصیل کرنا چاہئے کہ ان کی
صحیح پوزیشن کیا ہے۔

یہ ذہنیت و سیرت ہمارے علم میں کم سے کم ہندوستان میں اس پچیس تیس برس کے عرصے
میں نمایاں ہوئی ہے اور اس کو بڑا فروغ اس مغربی قوم پرستی اور موجودہ سیاسی جوش اور
دنیاوی جذبے نے دیا ہے جو ان پچھلے برسوں میں مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے اور نہ مسلمانوں کی پوری
تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اصول و اخلاق پر بڑے بڑے مصالح و منافع

کو ہمیشہ قربان کیا اور ایک اخلاقی اصول یا دینی حکم کی حفاظت کے لیے انھوں نے عظیم الشان سیاسی یا معاشی فوائد کو ٹھکرا دیا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ کے معاملے میں ٹھیک سی طرز عمل اختیار کیا تھا جسے ایک خالص قوم پرست کے نقطہ نظر سے ایک بڑی سیاسی غلطی کہنا چاہیے صرف ایک شرعی حکم (قصاص) اور دینی اصول (سادات) کے قائم رکھنے کی خاطر ان کو جبکہ جیسے با اثر والی ریاست اور خزان جیسے طاقتور قبیلہ کی امداد سے دست بردار ہونا پڑا مگر انھوں نے اس کے لیے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جبکہ سے ہزاروں جبر بڑھ کر طاقتور فرمان روا اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے خزان سے ہزاروں جبر بڑھ کر ریاستیں اسلام کے اثر میں آئیں اور شریعت اسلامی میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کسی سیاسی مصلحت کی خاطر ادنیٰ درجہ کی بھی بے اصولی اور اخلاقی میسر سے انحراف قبول نہیں کیا اور اس کے لیے وہ تمام مشکلات قبول کیں جو ان کو اپنی خلافت میں پیش آئیں۔ مگر نظام خلافت میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی سیاسی مصلحت اور قومی مفاد ایک ایسے نظام حکومت سے تعلق کرنے پر آمادہ نہ کر سکا جو ان کے نزدیک غلط اور ان کے اعتقاد و اصول کے خلاف تھا۔

ابھی نصف صدی پہلے جب مغربی تہذیب اور مغربی افکار ہندوستان میں مقبول نہیں ہوئے تھے ہندوستان مسلمانوں کا کیریکٹر اتنا مضبوط تھا کہ اعلیٰ قسم کے دنیاویوں کے علاوہ متوسط درجہ کے با اصول اور دستور شرنا بھی جھوٹ بولنا اپنے ضمیر اور اعتقاد کے خلاف کوئی کام کرنا یا کچھ کہنا کف سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اور مر جانے کو اس پر ترجیح دیتے تھے بدایوں کے ایک بزرگ (عنا ب) مولوی رضی اللہ عنہ صاحب (۱۹۵۷ء) کے ہنگامے میں ماخوذ تھے۔ کلکڑیاں ان کا شاگرد تھا اس نے ہزار کوشش کی کہ ایک مرتبہ مولوی صاحب اپنی زبان سے جبرم کا انکار کر دیں تو ان کو صاف بری کر دے گا۔ لیکن انھوں نے آخر وقت تک جھوٹ بولنے اور اپنے ضمیر و اعتقاد کے خلاف کچھ کہنے سے انکار کیا اور سزا موت قبول کی۔

میرنا محبوب علی صاحب دہلوی نے ۱۹۵۷ء کے جگہ میں عام علماء کے مسلک سے کچھ اختلاف کیا بعد میں انگریزوں نے ۹ گاؤں صلا میں دینے چاہے مگر انھوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرا اجتہاد تھا میں نے کسی مصلحت سے اختلاف نہیں کیا تھا۔

پندرہ ہزاروں میں سے دو مثالیں تھیں شریف خاندانوں اور شرفا کی سبستوں میں جا کر پوچھئے تو اس قسم کی بہت سی مثالیں آپ سینس گے۔

سیر کی صلابت اخلاق کی دستقامت اور اصول کی پابندی کی ان مثالوں کا مقابلہ اس زمانے کی بے اصولیوں اور اخلاقی کمزوریوں، رفیم فردشیوں اور مسلک و خیالات کی نیرنگیوں سے کیجئے تو آپ کو اس قومی انحطاط اور اخلاقی زوال کا اندازہ ہوگا جو مسلمان قوم میں نظر آ رہا ہے۔ اور روز بروز سرعت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی زندگی کا ناقہ مارکیہ پہلو ہے جس کو دیکھ کر ایک حساس مسلمان کا دل خون ہوتا ہے۔ اور وہ اس تلخ نوائی پر مجبور ہو جاتا ہے جو اس کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے کوئی خوشگوار چیز نہیں۔

اخلاق دیرینہ اس امت کے نظام جسم میں قلب کا درجہ رکھتے ہیں۔ لوگ نمونہ و فسرہ جسم کو دیکھ کر اس جسم کی امت و طاقت کا حکم لگا دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ قلب کس قدر کمزور اور باؤٹ ہے اور کس طرح تباہ و برباد ہے اس کی حرکت بند ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کا اندازہ مردم شماری کے اعداد و ان کے قوی جوش ظاہری تنظیم اور سرکاری عہدوں کے تناسب سے لگانا بالکل غلط ہے۔ ایک با اصول دنیا کے لیے ایک بنیاد رکھنے والی اور اخلاق پرستیر میں دنیا کی تمام قوموں کے لیے معیار بننے والی امت کی پائش کا ہرگز یہ صحیح پیمانہ نہیں ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ اخلاق و اوصاف جو زندگی کے صحیح عناصر ہیں اور جن سے اس امت کا تشخص و امتیاز ہے وہ رو بہ انحطاط ہیں یا رو بہ ترقی اور اس کا اندازہ سرکاری کاغذات سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مسلمانوں کی عوام زندگی اور ان کے اقوال و افعال سے ہو سکتا ہے۔ بقول اکبر مرحوم

نقشوں کو تم نہ جانچ لو گروں سے مل کے دیکھو

کیا چیز چاہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

عالمگیر اور اصولی حیرت سے غفلت

(۱) ایم ترین زمانے سے دنیا میں دو مقابل دعوتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک پیروی نفس اور انسان کی مکمل آزادی اور غیر ذمہ داری کی دعوت اور دوسری اس میں صدامت و تقسیم کی غلامی شامل ہے۔ دوسرے انسان کی عہدیت اس کی خدا کے سامنے ذمہ داری و جوابدہی اور وحی و تعلیمت پر پیغمبر

کی پیروی کی دعوت، پہلی دعوت کا نام اسلام کی وسیع اصطلاح میں جاہلیت اور دوسری دعوت
 خواہ اسلام کی ہے۔ ان دونوں دعوتوں کی دنیا کی مختلف جماعتیں اور قومیں اپنے اپنے وقت میں
 علمبردار ہیں۔ سارے تیرہ سو برس سے دوسری دعوت (اسلام) کی امامت قیامت تک
 کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نام لکھ دی گئی اور پہلی دعوت کی قیادت
 وقتاً فوقتاً دنیا کی مختلف قومیں اور تہذیبیں کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ تقریباً دس سو برس سے
 تقدیر الہی نے اس کی قیادت و امامت کا فیصلہ یورپ کی مسیحا کی قوموں کے حق میں کیا اس
 وقت سے سچی دیکھ کر اصل مادی، یورپ نے جاہلیت کی عالمگیر نمائندگی اور ایسی طاقت واک
 کے ساتھ اس کی قیادت کی کہ اس سے صدیوں پہلے سے ہمارے علم میں کسی قوم نے نہیں کی تھی۔ طبعی طور
 پر زندگی کے ہر شعبے اور تمدن دنیا کے تقریباً ہر سیدہ ان ہیں ان دونوں مقابل دعوتوں اور قوموں
 کے نامزد و علمبرداروں کا تمام پتہ یا لیکن مختلف علمی ذہنی اور سیاسی اسباب کی بنا پر جن کی وضاحت بہت
 تفصیل طلب ہے دوسری دعوت (اسلام) کے فائزوں نے جنھیں اپنی کمزوریوں کی بنا پر یورپ کے مقابلہ میں شکست
 ان کے اصلی دھڑے سرسبز اور اہم ممالک ان کے ہاتھوں سے نکل کر یورپ میں قوموں کے قبضے میں چلے گئے ان کا عالم
 سیاسی اقتدار ختم ہو گیا سمندروں اور خشکی پر سے ان کا تفوق اٹھ گیا ان کی بین الاقوامی ساکھ جاتی رہی اور
 کے ہر حصہ میں اور خود اپنے ممالک میں بدترین قسم کی غلامی اور قومی ذلت کا سامنا کرنا پڑا
 پھر رفتہ رفتہ ان کے مابین بھی مفتوح اور غلام ہونے لگے مغربی تہذیب نے اسلامی تہذیب
 حملہ کیا مسلمانوں کے قومی اوصاف اور اخلاقی محاسن جو ان کی سلطنتوں اور شاہد اب
 لکھوں سے زیادہ بیش قیمت تھے ایک ایک کر کے مٹانے شروع کئے اور ان کی جگہ بدترین
 انسانی صوبہ اور اخلاقی کمزوریاں جو بت پرست یونان و روم اور تاریک یورپ طے نشانی
 سے اس کے حصہ میں آئی تھیں ان پر مسلط کر دیں پھر انھوں نے مفتوحوں کے دین و مابان پر
 شروع کیے ان کی دینی تعلیمات اور ان کے اصول و احکام شریعت کا استہزاء کیا ان کو سب ان
 تخلیق پرست اور بعض اوقات محمد بنی دین بنانے کی کوشش کی اور ان میں خود بڑی تو
 میں ایک ایسی بااثر جماعت پیدا کر دی جو ان کے دین و مذہب سے باغی تھی اور جو اندر
 ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش میں تھی غرض فاتح نے مفتوح کو ہر طرح سے غیر
 غیر منظم اور ناتراں کر دیا اور اس کے ہر سرمایہ اور ملکیت کو تار و دان جنگ یا مال غنیمت
 میں وصول کرنے کی کوشش کی۔ فاتح نے اپنی ذہانت اور دہشت سے اس حقیقت

یورپ کے طور پر ادراک کیا کہ اس زمین کے اور مسلمانوں سے بڑھ کر اس کا کوئی حریف نہیں اس لیے یا تو اس نے اس حریف کا سر کھٹنے کی کوشش کی اور جہاں اس سے یہ نہ ہو سکا وہاں اس نے اس حریف کو اپنا مستقل حریف اور باریجہ مجبوری بے فرخادم بنانے کی کوشش کی۔

یورپ کی قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اس مکمل شکست، اس غلویت و ذلت اور اس نقصان عظیم کا جو ان کو پہنچا، طبعی و نفسیاتی اثر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر صحیح الفطرت انسان کے گاہ کہ مسلمانوں کے دل میں یورپ کی قوموں کی طرف سے سخت عداوت اور جذبہ انتقام پیدا ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ان قوموں کو اپنا مستقل حریف، حقیقی مقابل اور عالمگیر دشمن سمجھنا چاہیے تھا، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ مقابل دعوت کی عالمگیر نائندگی کی طاقت سے محروم ہو جائے اور اس کا اقتدار اس حد تک ختم ہو جائے کہ اس کی تحریک و دعوت میں کوئی کشش و کمزور انسانوں کے لیے کوئی کشمکش باقی نہ رہے اور دنیا میں دو دعوتیں برابر کی باقی نہ رہیں۔ بلکہ صرف ایک دعوت رہے اور وہ دعوت الی اللہ۔

حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونَ الدِّينُ
كَلِمَةً لِلَّهِ۔

یہاں تک کہ فتنہ (کفارہ کا غلبہ) باقی نہ رہے اور
دین خالص اللہ کا ہو جائے۔

ان کی دعا یہ ہونا چاہیے تھی۔

رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ فَرَعُونَ وَمَلَائِجُ
زَيْمَةٍ وَأَمْوَالُنِي الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا رَبَّنَا
لِيُخْلَصَ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى
أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَلَا يَكُونُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ۔

اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اسکے سرداروں کو
آرائش اور مدتیں بخش رکھی ہیں اے ہمارے پروردگار اس کا
نیچہ یہ ہی کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹکائیں۔ اے ہمارے
پروردگار ان کی دلوں کو نیست و نابود کر دے اور
ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ اس تبت تک ایمان
نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔

ان کو دنیا کے ہر حصہ میں یورپین تہریب و اور یورپین طاقت کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے
تھا کہ وہ دنیا میں جاہلیت کی علمبردار ہے اور اس کی قوت کی وجہ سے دعوت الہی کو فروغ نہیں
ہوتا ان کی نگاہ میں دنیا کا سب سے اہم مسئلہ یہی عالمگیر مسئلہ ہونا چاہیے تھا اور ہر مسئلہ دسی

مرکزی مسئلہ کا جز ہونا چاہیے ان کو ہر ملک میں اپنے کو دعوت اسلام کا عالمگیر نمائندہ سمجھنا چاہیے تھا اور ہر ملکی قومی سیاسی مسئلہ پر اسی نقطہ نظر سے غور کرنا چاہیے تھا اور وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے تھا جو اس عالمگیر دعوت کے نمایاں دل کے بشایان شان ہے ان کو کوئی ایسا مرتف اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے اس عالمگیر حریف اور اس جاہلی تحریک و دعوت کو کسی قسم کی تقدیرت و امداد حاصل ہو، خواہ محدود ملکی سائل اور وطنی و قومی مصالح کا تقاضہ کی ہو۔ ان کو کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے اس نظام کی طرف ان کا میلان اور اس کے علمبرداروں کے ساتھ ان کا اتحاد اور محبت ظاہر ہو۔

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا يَسْكُمُ
النَّاسُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ
ثُمَّ لَا تَنْصَحُوا دِينَكُمْ

اور ان لوگوں کی طرف سے جو ظلم کیا ہے وہ نہ کرنا
بھی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی
مددگار نہ ہوگا اور کسی طرف سے تمہیں مدد مل سکے گی

لیکن کس قدر حیرت انگیز واقعہ ہے وہ تاسع و تیسرے قبول حضرت علیؓ کے قلب کو مردہ دماغ کو معطل اور غموں اور فکروں کو بڑھا دیتا ہے کہ عظیم الشان حقیقت مسلمانوں کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے یہ مسئلہ اپنی اس مرکزیت اور عمومیت کے ساتھ ان کے ذہن سے صاف ہو گیا ہے۔ اپنی اور اپنے تاریخی اور مستقل عالم گیر حریف کی یہ صحیح پوزیشن ان کی نظر سے بالکل مخفی ہے۔ دو سو برس کی خونی جنگوں کی تاریخ و فتح و شکست اور واقعات و حوادث کا مرقع ہے ان کے حافظے سے بالکل محو ہو گئی۔ وہ اس حقیقت کو دانسی بھول گئے ہیں کہ وہ اور مغربی قہمیں دو مقابل دعوتوں دو متضاد نظام حیات اور دو متضاد تہذیبوں کے علمبردار ہیں اور اس طرح ایک ترازو کے دو پل کی طرح ہیں کہ جس سمت ایک بچا ہو گا دوسرا ادبچا ہوگا۔ ان میں سے ہر دعوت کے علمبردار کا وجود ان کا فرد و ان کی طاقت دوسری دعوت کے علمبرداروں کے لیے ایک مستقل نواز ایک مسلسل خطرہ اور ایک ستم کش مکش ہے۔ اس امر واقعی کا اہل خبر کو پورا شعور ہے۔ انوس کہ مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں اس حقیقت کو قرآن مجید نے کس صراحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
إِلَيْهِم بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ

اے ایمان لانے والے! تم سے دشمنوں اور اپنے دشمنوں
دوست نہ بناؤ۔ تم انکی طرف محبت کا پیغام بھیجے ہو اور
کا اظہار کرتے ہو حالانکہ تمہارا پس جو دین حق آچکا۔

مِنْ الْحَيِّجِ يَخْرُجُونَ الرُّسُولُ وَإِيَّاكُمْ
أَنْ تَوَعُّوهُنَّ بِاللَّهِ سَيُكْفَرُ إِنَّ كُنْتُمْ خُنُفًا
جِهَادَ إِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي
تُسْرَتُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَدِينَةِ وَادْعَا
أَعْلَمَ بِمَا تُخْفَتُمْ وَمَا أَعْلَنَتْكُمْ
وَمَنْ يَفْعَلْهُ يَكْفُرْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءً السَّبِيلَ إِنْ يَتَّقُوا كَسْرَ
يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْبُطُوا
إِلَيْكُمْ آيِدٍ بِهُمْ وَأَسْأَلُهُمْ
بِالسَّيْفِ وَدُرُوكُ الْكُفْرَانِ ه

(ممتحنہ - ۱)

اس کے وہ منکر ہیں اور رسول اور تم کو اس نبار پر
کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو جلد ان کو تمہیں
اگر تم میرے راستے پر جہاد کرنے کی غرض سے اور
میری رضامندی کی طلب میں نکلے ہو تو ان سے تمہیں
بدستی نہ رکھنی چاہئے۔ تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں
کرتے ہو حالانکہ مجھے ان پر سببِ دُکھ اچھی طرح علم ہو جو تم
چھپا کر کہتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور جو شخص تم میں سے ایسا
کرے گا وہ راہِ راست سے ہٹے گا۔ اگر ان کو تم پر دسترس
ہو جائے تو وہ کھل کر تمہارے دشمن ہو جائیں اور تمہاری طرف
برائی کے ساتھ دست درازی اور زبانِ مہاذبی

کرنے لگیں وہ اس بات کے خواہشمند ہیں کہ تم کا فر ہو جاؤ

اس موقع پر ایک مسلمان کا کیا طرزِ عمل ہونا چاہئے اور اس کے ایمان اور غیبتِ دینی کا کیا
تقاضا ہے؟ اس کے لیے حضرت ابراہیمؑ اور ان کے قبیحین کا نمونہ پیش کیا گیا ہے ایک
یہی آیت کے بعد کہا گیا ہے۔

تمہارے لیے ابراہیمؑ اور جو لوگ ان کے ساتھ
تھے ان میں عمدہ نمونہ ہے۔ جب انہوں نے
اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور بن کو تم
پرستے ہو بیزار ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم
میں تم میں عداوت اور نفرت کا سر ہو گیا جب
تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ
إِنَّا بَرَاءٌ مِنْكُمْ وَهُمْ لَا يُعْبَدُونَ
مِنْ دِينِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحْدَهُ

کتنی عجیب بات ہے کہ اہل کفر کو تو اس فرق و اختلاف کا احساس ہو اور اپنے دین و
سلک کے لیے محبت و غیبت زیادہ ہو اور وہ اپنے مخالفین سے کبھی اتحاد و موالات کے لیے تیار
نہ ہوں مگر اہل ایمان ذرا سی مصلحت سے ان کے ساتھ موالات کرنے لگیں اس فرق کو بھی قرآن نے
بیان کیا ہے۔

ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے

ہاں تمہارا دل ان سے محبت نہیں کرتا

يُحِبُّوْكُمْ

تعلماً محبت نہیں رکھتے۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ
حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ (البقرہ)

تم سے یہودی اور عیسائی اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے
جب تک تم ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو سناؤ۔

اس تفصیل و وضاحت کے ساتھ نہ سہی لیکن اجمالی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں اب سے کچھ مدت پہلے تک بے دین ملامت مذہب یورپ اور اس کے حیوانی تہذیب و نظام کے لیے نفرت موجود تھی۔ کافر فرنگی، نفرت و حقارت کیلئے ضرب و لطم لٹا رہے تھے۔ اس حقیقت کا برملا اظہار کرنا چاہئے کہ اس چالیس برس کے عرصے میں مغربی تعلیم و تہذیب نے بتدریج اس نفرت کو کم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ نفرت کے بجائے رغبت پیدا کر دی اس تبدیلی کی پوری ایک تاریخ ہے۔ پہلے اس نے مسلمانوں میں احساس کمتری پیدا کیا، مغرب کا بالعموم تفوق ذہن بر قائم کیا۔ اس کا پورا نظام نہایت خوشنما اور آراستہ کر کے دکھایا۔ پھر اس کی محبت کو قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اس طرح اتار دیا کہ تعلیم یافتہ مسلمان کے لیے اس سے اخراجات شکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ سیاسی طور پر اگر اس کو اس سے اختلافات بھول کر ذہنی اور تہذیبی حیثیت سے اس کا رابطہ اس سے قائم رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ مسلمان کی ذہنیت اتنی تبدیل ہو گئی کہ اس کو دنیا میں اگر کوئی حلیف اور سرپرست نظر آتا ہے تو صرف یورپین طاقت! اس نے اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں جو رد و رش کی طرح ہے کہ اس کا اصلی اور عالمگیر حلیف جس سے پہلی صدی ہجری سے اس چودھویں صدی ہجری تک مسلسل سرکہ آرائی رہی اور جو دنیا کی قیادت اور اس کی تعمیر میں اس کا اصلی رقیب اور منہمک ہے وہ یورپ ہے۔ اس نے اس نکتہ کو بالکل نہیں سمجھا کہ جب تک یورپ کا سیاسی اقتدار دنیا میں قائم ہے۔ اس وقت تک دین کی دعوت پورے طور پر سر نہ نہیں ہو سکتی اور اس میں وہ طاقت جب بذکوش نہیں پیدا ہو سکتی جس کی وہ مستحق ہے۔ جب تک یورپ تہذیب و دنیا کے لیے مقتدا اور پیروا ہے اس وقت تک انسانی محاسن و فضائل اور اسلام کے مویار اخلاق کو فروغ نہیں ہو سکتا اس لیے اسلام کی اور پالٹج انسانیت کی عین مصلحت یہ ہے کہ یورپ کو منصب قیادت سے معزول کر کے کسی کوشش کی جائے اور چونکہ مسلمان ہی دنیا کے اخلاق و اصلاح و نفاذ کے ذمہ دار ہیں اور وہی دنیا کے محض ہیں اس لیے یورپ کو اس منصب سے ہٹانا تہذا ان ہی کافر تہذیب ہے اور یہ مسلمانوں ہی کا منصب ہے کہ یورپ کو، مہمانی و سرداری کے مقام سے ہٹا کر دنیا کی تمام قیادت خود نبھالیں۔

لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ان مسائل پر اس نقطہ نظر سے غور نہیں کرتے اور انکو اپنی صحیح حقیقت یاد ہی نہیں وہ یورپ کو پکڑے ہوئے بے نقاب ہونے کے بعد بھی پہچان نہیں سکے ان کی نظر اب بھی محدود اور کوتاہ ہے اور وہ قومی مصلحتوں اور محدود جزائی مسائل میں اس عالم گیر ضرورت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور وہ بہترین فرصت ضائع کر رہے ہیں جو تاریخ میں صدیوں میں پیش آتی ہے۔

بے عملی و نزولی

(۳) مسلمانوں پر اس وقت ایک نظر ڈالنے سے ایک عام ذہنی و نفسی کیفیت نظر آتی ہے۔ جسے پورے طور پر الفاظ میں ادا کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن شاید قریب تر الفاظ یہ ہوں کہ ”کچھ کچھ بغیر سب کچھ پا جانے کی خواہش“۔ گویا استعارہ کی زبان میں مسلمان بیٹھے بیٹھے شطرنج کی ایسی چال چلنا چاہتے ہیں کہ دھت باز ی مار لیں اس میں شک نہیں کہ مسلمان سیاست میں دیر میں آئے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انھوں نے سیاست کا مفہوم محض انجمن آرائی و تجاویز کی منظوری، اظہار رائے اور زیادہ سے زیادہ اظہار ناراضگی سمجھا۔ جس سیاست کی بنیاد آج سے ۲۰-۳۰ سال پہلے پڑی تھی اس کا حراج اور خمیت سلم تر ہی تھا۔ بلکہ درحقیقت یورپ میں بھی اس وقت جب انتخابی اور جمہوری زندگی کا آغاز تھا، سیاست کا مفہوم اس سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ مگر اس کے بعد تمام دنیا کے حالات بہت عرصے کے ساتھ بدل گئے اب سیاست نام جدوجہد اور ایثار و قربانی کا ہے۔ مگر مسلمانوں میں تبدیلی بہت دیر میں واقع ہوتی ہے اور عجیب بات ہے کہ ان کا سب سے زیادہ بدلنے والا طبقہ سب سے کم بدلنے والا ہے۔ اور سب سے زیادہ متحرک اور ترقی پسند جماعت سب سے زیادہ جامد اور ساکن واقع ہوئی ہے چنانچہ تحریک خلافت کے چند سالوں کو مستثنیٰ کر کے مسلمانوں کی پوری سیاسی تاریخ محض جلسوں تقریروں، تجاویز و بیانات، رفد اور یاد دہانیاں (میمورنڈم) کی روداد ہے انھوں نے مغربی سیاست کا جو سبق یاد رکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ سیاست نام ہے دماغی زبانیت قانونی قابلیت سیاسی حاضر دماغی اور حسن تقریر کا۔ لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ یہ مجلسی (پارلیمنٹری) سیاست کے لیے تو مفید ہے مگر خارجی اور عملی سیاست اور انقلابی جدوجہد کچھ اور چاہتی ہے اور کبھی کبھی اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔

اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنی ذہنی سستی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ شہانت (دشمن کی مصیبت پر خوشی) پر اتر آتے ہیں۔ تو بعض دوسرے (گردش زمانہ کا انتظار) ان کا شیوہ

ہو گیا ہے۔ اخلاقی طاقت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ دوسروں کی جرأت و جان بازی اور ایثار و قربانی کا اعتراف بھی نہیں کر سکتے اور اس کے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ کوئی قوم کسی صحیح یا غلط مقصد کیسے کوئی قربانی کر رہی ہے چہ جائے کہ ان میں اس سے پہلے صحیح اور بلند مقصد کے لیے جدوجہد اور قربانی کا جذبہ نہ پایا ہو۔

یہ صورت حال بھی تشریش کی باعث ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں پر اپنی کمزوری اور ناتوانی کا احساس اتنا طاری کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو کسی جدوجہد اور قربانی کا اہل نہیں سمجھتے اور کسی قسم کے خطرات کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ انھوں نے یقین کر لیا ہے کہ مسلمان خربوزے کی طرح ہیں۔ جس کے لیے ہر سال میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اس لیے نہ وہ چھری پر گرنے کو تیار ہیں اور نہ چھری کو اپنے اوپر گرنے دنیا چاہتے ہیں نیز ان کو دوسری طاقت پر اعتماد کرنے کا ایسا عادی کر دیا گیا ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرنے اور اعتماد علی النفس کی دولت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں یہ صورت حال وقتی اور عارضی نہیں ہے۔ اندیشہ ہے کہ کہیں ان حسالات میں مسلمانوں کی مجاہدانہ روح اور ان کا جذبہ فسر و ششی ایک بدلت ہو جائے اور وہ توکل علی اللہ اور پھر اعتماد علی النفس کے جوہر سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی تلافی آسانی سے ممکن نہ ہوگی۔

مسلمانوں کو اپنے آپ کے مایوسی اور اعتماد علی الغیر، اپنی کمزوری کا ضرورت سے زیادہ احساس اور دوسروں کی طاقت کا ضرورت سے زیادہ اندازہ، اور آئلیت و اکثریت کے مسائل سے شب و روز کا یہ اہٹاک، انگریزی تعلیم و تہذیب اور مغربی سیاست کا نتیجہ ہے جو مسلمانوں کو ایک جادو قوم دیکھنے کی عادی ہے اور جو اعداد کے طلسم سے کسی طرح نکل نہیں سکتی اور جو ایمان و توکل کی دولت سے محروم ہے اس زہر کا تریاق قرآن و حدیث کی اشاعت ہے۔ جب تک مسلمان کی سیاست قرآن و حدیث پر مبنی تھی اور اس کے دماغ و دل اور روح پر ان کا اثر تھا۔ اس میں اتنا عزم و توکل اور خدا کے وعدوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس سے خارق عادت واقعتاً صادر ہوتے تھے۔ محمد بن قاسم سناج سندھ اور طارق بن زیاد فاتح اندلس کے واقعات کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی آیت :-

لَا تَقْنَطُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
اِنْ كُنْتُمْ مِنْ مُنْذِرِينَ

نہ سست نہ ہوا اور نہ غمگین ہو تمہیں ہلا دے گا اگر تم سے من ہو۔

اور:-

كَمْ مَرَّ فِي سَعَةِ قَلْبِكَ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً
بِأَذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر
غالب آگئیں اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔

جن لوگوں کے سامنے رہتی تھیں اور ان کا اس پر ایمان تھا انھوں نے کبھی بھر جماعتوں سے ملکوں
کو فتح کر لیا اور وہاں کی تہذیب، زبان و معاشرت کو بالکل بدل دیا۔ آج بھی منتر قرآن و حیت کی اشاعت
ہی مسلمانوں میں اعتماد اور قلب کی طاقت پیدا کر سکتی ہے۔

صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام کے حالات و واقعات کی اشاعت بھی اس نقطہ نظر سے
بہت ضروری ہے خصوصاً ماضی قریب کے عالی ہمت مجاہدین کے سوانح و حالات مثلاً حضرت سید
احمد شہید - مولانا اسماعیل شہید، شیخ سنوچی، محمد بن عبدالکریم ریفی نے قریب تر ماضی میں ہنایت
قلیل طاقت اور رفتار کی بہت تھوڑی تعداد کے ساتھ پوری سلطنتوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایمان
کی طاقت اور عزم و دل کو اعلیٰ مظاہرہ کیا جو لوگ سیاسی تحریکوں سے ہٹ کر مسلمانوں میں تعمیری
اور تعمیلی کام کر رہے ہیں ان کو اس ضرورت کی طرف جلد متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی کسی سیاسی
خیریت سے کم اہم کام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی سیاست کی صحیح بنیاد ہے اور اسی پر ان کے
ستقبل کی تعمیر ہوگی۔

غیر مشروط اطاعت

(۴) مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جوہر جس نے کسی غلط چیز کو عام طور پر مسلمانوں پر مسلط ہونے سے
رکھا اور قیامت کی کسی کمزوری سے یا شخصی رائے اور فیصلہ کی غلطی کی وجہ سے ان کو ہلاک ہونے
سے محفوظ رکھا۔ وہ ان کی آزادی رائے اور آزادی خمیر کا جوہر یا غلط چیز سے انکار کر دینے کی طاقت
اور شریعت کا یہ زریں اصل تھا کہ۔

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَل_اقِ خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت صحیح نہیں۔
اسی کا مظاہرہ تھا کہ حضرت عمرؓ کو برسرِ منبر ایک بڑھیا اور عیسٰی کا ایک بد دلوک دیتا تھا
اور اس کے سامنے وہ سر جھکا دیتے تھے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی شخصی ساطنت کے بڑے
سے بڑے بد استبداد و جبر میں بھی مسلمانوں کی آزادی رائے کبھی سلب نہیں ہوئی اور بادشاہوں
کے غلط فیصلوں اور خلفاء کی غلطیوں کے خلاف علماء و قلم نے ہمیشہ آواز بلند کی جس سے

دین و شریعت اور مسلمانوں کے عام مزاج و طبائع میں تحریف نہیں ہو سکی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سعید بن المسیب، حسن بھری سعید بن جبیر، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل کے واقعات تاریخ اسلام میں روشن رہیں گے۔

اسلام میں مطلق و غیر شرط اطاعت صرف اللہ و رسول کی ہے۔ باقی کسی انسان کی اطاعت غیر محدود اور غیر شرط نہیں ہے۔ بلکہ اس کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ و رسول کی اطاعت کرتا ہے کسی خلاف شریعت فیصلہ اور کسی ایسے حکم کی تعمیل میں جس سے دین اور امت کو یقینی طور پر نقصان پہنچتا ہو اطاعت جائز نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجاہدین کی ایک جماعت پر ایک صحابی کو سردار بنایا اور لوگوں کو اس کی اطاعت تعمیل حکم کی تاکید کی۔ راستہ میں سردار کو اپنے ساتھیوں سے کچھ شکایت پیدا ہو گئی۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، پھر اس میں آگ لگائی اور لاؤ تیار کیا۔ پھر لوگوں سے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت و تعمیل حکم کی تاکید نہیں کی تھی؟ لوگوں نے اقرار کیا اس نے کہا تو پھر میرا حکم ہے کہ اس آگ میں کود پڑو۔ لوگوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ خودکشی حرام ہے۔ اور فعل حرام میں آپ کی اطاعت ہمارے لیے ضروری نہیں۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ نے لوگوں کے کام کی تصویر بنوائی اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ اسی میں رہتے۔ لیکن اب چند سالوں سے مسلمانوں میں یہ ایسی شخصیت پرستی اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنے قائدوں کے احکام اور فیصلوں کی کسی قسم کی تنقید کے لیے تیار نہیں اور ہر غلط اور صحیح حکم کی تعمیل اور اس کی توجیہ و تادیل اپنا اسلامی فریضہ سمجھنے لگے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قائد کے احکام کی تعمیل بھی ضروری ہے اور مسلمانوں میں رائے و اختلاف کی آزادی بعض دوسری بے اعتدالی اور فضولیت و انارکی یا خارجیت کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن جب قائد مسائل اسلامیہ میں اسے بصیرت اور سوخ نہ رکھتا ہو اور سیاست اسلامی میں تقویٰ و تدبیر کے ساتھ تفقہ و اجتہاد کی قابلیت اس کو حاصل نہ ہو اس وقت اپنے گوسا ملیت فی مید الغستال (مردہ بدست زندہ) کے طور پر اس کے حوالے کر دینا صحیح نہیں ہے۔ اور بڑے عظیم دینی و سیاسی خطرات کا باعث ہے۔

ابتدال و اشتعال

(۵) یہ چند کمزور پہلو ہیں جو ہم کو اس وقت کم سے کم ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی سیر میں نمایاں نظر آتے ہیں اور جو سیاسی جماعتوں اور مسلکوں کی حمایت یا مخالفت کے جذبہ سے بالکل علیحدہ ہو کر پیش کئے گئے ہیں ان کا محرک اسلامی احساس اور دردِ دل کے سوا کچھ نہیں۔ اسلامی جرائد و رسائل سے گزارش ہے کہ وہ اس مضمون کو بجنسہ یا اختصار کے ساتھ شائع کر کے ایک بڑی اسلامی مذمت انجام دیا یا ان مقاصد و معروضات کو (خواہ کچھ تنقید اور اختلاف کے ساتھ) اپنے طہر پر اپنے الفاظ و مضامین میں پیش کریں۔

صحیح تعلیم اور اخلاقی و ذہنی سیاسی تربیت کی کمی اور خود غرضانہ مطالبہ طلب و منہاؤں کی ناقصیت اندیشی اور بے ضرورت اشتعال انگیزی کی وجہ سے نیز صحافت و ریاست و ادب کی سستی اور سو قیامت طرز تحریر کی وجہ سے ایک عرصے سے ابتدال و اشتعال ہندوستانی مسلمانوں کا عام مزاج بن گیا ہے۔ حالات کی معمولی سی تبدیلی اور خفیف سی ناراضگی کے موقع پر دماغی توازن کھو دینا اور ضبط و اعتدال اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا اعلیٰ ہر اخلاقیات میں مخالفت کی عامیہ اندازِ ادنیٰ سطح پر آکر آتا۔ اور اختلاف رائے رکھنے والوں کی مذمت اور ہجو میں کوئی دقیقہ اٹھا کر رکھنا اور نفقت کا ہر سارا ذخیرہ جس کو برحق و زطل اور سوداے بھی ہاتھ نہیں لگایا جیسے تکلف و اشتعال کر دینا ایک قومی شعار بن گیا ہے ان آخری چند برسوں میں کتاب و شریعت اور اسوۂ رسول رکھنے والے مسلمانوں نے جو ولا بھی منکم شنات قوم علیٰ ان لا تعدوا الواعظ لو اھو اقرب للتقویٰ (لوگوں کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو انصاف کردہ خدا تمہاری زیادہ قریب ہے۔) اور ولا تنابزوا بالالفاظ (دو ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو) کے مخاطب تھے۔ ابتدال و اشتعال اور باہمی دہانت و ذلیل کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جو تمام عیوب و نقائص کے باوجود یورپ کے جامِ ملی اور منکر خدا قبول اور مندرجہ کے خدا نائٹس اور آخرت فراموش ہندوؤں میں نہیں مل سکتا۔

جیسا کہ عرصہ میں کیا گیا اس کا ایک سبب صحیح تعلیم کی کمی اور اخلاقی و ذہنی سیاسی تربیت کا انہماک فقدان ہے جو لوگ سیاسی ظالم اور مظلومیوں کی وجہ سے سطح پر آگئے ہیں۔

ان میں سے اکثر ملتزمین یافتہ، مشتعل مزاج اور دینی تعلیمات سے محروم ہیں۔ قوم بھی عرصہ دراز سے دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت سے محروم علیٰ آہستہ آہستہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بارے میں مزاجوں کا پورا توافق ہے اور تنازع کا روالہ کے ساتھ کارواں کے دل سے احساس نریاں بھی رخصت ہو رہا ہے۔

آج ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں سیاست قومیت کی جواہریت اور ان کے قلب و دماغ اور اور اعصاب پر سیاسی حالات و اختلافات کا جواثر ہے اس سے زیادہ گزشتہ دور میں مسلمانوں کی زندگی اور ان کے قلب و دماغ پر دینی مسائل و اختلافات کا اثر رہ چکا ہے سیاسی مسکوں اور جواہریت نے ان کی زندگی اور دلچسپیوں میں ابھی دینی وسیع جگہ نہیں گھیری اور اتنی سنجیدگی اور گہرائی نہیں حاصل کی جتنی اس دور کے بعض معرکتہ آگارا مسائل کے معاملہ رہ چکی ہے۔ علمی دور سی حلقے انھیں سباحث دنیا نظر دل سے گرم تھے۔ گھر دل میں سی چپے تھے۔ مجلسوں میں سی تذکرے۔ لیکن اس وقت کا پورا علمی ذخیرہ ہمارے سامنے ہے اور وہ شہادت و تیامت کہ انھوں نے کبھی ضبط و اعتدال کا اندلعاہستہ درقار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور نکات و اعتبار کی اس سطح پر نہیں آئے جس سطح پر اس وقت کے بلند پایہ اہل سیاست آچکے ہیں۔

اس سلسلے میں سیاسی رہنماؤں پر بڑی ذمہ داری ہے ان میں سے ایک جماعت قوی جوش اور کسی سیاسی مسک و خیال کی حمایت میں اور ایک جماعت محض اپنے ذاتی اعتراض و جواہر و اعتراض کے لیے اپنی جھینب جماعت یا قیادت کو نیچا دکھانے کیلئے بڑی بے دردی کے ساتھ عوام کے جذبات اور ملک کی صحافت کو استعمال کرتی ہے۔ اور قوم کے اعصاب کو بے جان ڈوریوں کی طرح کھینچتی اور ڈھیلا کرتی رہتی ہے۔ موقع بے موقع اشتعال و ہیجان پیدا کر کے عوام کے ہاتھوں اپنے مخالفوں کی تڑیل و ابانت کر کے اخبار نویسوں کے قلم سے اور مقروعوں کی زبان سے سمجھ و طنز کے سبزل اور اشتعال انگیز الفاظ استعمال کر کے قومی مزاج و ذاتی کے بگاڑ کا سامان کرتی ہے۔ اور نادان بے تربیت قوم کے فرزندوں کے ہاتھ میں گویا دھار دار اور خطرناک اوزاد دیتی ہے جن کے متعلق یہ کبھی اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کب اور کس موقع پر ان کو استعمال کریں گے یہ حضرات وقتی جوش میں اس بات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ دوسرے وقت جب یہ عوام (جن کا ہمیشہ راضی رکھنا بہت مشکل ہے ان سے ناراض ہو جائیں گے تو یہ سارے حسبے اور الفاظ کا یہ سارا ذخیرہ ان کے خلاف صرف کریں گے۔

ان حضرات سے اس قوی جوش میں مدبڑی ہلک غلطیاں ہوتی ہیں ایک یہ کہ یہ ہر اختلاف

رائے کی گنجائش ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور بجز در قوت ایسے مسائل ہیں جن پر کفر و ایمان و طاقت و نجات کا انحصار نہیں ایک نقطہ پر آنا چاہتے ہیں یہ طائفت اور خارجی ذہنیت دینی حیثیت سے بھی ایک فتنہ ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی ایک خطرہ ہے کہ اس سے اس سے فکری استقلال اور اجتہاد و تنقید کی قوت سلب ہوتی ہے اور ملت پر ایک ذہنی جمود اور بے شعور تقلید کی فضا طاری ہو جاتی ہے ایسے جبری اور غیر طبعی و حریج خیال کی صورت میں اگر غلطی ہو جائے تو پھر قوم کی کشتی کو گڈونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کہ صرف ایک نا خدا ہوتا ہے اور وہ دوسرے اشخاص جو نا خدا کی صلاحیت رکھتے ہیں دست و پا بستہ اور پیسہ بہ دھن ہوتے ہیں جو نہ بول سکے ہیں نہ ہاتھ پاؤں چلا سکتے ہیں۔ اس سلسلہ کی راہ یقیناً نہ انتشار و فوضویت (انارکزم) کی راہ ہے نہ جبریت و نسطائیت (فیسزم) کی راہ۔

دوسری خطرناک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ عوام کو غلط فہمی ہوتی جا رہی ہے کہ ان کی رائے اور خواہش اصل اور محیار ہے اور خواص اور اہل علم دال وین کو بھی دسی کے مطابق چلنا چاہیے وہ رہنماؤں، علماء اور اہل فکر کو اپنی رائے اور خواہشات کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور جو اس میں مٹا بھی تامل کرے اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی سزا تجویز کرتے ہیں جو تہذیب و سطحی کا محکمہ احتساب (انگویزیشن) اپنے نزدیک ملاحظہ اور آزاد خیالوں کو چپا کرتا تھا۔ یہ عوام چار دنا چار نقدی تو بن جاتے ہیں۔ مگر مولانا محمد علی رحوم کے بقول نقدی بن کر ساز خود بڑھانا چاہتے ہیں اس غلط روی کی وجہ سے قومی و مذہبی زندگی میں جو ابتری دے بنی نظمی اور انتشار پیدا ہو گا اس کا تصور کرنا کچھ مشکل نہیں۔

سب سے بڑی ذمہ داری صحافت پر ہے صحافت قوم کی سب سے بڑی امانت ہے جس کے لیے بڑی شخصیات اور تربیت و اہلیت اور ذہنی قابلیت شرط ہے۔ گزشتہ دور میں معاصروں اور ندمیوں اور میثروں اور وزیروں شاعروں اور بذلہ شیخوں اور ہمدوم ساز رفیقوں اور دوستوں کو مزاجوں میں وہ درخور اور دل و دماغ پر وہ دست رس حاصل نہیں تھی جو اس وقت اخبار نویسوں کو قوم کے مزاج اور مذاق پر حاصل ہے شاعری، ادب و خطابت، وعظ و احتساب کی ساری طاقتیں صحافت کی طرف منتقل ہو گئی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہاتھوں میں ہے تو پوری قوم کے مزاج اور مذاق کی اصلاح تصورات کی تصحیح اور اخلاقی تربیت اور ذہنی ترقی کے لیے اس سے زیادہ موثر و مفید اور اس سے زیادہ وسیع اور عمومی راستہ نہیں اور اگر غلط ہاتھوں میں ہے تو

دماغ کا تریاق نہیں۔

بدقسمتی سے بہت سے لوگوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کر لیا ہے جن میں نہ دینی و اخلاقی اہمیت ہے نہ فنی استعداد اصول و کردار کے لحاظ سے قطعاً غیر ذمہ دار، فن کے لحاظ سے خام نوشق اور ناآزمودہ کار، زبان و ادب کا معاملہ اہل زبان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ محض الفاظ کی نشتر ادب و صحافت نہیں، مناسب الفاظ کو مناسب محل پر استعمال کرنا اور الفاظ کا انتخاب بڑی شق اور زبان کی قدرت کا طالب ہے۔ ہر زبان میں الفاظ کیلئے بھی مدارج اور گویا درجہ سحرارت و برودت ہے۔ بعض الفاظ بے آواز اور ہر موقع پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ بعض الفاظ کے صحیح استعمال کی برسر میں نوبت آنی مشکل ہے وہ ایسے مواقع کے لیے وضع ہوئے ہیں جو شاذ و نادر پیش آتے ہیں اور ایسا اثر پیدا کرتے ہیں جو اہم نتائج پیدا کرتا ہے۔ عام اور متداول حالات کیلئے علیحدہ الفاظ ہیں۔ غیر معمولی اور انتہائی صورت حال کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں۔ نوشق اخبار نویس یا شعل مزاج ادیب پہلے ہی موقع پر وہ آخری اور انتہائی الفاظ استعمال کر دیتا ہے جس کو واضحین لغت نے خاص مواقع کے لیے وضع کیا تھا۔ اور ایک ایسی غلطی اور غیر واقعی نفا پیدا کر دیتا ہے جس کا وہ شخص یا صورت حال ہرگز مستحق نہیں جس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ معمولی غلطی یا معمولی دخلات کے موقع پر بیزاری اور لغت کے آخری الفاظ صبح کے موقع پر عقیدت و عظمت کے وہ لہجہ جھانچے پیشواؤں اور دیانت کے متعلق استعمال ہوتے ہیں یا سی سنگ سے معمولی اختلاف رکھنے والوں کے لئے وہ الفاظ و کلمات جو مزید اور شمر کے لیے بھی اس امت کے محتاط لوگوں نے استعمال نہیں کئے۔ ان اخبارات کا دن رات کا کھیل ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ الفاظ اہمیت اور قوت کھوتے جا رہے ہیں۔ اور کم علم ناظرین کا خزانہ معلومات ایسے ہی الفاظ سے بھرنا جا رہا ہے اور وہ اپنی تقریروں و تحریروں اور زبانی گفتگو میں ان کو بے تکلف استعمال کرتے ہیں اور روز آ نہ زندگی میں استبدال و استعمال کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے اس غیر ذمہ دار غیر ثقہ اور ناقص صحافت کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں آنکھوں کے راستہ لاکھوں مسلمان ناظرین کے ذہن و دماغ میں پھر قلب میں اور مزاج و مذاق میں روزانہ اور صبح و شام ایسا ہلچل رہا ہو جس کی تریاق نہیں ہوتا گشتی کے چند اخبارات و رسائل اس ہلچل کا تریاق ہم نہ بچاتے ہیں تو قوم کی بد مذاقی

ابتدائی پسندی اور تفریح طلبی کی وجہ سے ان کو وہ مقبولیت و عمومت حاصل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ مستحق ہیں۔ یہ مسموم اور
صحافت قلب و نظر کو رفتہ رفتہ ایسا مائل کر دیتی ہے کہ کسی شخص پر یہ مقتل اور صحیح چیز کو وہ پسند
نہیں کر سکتی اور اس کے قبول کرنے اور مہتمم کرنے سے وہ مستقل طور پر معذور ہو جاتی
ہے بعض اخبارات و رسائل کو اس بارہ میں کمال حاصل ہے کہ کچھ مدت تک ان کو
پڑھتے رہنے سے دماغ میں ایک خاص قسم کی ایسی کمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی صحیح اور متوازن
چیز کے نفوذ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اور سیدھا سادہ اخبار میں دنیا کو واقف
کوانتھاں کو اور دیہی رسائل و احکام کو اخبار نویس ہی کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔
ادبی رسائل کا حال ان اخبارات سے برا ہے۔ چند سنجیدہ علمی و ادبی رسائل
کو چھوڑ کر سستے قسم کے کثیر الاشاعت رسائل جو نوجوانوں کے اخلاق اور زندگیوں کو اس
سے زیادہ تباہ کر رہے ہیں جتنا طاعون کو رد بانئ امراض کسی ملک یا سب سے پہلے
کر انسانی نفوس کو تباہ کرتے ہیں۔ یا جنگیز دہلا کو اپنے مفتوحہ ممالک میں تباہی و ہلاکت
پھیلاتے تھے۔ دنیا نے شاید کبھی ایسا بحرانہ اور ذلیل تجارت کا تجربہ نہیں کیا
ہوگا جیسا کہ اس کاغذی تجارت کا ہو رہا ہے۔ جس کی قیمت قوم کو ماہوار یا ہفتہ وار
نوجوانوں کے اخلاق، جذبات اور صحت و زندگی سے ادا کرنی پڑتی ہے۔
مراصلاتی، بدذاتی، عریانی و بے حیائی اور فسق و فحشیت کے یہ جراثیم گھر گھر پھیلے ہوئے
ہیں۔ کوئی شہر قصبہ حتیٰ کہ دیہات پہاڑوں کی چوٹیاں اور چلتی ہوئی گاڑیاں بھی ان سے
محفوظ نہیں، بے حیائی کی اشاعت، حیوانی خواہشات و برہنگی کا جوش اور
جنون پیدا کرنے اور فسق و فجور کو خوش نما اور دل نواز بنانے اور سنجیدگی و
مستقلیت و شرافت اور اخلاق کو بے وقعت اور قابلِ مہضہ قرار دیتے ہیں
ان رسائل نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ آج تک کسی تحریک و قوت کو حاصل
نہیں ہوئی۔ اگر قوم میں اخلاقی شعور ہوتا، تو وہ ان نامہ سببہ سودا گردوں
سے وہ سخت سے سخت محاسبہ کرتی جو سب سے بڑے قومی مجرمین سے کیا جا
چاہیے۔ لیکن وہ الٹی ان کی سرپرستی یا اپنی غفلت سے ان سے چشم پوشی کر رہی
ہے اگر کچھ عرصے تک یہی حال رہا تو قوم اخلاق کی اس سطح پر پہنچ جائے گی
جس پر فرانس اور یورپ کی بعض دوسری قومیں پہنچ گئی ہیں اور پھر اسلام کی

موت نہ آئے گا تو اللہ ہی وہ سنجیدہ اندیشہ و قیام کا کام آدھی ہو جیو کہ قابل بھی نہیں ہے کہ غافل اللہ شاکر ہو متعلقان۔ رافضیان جبر و جبر

سیاسیات حاضرہ میں دین کا اعلیٰ مقام

مَوْلَانَا مُحَمَّدُ فَرِیدُ الدِّینِ

کئی مہینے ہوئے ہمارے ایک بزرگ نے مسلم لیگ کے موجودہ سیاسی نظریہ کی حمایت میں ایک بیان دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا اور شہنشاہ انگیز جھوٹ جو اس وقت بولا جا رہا ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی مستقل قومیت سے انکار کیا جا رہا ہے۔

لیکن فی الحقیقت اس سے بھی بڑا اور بہت بڑا جھوٹ اور فریب یہ ہے کہ موجودہ انتخابی کشمکش اور سیاسی تنازعہ کو اسلام و کفر کی جنگ یا دین و لادینی کا معرکہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ اختلاف اپنی اصل و بنیاد کے لحاظ سے خالص قومی نقطہ نظر رکھنے والے اور اسی نقطہ نظر سے سوچنے والے ہمارے لیڈروں کے دو سیاسی نظریوں کا اختلاف ہے۔ اس میں کسی جانب سے بھی دین و مذہب کو گھسیٹنا اور دین اور اسلام کو فریق قرار دے کر اس کے نام پر مسلمانوں سے اپیلیں کرنا علاوہ جھوٹ اور فریب ہونے کے اسلام پر ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ اسلام اللہ کا مقدس دین ہے، وہ اس سے بالاتر ہے کہ ایسے گھٹیا مقاصد کے لئے فریق جنگ بنے پھر کیسی ستم ظریفی ہے کہ جو لوگ اس سیاسی معرکہ میں قائد اور کمانڈر ہیں وہ خود دین اور دینیات کو اگرچہ کوئی اہمیت اور وقعت نہیں دیتے مگر ان کے زیر کمان لڑنے والے پھر بھی اس جنگ کو اسلام و کفر کی جنگ قرار دیتے ہیں اور دین کے نام کی دہائیاں دے رہے ہیں۔ پنجاب کے میسر ایک دورت جو ہر طرح ثقہ اور قابل اعتماد ہیں اور دنیوی جاہ و منصب کے لحاظ سے بھی بہت بلند ہیں اور سیاسی مسلک کے لحاظ سے مسلم لیگ یا مسلم لیگ سے قریب تر ہیں انہوں نے راقم سطور سے اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ مسلم لیگ کے ایک لیڈر اعظم سے انہوں نے ایک ملاقات میں نماز کے لئے کہا اور نماز کی ضرورت اور دینی اہمیت ان پر واضح کی۔ سب کچھ سننے کے بعد ان لیڈر اعظم صاحب نے کسی قدر برا فروختہ ہو کر انگریزی میں فرمایا

”کیا وقت کا تقاضا ان باتوں کے لئے ہو؟“ اس جواب کے بعد بھی ہمارے ان مبلغ دوست نے بطور احسن اپنی تبلیغ جاری رکھی اور ان کو بتلایا کہ اسلام میں نماز کی اہمیت تمام دوسری چیزوں سے زیادہ ہے اور آپ چونکہ اس وقت قوم کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اس لئے قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔“

ان لیڈر اعظم نے یہ سب سننے کے بعد ایک خاص انداز سے فرمایا۔ ”کیا مصطفیٰ کمال نماز پڑھتا تھا؟“ یہ بھی واضح رہے کہ گفتگو کرنے والے ہمارے یہ دوست کوئی مولوی ملا نہیں بلکہ ادنیٰ درجے کے جدید تعلیم یافتہ اور عالی منصب شخص ہیں مگر ساتھ ہی بڑے پکے اور خدا پرست مسلمان بھی ہیں۔ اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر یہ انتخابی جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ جن کے لیڈر ہدایت و قیادت یہ سارا ہنگامہ ہو رہا ہے ان کی نظروں میں دین کی کیا قدر و قیمت ہے پھر دین کی یہ ناقدری یکطرفہ ہی نہیں ہے بلکہ دوسری طرف بھی اس طرح کی اخونساک اور عبرتناک مثالیں ملتی ہیں۔ ایک صحبت کا ذکر ہے کسی ذکر کرنے والے نے صوبہ حیدر کے دو مشہور مسلمان کانگریسی لیڈروں کی لاد مذہبی اور ان کے لادینی خیالات کا ذکر کیا، مجلس میں ایک کانگریسی مسلمان بھی موجود تھے جو خود عانی قہم کے دیندار ہی نہیں ہیں بلکہ دین کے جاننے والے اور دینی مشغلہ رکھنے والے ایک مولوی صاحب ہیں، انھوں نے اپنے ہم خیال ان حیدری لیڈروں کی لادینی کو تسلیم کرتے ہوئے جربستہ کہا۔ ”بھئی جو کچھ بھی ہو ملک کے بہادر سپاہی ہیں اور بزدل عبادت گزار سے بہادر سپاہی ہی اچھا ہوتا ہے۔“ اگر اس فقرہ کا تجزیہ کیا جائے تو حاصل یہی نکلے گا کہ دین داری اور عبادت گزاری تو دوم درجہ کی چیز ہے، اصل چیز ہے ملکی سیاست اور اس کے لیے قربانی کچا ہے وہ لادینیت کے ساتھ سی ٹی جلی ہو۔“

واقعہ یہ ہے کہ موجودہ سیاست میں جو یورپ سے آئی ہوئی ہے ”دین“ اسی طرح نظر انداز کیا ہوا ہے۔ موجودہ سیاسی کشمکش کے بارے میں بس زیادہ سے زیادہ جو کہا جاسکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کچھ دیندار مسلمان بھی ہیں۔ کسی طرف بہت کم اور صرف کچھلی صفوں میں ہیں اور کسی طرف کچھ زیادہ اصحاب صفوں میں بھی نمایاں۔ ”باقی رہا دین“ اور ”اسلام“ سو اس کو تو خواہ مخواہ ہی گھسیٹا جا رہا ہے۔

مجھے ترغیب ہے کہ قیامت کے دن جب ”دین“ کو عبادت ہوگی کہ وہ اپنے ظالموں

کے خلاف عدالت الہیہ میں دعویٰ اور استغاثہ کرے تو ہمارے زمانہ کے ان جالاک لیڈروں کے خلاف اس کا دعویٰ بڑا سنگین ہو گا جو اسلام اور اس کی ہدایت و تعلیمات سے اپنا ذاتی نفع بھی نہ رکھنے کے باوجود محض انتخابی مقاصد کے لیے اس کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اس سراسر غیر دینی لکھنی جنگ میں اس کو فریق بنائے پھر رہے ہیں۔

بقیہ مضمون صفحہ ۵۴

کاسمہ لطیف السیرۃ فی خلقہ

(سجایہ فی کشف ما فی شرح الوقایۃ جلد اول مقدمہ ۵۴)
آج کا نوجوان مسلمان شہرنگی نوکری کا بھوکا اپنے ماضی بعید کی نہیں ماضی کی اس سچی حکایت کو سن رہا ہے ؟ اور اس پر یقین کرے گا ؟ "داخوداز" صدق (الفستان رجب ۱۳۴۲ھ)

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
کربم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

عین خلو و غلاف

قول و عمل کا تضاد

مسلمانوں کی زندگی میں نفاق اور قول و عمل کے تضاد کی عجیب و غریب مضحکہ خیز یا تکلیف دہ مثالیں آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں اور اتنی کثرت سے آتی ہیں کہ اگر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص روزمرہ کے صرف اپنے ہی اس سلسلہ کے تجربات اور مشاہدات کی ڈائری لکھے تو ہر مہینے کی ڈائری ایک پوری کتاب بن سکتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے۔

دین سے بے بہرہ اور دینی احکام کے کھلے باغی بلکہ اپنی پرائیویٹ صحبتوں میں دینی شعائر ملک کا مذاق بنانے والے ہمارے قومی لیڈروں کا اسلام ہی کے نام پر لوگوں کو اپنی طسٹر بلانا اور اسلام کے دوسے ایسی بیقراری اور بے چینی اپنی تقریریں اور تحریروں میں ظاہر کرنا جتنی کہ قرن اول کے مسلمانوں نے بھی نہ کی ہو کیا یہ نفاق اور قول و عمل کے تضاد کی ایسی مثال نہیں ہے جس کا تماشا آج کل ایک ایک دن میں کئی کئی دفعہ ہم نہ دیکھ لیتے ہوں۔

علیٰ ہذا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غیروں کے واقعی یا فرضی موازنہ طرز عمل پر کافر نسلیں کے اسٹیجوں پر یا اخباروں کے کالموں میں خوب رونا رلانا مگر خود اپنی اولاد کو قرآن اور نماز تک سے دور رکھنا۔ اسی طرح اسلام کی بہتری اور سر بلندی کو مقصد قرار دے کر جلسے کرنا اور فرض نمازوں کا وقت آنے پر بھی سامعین اور مقررین سمجھوں کا نماز کے لئے نہ اٹھنا۔ ایسے ہی "الشراکبر" اور "اسلام زندہ باد" کے نعرے لگاتے ہوئے ہمارے قومی جلسوں کا ٹھیک نمازوں کے اوقات میں سجدوں کے سامنے سے بالکل غیر مسلموں کی طرح نمازوں سے بے پروا ہو کر گذرتے چلے جانا۔ دینی طرح قرآن مجید کی حدود کو اپنے عمل سے توڑتے ہوئے اصرار خیز زندگی میں علی الاعلان قرآنی احکام کو پامال کرتے ہوئے قرآنی حکومت یا حکومتِ مصلحانہ کو اپنا نصیب سمجھنا تبانا اور اس پر دھمال دھسا کر تقریریں کرنا اور زوردار مضامین لکھنا کیا سب نفاق اور تضادِ عمل کے وہ نمونے نہیں ہیں جو روزمرہ ہماری نظروں کے سامنے

نہ آتے رہتے ہوں۔

علی ہذا اپنی حسیں پارٹی کے کسی دین سے بیگانہ اور دینی احکام و ہدایات کو بالائے سر نہ کسی لیڈر کی کج خیالیوں اور بد اعمالیوں کے خلاف خوب گرجا خوب برسا اور مسلمانوں کی رائے کو اس کے خلاف کرنے کے لیے اس کی ایک ایک چیز کو خوب اچھا لٹا۔ لیکن بالکل انہیں صفات کے جو لیڈ اپنی پارٹی میں ہوں ان کی گمراہیوں اور بد اعمالیوں کے متعلق کبھی ایک حسب بھی زبان پر نہ لانا کیا یہ وہ دور حشاپن اور طرز عمل کا وہ دفسونا کہ تضاد نہیں ہے جس میں بہت سے اچھے اچھے بھی عام طور سے مبتلا ہیں۔

اسی طرح رفیع الدل کے ہمنے میں شہروں کے ادارہ سے ادارہ عناصر کا اپنے ایک ایک دور ایک ایک ادایں اسوۂ نبوی اور ہدایات محمدیہ سے بغاوت کرتے ہوئے سیرتی جلسوں جوں کی شکل میں مدیرۃ البنی کے ساتھ اپنے عشق و محبت اور دہلیت کے مظاہرے کرنا اور بھران مظاہروں میں بھی رسمی تعلیمت اور نبوی ہدایات کو بالائے سر نہ لانا اگر یہ سب اتفاق نہیں تو کیا ہے۔

لیکن مگر (۲۱ فروری ۱۹۷۲ء) یہاں بریلی ہی میں بازار سے گزرتے ہوئے اس طرح کے اتفاق اور تضاد عمل کی پوچھال دیکھی، واقعہ یہ ہے کہ ایک کی سیکرڈوں ہزاروں دیکھی ہوئی، شانوں میں وہ سیکرڈے سب سے زیادہ نکلیت رہے ہوئے، سر بازار ایک سینا کے چائنگ پر سچ زنگ کا لمبا چوڑا ایک خوبصورت لہڑاؤ ذراں دیکھا جس پر جلی قلم سے لکھا ہوا تھا۔

سینا کی طرف سے سینکے چائنگ پر یہ بورڈ اس طرح
آذریاں دیکھ کر جتنی نکلیت ہوئی یاد نہیں تاکہ اتفاق اور
تضاد عمل کے کسی اور نمونے سے کبھی اتنی نکلیت دل
کہ ہوئی ہو۔ معلوم نہیں حجابات کی اس دنیا میں
ابھی کیا کیا اور دیکھنا مفد رہے۔

سے دفاتر نے تو ہم تیرے ہیں
یہ چھوڑ دیا اور دستم تیرے ہیں

منجانب: جلالت سینا بریلی

اد پ کی سطر پر لکھ کر ختم کی جا چکی تھیں اور کتابت کے لیے بھی دی جا چکی تھیں کہ بریلی ہی کا چھپا ہوا ایک الکشتی پوسٹر نظر ثب اس میں لکھا ہوا ہے۔ (باقی صفحہ ۸۷ پر)

محمد بنظیر عثمانی

ایکشن کے طوفانِ راکٹ

ایکشن کا طوفان اپنی ساری ہنگامہ خیز یوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ بحرانِ جنون کے ان ایام میں جن کو سوچنے سمجھنے کی کوئی فرصت نہیں ملی کاشش معاذ اللہ ہو کر
 کریں کہ اس ہنگامہ میں ہماری سیاسی پارٹیوں نے کس قدر بیدردی اور بے شکریہ
 کے ساتھ شرافت اور دیانت کو ذبح کیا ہے اور کتنی ناخدا ترسانہ جہارت کے
 ساتھ اسلام کے پورے اخلاقی نظام کو اپنے پاؤں سے روندنا ہے۔
 اپنی اپنی پارٹیوں اور اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں اور حق مخالفوں
 قریبے بناہ اور بے باکانہ جھوٹ بولا گیا اور جھوٹ لکھا گیا کہ اس آسمان بے نیچے اور اس
 زمین کے اوپر شاید کسی جاہلی دور میں بھی انزائے حساب جھوٹ کسی کا فرد مشرک قوم
 نے نہ بولا ہوگا۔

اچھول اچھول پر ایسے ایسے ناپاک اور محض بے بنیاد بہتان لگائے گئے اور ایک دوسرے
 کا وقار گرانے اور رسوا کرنے کی ایسی ایسی ذلیل کوششیں کی گئیں کہ ان نیتِ پناہ مانگ گئی۔
 ناروا طنز و عیب چینی، عنیت و بد گوئی، گلوچ اور فتنہ و فساد کی اتنی گرم بازاری
 رہی کہ اس سے پہلے غالباً کبھی بھی ان شیطانی حرکات کا ظہور اتنے وسیع پیمانہ پر
 دنیا میں نہ ہوا ہوگا۔

سادہ لوح اور جاہل عوام کے جذبات میں خالص پر فریب پروپیگنڈے کے
 ذریعے ایسا ہیجان پیدا کیا گیا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور عوام اپنے مقتداؤں اور
 رہنماؤں کی پگڑیاں اٹھالنا اور دڑھیاں نوچنا کا رتو آب سمجھنے لگے۔
 موقع بہ موقع لاکھوں روپے کی رشوتیں چلیں اور قاروں کے جن فرزندوں
 دولت کا کوئی حصہ بھی راہِ خدا میں کبھی نہ نکلا اور کسی دن بھی غریبوں مسکینوں

کے کام نہ آیا۔ انھوں نے اس الیکشن میں روپیے کا وہ سیلاب بہا یا اور دریادلی کا وہ نونہ پتیا کیا کہ مٹم کی روح بھی سسٹہ مانگتی۔

بہا بجا کمر دروں اور زیر دستوں کو ڈرا ڈرا اور دھمکا دھمکا کے ان کے بھی دوش حاصل کئے گئے اور جہاں ظلم و جبر کے بغیر کام نہ تھا نظر نہ آیا رہا اس سے بھی نہ چوکا گیا۔

غرض اشد کوناوش اور شیطان کو خوش کرنے کے اس سلم قوم نے اپنی اس رانی میں سارے ہی جتن کئے اور کن سیلابے بصیرت ہو گا جو ان باتوں سے انکار کی جرأت کر کے یا یہی کہہ سکے کہ صرف ظالم ہی پارٹی نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ہماری پارٹی دالوں کا دامن ان سب سناستوں سے پاک اٹھاتا رہا ہے۔

بیشک ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے والے تمام ہری لوگوں نے یہ سب کچھ کیا اور ہم یہ بھی باور کر سکتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے والی ہر پارٹی میں کچھ حقیرات ایسے بھی ہوں گے جو ان چیزوں کی تباحث کہ ہم سے بھی زیادہ محسوس کر نیا لے ہوں گے اور یہ سب کچھ ان کی منفی اور مرنی کے خلاف ہوا ہو گا۔ لیکن اگر وہ اپنی الیکشنی فوج اور اپنے درکروں کے اعمال کی کچھ تفصیلی واقفیت رکھتے ہوں گے تو بلاشبہ وہ بھی اس یقین میں ہمارے ٹریک ہوں گے کہ ان کے کارندے بھی ان تمام ناپاکیوں میں مارے ہوئے ہیں اور یہ سارا رے شیطانی حربے انھوں نے بھی خوب خوب استعمال کئے ہیں۔

غرض الیکشن کیا تھا کبہ تمیزی خدا فراموشی اور معصیت کرشی کا ایک سیلاب تھا اور نفیت

سے یہاں یہ ظاہر نہ کرنا شاید یہ دفعتی ہو جائے کہ الیکشن میں حصہ لینے والی جماعتوں میں جہاں تک یہیں معلوم ہو سکا ہے صرف جمعۃ العلماء نے اپنے کارکنوں کی اخلاقی روک تھام کے لیے مولینا افتخار الحسن صاحب مضمون جو الفرقان کی رشتہ سے پورے اشاعت میں کی خدمت و اختصار کے ساتھ شائع ہوا ہوا تھا مشعل رسالہ کی سہرت میں پورا ہوا کر اپنے الیکشن ٹریچر کے ساتھ تقسیم کیا تھا لیکن یہ بھی واقعہ ہو گیا کہ یہیں معلوم ہوا کہ کنبہ گان جمعیت کی اس کوشش اور غلامی کے باوجود جمعی کارکنوں کا طرز عمل بھی دین و اخلاق کے نکتہ نظر سے دوسروں سے کچھ زیادہ ممتاز نہیں تھا۔

اور اخلاق کے خلاف بنیاد کی ایک آندھی تھی جو ”ظلمت و گھبراہٹ“ کے خلاف فرقہ جیٹ،
کامیاب تھی۔

ایکشن کا ہنگامہ اگر ختم ہو چکا لیکن خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر اس نے
جو مستقل اثرات چھوڑے ہیں اور نئی سیاست کی راہ میں ”سب ضرورت“ دین و اخلاق کی پامالی کے
سیکھائی اصول کو جو مسئلہ پالیسی کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ دین کے درد
مردوں اور دین و اخلاق کو درد اہمیت پہچاننے والوں کے لیے نہ وقت کا ہنگامہ اہم اور
قابل غور مسئلہ ہے۔

لاہور کے ایک دوست جو اگرچہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہی کے ایک فرد ہیں اور وہاں کے
ایک سماج سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی بڑے بچے ”سلمان“ بھی ہیں اپنے ایک نازہ گراہی
نامے میں ایکشن ہی کے تاثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ہمارے کالجوں کے نوجوان دین سے بیزار ہو گئے۔ پہلے حال یہ تھا کہ ان کو نماز کے لئے کہا جاتا تو وہ
شرمندہ ضرور ہو جاتے تھے لیکن اب الٹی اہانت کرتے ہیں انکے دلوں میں اب یہ عقیدہ راسخ
ہو گیا کہ قوم کی خدمت کرنے والا غلام اس میں پاؤں جیسا بھی ہوں وہ غلامانی سے کہیں افضل ہے۔
اس سلسلے میں ایک مشہور آموزہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے ایک صاحب نوجوان بوزیالہ
اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کے بعد ایک یونیورسٹی کے اعلیٰ درجات میں تعلیم حاصل کر رہے
ہیں۔ رادی میں کہ ایک دن یونیورسٹی کی سب میں طلبہ سر کی شانز کے لیے پہنچا تو کچھ طلبہ اور دیکھا
کہ مسجد کے صحن میں آٹھ ٹرے قرآن شریف کی معین خاص آئینہ رجنیس لکھنوی پر دیگنڈ
میں انھیں استعمال کرنا تھا، اور ان کا ترجمہ اور مطلب رٹ رہے ہیں جماعت کا وقت
آیا۔ اقامت کہی گئی اور جماعت شروع ہو کر ختم ہو گئی۔ مگر یہ طالب علم اسی طرح دین و عقیدہ
مسجد میں پوری دیدہ دیری کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے اور ٹھوٹوں بھی نماز میں شریک
نہیں ہوئے جب میں نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر جانے لگا تو ان میں سے بعض نے
ایک حرکت کے متعلق مجھے کچھ پوچھا جا یا میں نے بہت غصے سے کہا ”تم کو شرم نہیں آتی تمہارے
سارے نماز ہوئی رہی اور تم لوگ نماز میں شریک نہیں ہوئے اور پوچھنے والے اس طالب علم نے
پوری حیرت کے ساتھ جواب دیا کہ ہم سب کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اس وقت نماز سے بھی

زیادہ ضروری ہے۔

اگرچہ یہ واقعہ بہت ہی زیادہ قابلِ ذمہ و سزاوارتہ ہے لیکن جس فضائیں یہ بچا رہے
رہتے ہیں اور جس طرح ان کا ذہنی نشوونما ہوتا ہے اس کے پیشِ نظر کچھ زیادہ تعجب کی بات بھی نہیں
ہاں ہم جیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور قابلِ فکر چیز یہ ہے کہ ہمارے خالص
دینی مدرسوں کے پڑھنے والے بعض فضلاء نے بھی اس انگشت میں دین اور دینی پرستی یا
کوس پشٹ ڈالنے میں اپنے لیے ان غریب مزدوروں کی پوری پوری تقلید کی، بلکہ بعض نیز غلامانہ
نے تو شاگردان سے بھی بازی سے جانے کی کوشش کی، انا للہ! معلوم نہیں ہمارے
یہ برادر اپنے مقام اور اپنے منصب کو کب بجا بنیں گے۔

خیر مضمون پر رونے سے کیا فائدہ دین کے سب درد مندوں کے لیے سوچنے کی بات
ہے کہ اب ان حالات میں ہمارے خرائف کیا ہیں؟ — کاش جتنی کوششیں ہم نے
اس انگشت میں کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان گندگیوں سے پاک و صاف
کرنے کے لیے ہم اتنی ہی کوششوں کا عزم کر لیں۔ (افتان صفر ۶۵ء ۱۲۵)

تخل و عمل کا تضاد صفحہ ۸۲ کا لفظیہ

نظام صاحب کو دور، دیجئے — کیوں؟

اس لیے کہ وہ خدا پرست ہیں — ملک پرست ہیں — قوم پرست ہیں
اس اشتہار کا مضمون غالباً کسی مسلمان ہی کا لکھا ہوا ہے۔ اول تو اس بھلے آدمی
سے کوئی پوچھے کہ خدا کی پرستش کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کی پرستش کا کیا جوڑ ہے؟ پھر
جن صاحب کے لیے یہ لکھا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اور تو سب کچھ ہوں گے لیکن ان کو خدا پرست
کہنا خود اس لفظ کے ساتھ اور ان کے ساتھ بہت ہی بے درودہ مذاق کرنا ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ
اس اشتہار میں اپیل کرنے والے حضرات کے جو نام لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا نام حضرت مولانا
حسین احمد صاحب کا ہے۔ حالانکہ یقیناً ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی کہ ان کے نام سے کس کے
متعلق کیا کہا جا رہا ہے۔ انا للہ! انا للہ! (افتان صفر ۶۵ء ۱۲۵)

باب — (۳)

سیرقاویانیت

مرزا قادیانی اور ان کا دعوائے مسیحیت

(از جناب مولانا محمد چراغ صاحب گو جبرائیل والہ)

دنیا کے جھوٹے مدعیان نبوت و مہدویت میں سے کسی کے دعادی کی فہرست ارتقا و
طویل نہیں ہے۔ حقیقتاً مرزا قادیانی کے دعادی کی۔ اگرچہ بعض دعویوں میں لاہوری اور قادیانی
پارٹیوں میں اختلاف ہے جیسے دعوی نبوت یا بعض دعادی۔ یہ دونوں جماعتوں کو چڑھ ہو۔
جیسے مرزا صاحب کا یہ دعوی کہ ہے

کرم خدا کی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

نصرۃ الحق

لیکن مسیح موعود ہونے کا دعویٰ مرزا صاحب کا وہ دعویٰ ہے جس پر دونوں جماعتیں متفق ہیں۔
اور اسی واسطے دونوں جماعتیں مرزا صاحب کو "مسیح موعود" کے لقب سے یاد کرتی ہیں، غرض
مرزا صاحب کا یہی دعویٰ دونوں جماعتوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ حالانکہ یہی دعویٰ مرزا صاحب
کی خطبہ النوحی اور لغو گوئی کا خصوصی منظر ہوا ہے۔ اور جس بوکھلاہٹ کا ظہور آپ سے اس معاملہ
میں ہوا ہے اس کی نظیر دیوانوں اور پانگلوں کے سوا شاید ہی کسی دوسرے کے کلام میں مل سکے۔
آج کی عجمت میں ہم مرزا صاحب کے دعوائے مسیحیت کے متعلق مندرجہ ذیل دو چیزوں پر
روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اول یہ کہ خود مرزا صاحب کا دعویٰ "مسیح موعود" ہونے کا ہے یا نہیں؟
دوم یہ کہ اس دعویٰ میں مرزا صاحب سے کس قدر خطبہ النوحی اور بوکھلاہٹ ظاہر ہوئی؟

امراؤں

اگرچہ مرزا صاحب کے نا سمجھ اور بیوقوف معتقدین ان کو "مسیح موعود" کے لقب سے یاد

کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ خود مرزا صاحب کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا نہیں بلکہ وہ اپنے کو صرف "مثیل مسیح موعود" کہتے ہیں جس کی تصریح خود مرزا صاحب نے اپنی کتاب ازالہ ادہام طبع اول صفحہ ۱۹ پر ان الفاظ میں کی ہے :-

"اے برادرانِ دین! دعلمائے شرع متین، آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔"

عبارت کا مطلب بالکل صاف ہے جو کسی تو صبیح کا محتاج نہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ مثیل مسیح موعود ہونے کا ہے اور بس۔ پھر یہ مشابہت بھی ایسی عام ہے کہ اس کو بعض اپنی ہی ذات تک محدود نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں کہ مثیل مسیح ہونا مجھ ہی پر ختم نہیں بلکہ میرے نزدیک آئندہ زمانوں میں میرے جیسے ہزاروں مثیل مسیح ہو سکتے ہیں۔ ثبوت کے لیے حوالجات ذیل ملاحظہ ہوں۔

(۱) "میں نے صرف "مثیل مسیح" ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل مسیح آجائیں..... پس اس بیان کی رو سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں کیونکہ یہ عاجز دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔"

(ازالہ ادہام طبع اول صفحہ ۱۹)

(۲) "بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا.... چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آدے کیونکہ نبیوں کے مثیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشین گوئی میں میرے پر ظاہر کیا ہے کہ "میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی وہ آسمان سے اترے گا۔"

(ازالہ ادہام طبع اول صفحہ ۱۵۵-۱۵۶)

(۳) "اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے، اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ بلکہ میں مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ مسیح آسکتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و انبالی کے ساتھ بھی آدے اور ممکن ہے کہ اول وہ دشت میں ہی نازل ہو۔"

(ازالہ ادہام طبع اول صفحہ ۲۹۳-۲۹۵)

(۴) " ممکن ہے کہ کوئی مثیل مسیح ایسا بھی ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانہ کے پاس مدفون ہو۔ " (ازالہ ادہام صفحہ ۲۶۱ طبع اول)

انظرین کرام پر مکتوب بالا سے بخوبی واضح ہو گیا ہو گا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ صرف مثیل مسیح ہونے کا ہے اور یہ مثلیت صرف مرزا صاحب کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اب مرزا صاحب کا وہ اقرار ملاحظہ فرمائیے جس میں صاف انھوں نے اصلی مسیح موعود کی تشریف آوری کو تسلیم کیا ہے اور انھیں کو احادیث کا مصداق قرار دیا ہے۔ اپنی کتاب ازالہ ادہام میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-
" ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح بن مریم بھی آوے اور بعض احادیث کی رو سے وہ موعود بھی ہو اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے۔ "

(ازالہ ادہام صفحہ ۲۶۱ طبع اول)

" ہاں اس بات سے اس وقت انکار نہیں ہوا اور نہ اب انکار ہے کہ شاید پیشین گوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور مسیح موعود بھی آئندہ کسی وقت پیدا ہو۔ "

(ازالہ ادہام صفحہ ۲۶۱ طبع اول)

المختصر عبارات محولہ بالا سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مرزا صاحب مسیح موعود نہیں بلکہ مثیل مسیح ہیں اور یہ مثلیت مرزا صاحب کی خصوصیت سے کبھی نہیں ہزاروں مثیل مسیح آ سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ اصلی مسیح موعود جن کا ذکر احادیث نبویہ میں ہے اور جن کی علامات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال مبارکہ میں متعین فرمادی ہیں، اُن کا ظہور آئندہ زمانہ میں ہو گا۔ بہر حال مرزا صاحب باقر مسیح موعود نہیں ہیں اور یہی امر اول ثابت کرنا تھا۔ ثبوت المطراد۔

۱۵ اگرچہ مرزا صاحب کا خیال بلکہ نظمی اور تقنیی امام ہو کہ اس عہدہ چوان کا کوئی صاحبزادہ بلند اقبال مامور ہو گا جیسا کہ مروجہ نمبر ۲ میں مذکور ہے۔ نیز ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ " اس مسیح کو کبھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے جن کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے۔ " (ازالہ ادہام صفحہ ۲۶۱ طبع اول)

مگر معلوم نہیں کہ مرزا صاحب کی اولاد میں سے کوئی اس عہدہ پر ابھی فائز ہوا یا نہیں؟۔ جواب میں اثبات ہوا بہرہ و صورت قادیانی حضرات اس عہدہ کو بھی حل کر دیں جو مرزا صاحب نے اعجاز احمدی کے صفحہ پر لکھا ہے " ان اذ اودعنا الدنیا فلا میسج بعدنا الی یوم القیامۃ " یعنی میرے (مرزا کے) بعد قیامت تک کوئی مسیح نہیں ہو گا۔ " دونوں الماموں میں تطبیق دینے والے کہ سواجبہ الختام۔ منہ غفرلہ

امر دوم

یوں تو مرزا صاحب کے تمام ہی دعووں میں تہافت و تناقض پایا جاتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ دعوائے مسیحیت میں انھوں نے جبر و زنگ بد لے میں وہ آپ کی خطا و نحوہ کا عجیب و غریب نمونہ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

مرزا صاحب کا اقرار کہ مسیح موعود میں ہی ہوں، اپنی مشہور کتاب براہین احمدیہ میں تحریر پہلا دور فرماتے ہیں کہ:-

”پھر اس کے بعد الہام ہوا کہ یا عیسیٰ اپنی متوفیات..... اس جگہ عیسیٰ کے نام سے

بھی یہی عاجز مراد ہے۔“ (براہین احمدیہ صفحہ ۵۵ حاشیہ در حاشیہ ۱۲ طبع اول)

عبارت واضح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی مسیح موعود ہیں۔

دوسرا دور وہ ہے جس میں مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مسیح موعود نہیں سمجھا حتیٰ کہ زمانہ دراز تک وحی الہی سے بھی غافل اور بے خبر رہے۔ اصل عبارت یوں ہے:-

”پھر میں تقریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ

خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے۔“ (اعجاز احمدی صفحہ ۱)

گویا براہین احمدیہ کے بعد بارہ برس تک مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ اس زمانہ میں وحی خداوندی ہی کو سمجھ نہیں سکے تو دعویٰ کس طرح کیا جاسکتا تھا۔ بہر حال یہ دوسرا دور وہ ہوا جس میں مرزا صاحب مسیح موعود ہونے سے انکار کیا کرتے تھے۔

تیسرا دور کتاب فتح الاسلام کی تصنیف کا زمانہ ہے جس میں مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ عاجز (مرزا قادیانی) مسیح موعود ہے، چنانچہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”اسی فطرتی مشابہت کا وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے سو میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کے قتل کے لیے بھیجا گیا ہوں میں اس سے آرا ہوں۔“ (فتح الاسلام حاشیہ صفحہ ۱)

اسی چیز کو مرزا صاحب ایک دوسری جگہ یوں لکھتے ہیں کہ:-

”ہم نے جو رسالہ فتح الاسلام اور توضیح مرام میں اپنے اس کٹھنی دالہامی امر کو شائع کیا ہے

کہ مسیح موعود سے مراد یہ ہی عاجز ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے علماء اس پر بہت

افردختہ ہوئے ہیں۔“ (ازالہ ادہام صفحہ ۱۳۹ طبع اول)

ان دونوں عبارتوں کا مفہوم صریح یہ ہے کہ مرزا صاحب مسیح موعود ہیں، بلکہ اس دعویٰ پر بعض اپنے علماء کی افروختگی کو بنظر تعجب دیکھتے ہیں۔

دوہے جبر میں مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے سے پھر انکار کیا اور صرف شلیت کا دعویٰ چوتھا دور کیا۔ یہاں تک کہ جس نے مرزا صاحب کو مسیح موعود سمجھا ان کو ”کم فہم“ کا لقب دیا گیا عبارت امر اول میں گزر چکی ہے تاہم ناظرین کی سہولت کے لیے پھر درج کی جاتی ہے۔

”اے برادرانِ دین و علماء شرع متین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ میں عاجز نے جو شیل موعود ہو۔ اے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔“

(ازالہ ادہام صفحہ ۱۹۰ طبع اول)

اس سلسلہ میں دیگر عبارات امر اول کے ذیل میں سپرد قلم کی جا چکی ہیں جن کا صفان مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب مسیح موعود نہیں، بلکہ صرف شیل مسیح موعود ہیں جس کو نا سمجھ اور بیوقوف لوگ ”مسیح موعود“ خیال کر بیٹھے ہیں۔ اصلی مسیح موعود تو کوئی اور شخص ہے جو آئندہ پیدا ہوگا۔ غرض اس سلسلہ میں مرزا صاحب کا عجیب حال رہا۔ حتیٰ کہ ایک ہی کتاب میں کبھی اقرار کیا کبھی انکار کیا چنانچہ ازالہ ادہام صفحہ ۱۳۹ میں خود ہی اقرار کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اور اس سلسلہ میں اپنے علماء کی افروختگی کو بنظر تعجب دیکھا۔ اور حتیٰ کہ اسی ازالہ ادہام صفحہ ۱۵۵ تک اپنے اسی دعوے پر قائم رہے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”اگر یہ عاجز مسیح موعود نہیں تو پھر آپ لوگ مسیح موعود کو آسمان سے اتار کر دکھلا دیں۔“

(ازالہ ادہام صفحہ ۱۸۵)

اور اب صفحہ ۱۹۰ پر اپنے سابقہ دعویٰ کی نہایت دلیری کے ساتھ تردید بھی کر دی۔ آخریں باد بریں بہت مردانہ تو! پانچواں دور پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے اور لطف یہ کہ اسی ازالہ ادہام میں اور صفحہ ۱۹۰ کے پورے چنانچہ فرماتے ہیں۔

” واضح ہو کہ وہ مسیح موعود جس کا آنا انجیل اور احادیث معیہ کی مدد سے ضروری طور پر قرار پا چکا تھا وہ تو اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آگیا اور آج وہ وعدہ پورا ہو گیا۔“

(ازالہ ادہام صفحہ ۲۳۱ طبع اول)

اپنے اس دعوے کو مرزا صاحب نے اسی ازالہ ادہام کے صفحہ ۲۶۵ پر ”مسیح موعود ہونے کا ثبوت“ کے عنوان سے کبھی نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ دونوں مضامین صفحہ ۱۹۰ کے بعد کے

ہیں۔ لہذا یہ پانچواں دور اقرارِ سیحیت کا ہوا اور شاید اسی پر آخر تک قائم ہے۔
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اس دعویٰ سیحیت میں پانچ مختلف دور گزرتے کبھی اقرار کبھی
 انکار کبھی پھر اقرار کبھی پھر انکار اور کبھی پھر اقرار۔ ناظرین کرام! خود دیکھیں بتلائیں کہ یہ خطبہ الحوائی نہیں تو
 اور کیا ہے اور ان متعارض اقوال میں کس کا اعتبار کیا جائے؟

مرزا جی کو اپنی سیحیت کا سالہا سال تک پتہ نہ چلنا یہ بھی بہ اقرار خود ان کے چھوٹے ہونے کی سنجیدگی
 دلیل ہے اور اس پر مولوی محمد علی صاحب لاہوری مرزائی کی مہر تصدیق بھی ثبت ہے بوقت ملاحظہ ہو۔
 اولاً تو مرزا صاحب نے خود ہی اعجاز احمدی ص ۱۷ میں لکھا کہ بارہ برس تک براہین احمدیہ کے
 بعد مجھے کوئی خبر نہ ہوئی کہ خدا نے مجھے براہین احمدیہ میں بڑی شد و مد سے مسیح موعود قرار دیا ہے اور براہین
 میں خدا کی کھلی کھلی وحی روزِ روشن کی طرح مسیح موعود بناتی رہی لیکن میں اس سے بے خبر اور غافل رہا
 اور اسی اعجاز احمدی ص ۲۲ و ص ۲۶ پر لکھتے ہیں کہ نبی اور رسول اور محدث کو کسی اور امر میں الہام کے
 سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو ممکن ہے لیکن اس کو اپنے آپ کو مسیح کے سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی پس مرزا
 صاحب کو اپنے دعویٰ مسیح موعود کے سمجھنے میں جو غلطی لگی رہی اور وہ بھی بارہ برس تک۔ یہ ان کے اقراری
 کذاب و مفتری ہونے کی نہایت قوی دلیل ہے۔ اعجاز احمدی ص ۲۲ و ص ۲۶ کی وہ اصل عبارتیں
 بالترتیب ملاحظہ ہوں۔

اعجاز احمدی ص ۱۷۔ ”تاہم یہ الہام جو براہین احمدیہ میں کھلے کھلے طور پر درج تھا خدا کی حکمت
 علی نے میری نظر سے پوشیدہ رکھا اور اسی وجہ سے باوجودیکہ ہمیں براہین احمدیہ میں صاف اور
 روشن طور پر مسیح موعود ٹھہرایا گیا تھا مگر پھر بھی میں نے بوجہ اس ذہول کے جو میرے دل پر ڈالا
 گیا حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا..... پھر میں قریباً بارہ برس
 تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے
 براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا ہے۔“

اعجاز احمدی ص ۲۲۔ ”اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو ان
 اٹھ جاتا ہے اور شک پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نبی یا رسول یا محدث نے اپنے دعوے میں بھی دھوکا
 لکھا یا ہو۔ یہ خیال سراسر مفصلہ ہے۔“

اعجاز احمدی ص ۲۶۔ ”ایسا ہی نبیوں اور رسولوں کو ان کے دعوے کے متعلق اور ان تعلیموں کے
 متعلق بہت نزدیک سے دکھایا جاتا ہے اور اس میں اس قدر تواتر ہوتا ہے جیسے کچھ شہرہ باقی نہیں رہتا۔“

ان حوالوں سے میرے گزشتہ مضمون کا ثبوت ہو گیا کہ مرزا حجازی کو اپنے مسیح موعود ہونے کا سالہا سال تک پتہ نہ چلا۔ حالانکہ ان کو خبر تھی کہ کھلی کھلی وحی روشن طریق سے اور بڑی شدت سے مسیح موعود قرار دے رہی تھی اور مرزا صاحب نے خود قاعدہ مقرر کیا تھا کہ محدث یا نبی یا رسول کو اپنے دعوے کے سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، مگر خود اسی کتاب میں مرزا حجازی نے تسلیم کیا کہ مجھے غلطی لگی رہی۔

اب سنیہ مولوی محمد علی لاہوری مرزائی کا فتویٰ دہ اپنے ٹریکٹ "النبوۃ فی الاسلام" کے صفحہ ۱۲ پر لکھتے ہیں:-

"تم اس عہدہ دار کو کیا کہو گے جس کو اس کے افسروں نے ایک عہدہ پر مقرر کر کے بھیجا اور پندرہ سال تک یہ سمجھا ہی نہیں کہ میرا عہدہ کیا ہے۔ ایک تھانہ میں سب انسپکٹر کو بھیجا اور وہ خیال کرتا ہا کہ میں کانستبل ہوں، کیا ایسے شخص کو مجنوں کہو گے یا کچھ اور۔"

مولوی محمد علی مرزائی کے اس فتویٰ کے مطابق مرزا صاحب مجنوں اور پاگل ہوئے جن کو بارہ سال تک پتہ نہ چلا اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسیح موعود ہوں اور اپنے مسیح موعود ہونے سے مدتوں تک انکار کرتے رہے۔ ہم بھی مسٹر محمد علی صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں فی الحقیقت مرزا صاحب ایسے گمراہ تھے کہ انہوں نے خود بھی اپنی بعض تصانیف میں لکھا ہے۔ اس کے بعد اس بحث کا ایک گوشہ وہ جانتے ہیں اور وہ دعوائے سچیت کا ابطال خود مرزائی لٹریچر سے۔ انشاء اللہ کسی قریبی صحبت میں یہ بحث بھی مدیہ ناظرین کی جائے گی۔ (الفرقان، ماہ ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ)

تصانیف آج تک لاجواب ہیں مثلاً اظہار الحق، ازالہ الشاکوک، ازالہ اودام، حجازی غیبی وغیرہ۔ اور ان کی کتابوں کے مرزا صاحب خوشہ چین بھی ہیں، پھر بھی ان کے بالمقابل مرزا صاحب نے عذر بھی نہیں دیا کہ بہر حال مرزا صاحب اس علامت سے بھی محروم ہیں اور بقول خود دعوائے کذب اب تعمیر نہیں کیونکہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کر کے نہیں گئے اور اسی کو انہوں نے اپنے صدق و کذب کا آخری معیار ٹھہرایا تھا جو مدعی لاکھ پر ہزار ہے گواہی تیری۔ میں نے انحصار کا لحاظ رکھتے ہوئے پچھلے لکھے ہیں اگر مرزائی صاحبان "ہل من مزید" کہیں تو ابھی اس جلس کا کافی ذخیرہ باقی ہے۔ اور خدا توفیق دے تو ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور عرومان اذلی کے حق میں ارشاد خداوندی ہے وما نقصن الآيات والندرجن توہ الا یؤمنون۔

تھی داستانِ قسمت راجہ سودا زہر کاہل کو خضر از آبِ حیدر تشنہ می آرد سکنہ دار

مرزائی مسیحیت کا ابطال

خود مرزا صاحب کے قلم سے

آر جناب مولانا محمد چراغ صاحب گجرانوالہ

دعوائے مسیحیت میں مرزا صاحب سے جس خبط الجواہری اور محیر العقول بدکلامیہٹ کا ظہور ہوا اس کا ذکر میں اپنے پہلے مضمون مندرجہ الفرقان جلد ۳ نمبر ۱۲ میں کر چکا ہوں اور اسی کے آخر میں میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آئندہ صحبت میں مرزائی مسیحیت کا ابطال خود مرزائی لٹریچر سے پیش کیا جائیگا۔ آج اسی وعدے کے ایفاء کا ارادہ ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ قطع نظر ان علامات کے جو ہمارے اسلامی لٹریچر میں مسیح موعود کے لیے بیان کی گئی ہیں وہ خود علامات بھی مرزا صاحب میں مفقود ہیں جن کو خود مرزا صاحب ہی نے بڑے زور شور سے ”مسیح موعود“ کی علامات ٹھہرایا ہے۔ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ مسیح موعود اپنی آمد ثانیہ کے وقت حج کریں گے اور خود مرزا صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

”ہمارا حج تو اس وقت ہوگا جب جہاں بھی افراد جیل سے باز آکر طواف بیت اللہ کریں گے“

بلکہ حدیث صحیحہ کے وہی وقت مسیح موعود کے حج کا ہوگا..... آخر ایک گروہ جہاں

کا ایمان لا کر حج کرے گا۔ سو جب وہ جہاں کو ایمان اور حج کے خیال پیدا ہوں گے وہی دن

ہمارے حج کے بھی ہوں گے۔“ (ایام الصلح ۱۷۸ و ۱۷۹)

اس عبارت میں مرزا صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ حدیث صحیحہ کی رو سے مسیح موعود کا حج کرنا ثابت ہے اور وہ حج کرے گا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ مرزا صاحب نے اخیر دم تک حج نہ کیا اور ان میں مسیح موعود کی یہ علامت نہ پائی گئی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرزا جی نے ابھی تک جہاں اور اُس کی وجہاں بیت کو کھلی فنانہ کیا۔ اور مسیح موعود کی یہ دوسری علامت بھی جو احادیث صحیحہ سے ثابت

تھی وہ بھی نہ پائی گئی۔ کیونکہ اگر دجال اپنی دجالیت سے باز آگیا ہوتا تو مرزا صاحب
خبردار نہ کرتے کیونکہ ان کا خود اقرار تھا کہ میں حج اُس وقت کروں گا جب دجال مسلمان ہوگا۔
(۲) مرزا جی نے اپنی مختصر کتابوں میں مسیح موعود کی ایک یہ علامت بھی لکھی ہے کہ اُس
کے زمانہ میں تمام مذاہب باطلہ دنیا سے مٹ جائیں گے اور صرف ایک مذہب اسلام ہی رہے
جائے گا۔ ملاحظہ ہو۔

”شہادۃ القرآن ص ۱۷ — فنفتح فی الصور فجمعناہم جمعاً..... تب ہم تمام

فرقوں کو ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے..... اور ایسے زمانہ میں صدر کچھونک کو

تینوں کو دین اسلام پر جمع کیا جائے گا..... اور ایک آسمانی مصلح آئے گا

دینی حقیقتیں اس مصلح کا نام مسیح موعود ہے۔“

ایمانداری ص ۲۵۔ وقد اتی زمان

تھلاک فیہ الاباطیل ولا یبقی الزور

والظلام وتبقى کلھا الا الاسلام

اسلام تمام کی تمام باتیں نیست و نابود
ہو جائیں گی۔

چشمہ معرفت ص ۲۷ حاشیہ ب۔ و نفتح فی الصور فجمعناہم جمعاً۔ یعنی ہم آخری زمانہ

میں ہر ایک قوم کو آزادی دیں گے۔ تا اپنے مذہب کی خوبی دوسری قوم کے سامنے

پیش کیے..... ایک مدت تک ایسا ہوتا ہے گا۔ پھر قرن میں ایک آواز کچھونک

دی جائے گی تب ہم تمام قوموں کو ایک قوم بنادیں گے اور ایک ہی مذہب پر جمع کر دیں گے۔“

بعینہ ہی مضمون چشمہ معرفت ص ۲۷ و ص ۸۳ میں بھی ہے اور ہی مضمون کچھ زیادہ وضاحت

کے ساتھ عبارت عربی میں مرزا جی کے رسالہ ”ما الفرق فی آدم والمسیح الموعود“ ص ۲۷ ملحوظ

الہامیہ میں ہے۔

مندرجہ بالا تینوں حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ ”مسیح موعود“ کی علامت یہ ہے کہ اُس

زمانہ میں تمام مذاہب باطلہ مٹ کر نیست و نابود ہو جائیں گے اور ساری دنیا کا مذہب

مذہب اسلام ہی ہو جائے گا لیکن دنیا گواہ ہے کہ مرزا کے زمانہ میں بلکہ اس کے مرنے کے بعد کم

بلکہ یہ علامت پوری نہ ہوئی بلکہ معاملہ دگرگوں ہے۔ مذاہب باطلہ کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی

اور آئے دن اسلام پر دشمنوں کے حملے ہوتے رہتے ہیں۔

(۳) مرزا صاحب نے مسیح موعود کی ایک یہ علامت بھی لکھی ہے کہ اس کا زمانہ اس مسیح و اتحاد کا زمانہ ہوگا۔ ملاحظہ ہو۔ ما الفرق فی آدم و المسیح الموعود حدث ملحقہ خطبہ الہامیہ

”و یضع اللہ الحرب و تقنع الامنة خدا تعالیٰ جنگ کو مٹائے گا اور زمین میں

علی الارض و تنزل السکنة و الصلح امن امان واقع ہوگا۔ اور لوگوں میں طمانیت

فی جذبہ و القلوب۔“ اور صلح نازل ہوگی۔

لیکن مشاہدہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ جنگ کا خاتمہ تو نہیں ہوا۔ بلکہ مرزا صاحب کی آمد کے بعد ہی وہ تباہ کن جنگ عظیم ہوئی جس کی نظیر زمانہ سابقہ میں نہیں ملتی اور اسمیں اسلامی سلطنت ترکیا کو غیر معمولی نقصان پہنچا اور اس وقت سے اب تک اس سلامتی جیسی کچھ رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دن کے لیے بھی اقوام عالم ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہوئیں۔ بہر حال مرزا صاحب کی بیان کردہ یہ علامت بھی پوری نہ ہوئی۔

(۴) مرزا صاحب نے اپنی متعدد تصانیف میں مسیح موعود کی ایک یہ بھی علامت لکھی ہے کہ اس کا زمانہ میں مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ریل جاری ہو جاوے گی۔ حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

۵ اربعین ص ۲۸ حاشیہ: ”ابھی کہ منظر اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے ایک بھاری

نشان ظاہر ہوئے۔..... حدیث یترک القلاص فلا یسعی علیہا۔ اس کی گواہی

ہے پس یہ کس قدر بھاری پیشین گوئی ہے جو مسیح کے زمانہ کے لیے اور مسیح موعود کے ظہور کے لیے

بلاور علامت تھی ریل کی تیاری سے پوری ہو گئی۔“

یہی مضمون ضمیمہ تحفہ گوڑوہ ص ۱۲ و تحفہ گوڑوہ صفحہ ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ میں بھی موجود ہے کہ

مسیح موعود کی علامت یہ تھی کہ مرکز اسلام میں یعنی مکہ اور مدینہ منورہ میں ریل جاری ہوگی۔

لیکن دنیا جانتی ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ریل مرزا کے زمانہ میں جاری

ہوئی اور نہ آج تک جاری ہو سکی۔ البتہ جن دنوں میں مرزا نے پیشین گوئی کی تھی ان دنوں میں ریل

کی تیاری ہو رہی تھی اور ہندوستان وغیرہ سے اس کے لیے چنارے بھی کیے گئے تھے (الحکم ص ۱۲ جلد ۱۲)

ص ۲۴۱ س ۲۴۱ جنوری ۱۹۰۸ء میں چند دن کا ذکر ہے)

مگر مرزا اسی کی پیشین گوئی کا یہ اٹا اثر بردار ہوئے ہوتے بھی ٹک گئی اور خدا کی شان

آج تک عرض وجود میں نہ آ سکی۔ خدا کو یہی منظور تھا کہ مرزا اگر جھوٹا اور رسوا کیا جائے۔

(۵) مرزا صاحب نے مسیح موعود کی ایک خاص علامت یہ بھی لکھی ہے کہ آخری زمانہ کا مسیح موعود

اور مہدی معبود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی انسان کا شاگرد نہ ہوگا بلکہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے تعلیم حاصل کرے گا بخلاف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے کہ وہ انسانوں کے شاگرد تھے اور بنی نوع انسان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے تھے اصل عبارت ملا خطہ ہو فرماتے ہیں۔

”ہمایت بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیوں کی طرح ظاہری عالم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھتے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام توہرات پڑھی تھی..... سو اُن کے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ کسی والا اعظم دین خدا ہمارے حامل کرے گا اور قرآن و حدیث میں وہ کسی کا شاگرد نہ ہوگا..... سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے کہ فی ثبوت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔“

(ایام الصلح ص ۱۳۷)

یہ مرزا حجتی کا حلفیہ بیان ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی انسان کی شاگردی نہیں کی اور قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی کسی انسان نہیں پڑھا۔ لیکن میں ثابت کرتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنے اس حلفیہ بیان میں بالکل تھوٹے ہیں اور ان میں یہ علامت بھی مفقود ہے کیونکہ ان کو انسانوں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا پڑا ہے اور لطف یہ کہ اُن کے استادوں میں ایک صاحب گل علی صاحب شیعہ مذہب کے بھی ہیں۔ ایک استاد مرزا حجتی کے فضل احمد صاحب ہیں ایک فضل الہی صاحب ہیں۔ ایک مرزا غلام مرتضیٰ (والد مرزا غلام احمد قادیانی) ہیں۔ نیز یہ خود مرزا صاحب ہی کے اقرار سے ثابت ہے کہ انھوں نے قرآن میں بھی انسانوں کی شاگردی کی ہے۔ اور ان کا یہ حلف ایسا ہی جھوٹا ہے جیسا کہ دعوائے مسیحیت، ملا خطہ فرمائیے۔ (کتاب التبریہ ص ۱۱۹ درایہ لو آفت و تبخیر)

”میری تعلیم اس طرح پڑھائی کہ جب میرا چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم مولوی فضل الہی میرے لیے لے کر رکھا گیا جنھوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا حجتی نے قرآن مجید مولوی فضل الہی سے پڑھا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ ایام الصلح میں جو علامت مقرر کی تھی وہ مرزا حجتی میں موجود نہ ہوئی۔ علاوہ ازیں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حلف کے ساتھ سرخ جھوٹا بولا۔

(۶) مرزا صاحب نے اپنی مسیحیت کا ایک یہ بھی نشان مقرر کیا تھا کہ مجھے صلیبی فتنہ کو مٹانا ہے

اور عیسائیت کا ستون کوڑا دینا ہے۔ ملاحظہ فرماتے ہیں۔

”باد جو ان تمام علامتوں کے طالبِ حق کے لیے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کام کے لیے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیسائی پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بچلے تثلیث کے توحید کو پھیلا دوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور عظمت اور شان کو دنیا پر ظاہر کروں پس اگر مجھ سے کوڑا نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ ملت غائی مجھ سے نہ ظاہر ہو تو میں بھڑا ہوں پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے وہ میرا انجام کو کیوں نہیں دیکھتی اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح مروجہ ہدیٰ جو وہ کو کرنا چاہیے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں بھڑا ہوں“

(اخبار پند جلد ۲ صفحہ ۲۹۰ کالم ۲ ۱۹ جولائی ۱۹۰۴ء)

اس سے صاف ظاہر ہوا کہ مرزا اجماعی کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے عیسائیت کو مٹا دیں اور یہی اُن کے زعم میں کسرِ صلیب ہے۔ اگر وہ عیسائیت کو نہ مٹا سکے اور کوڑا نشان بھی وہ دکھاتے ہے تو وہ جھوٹے اور کذاب اور مفتری علی انٹر ٹھہریں گے اور اُن کے باقی نشانات بے قدر ہوں گے۔ اب میں یہ بھی مرزا صاحب ہی سے تعین کرادوں کہ غلبہ عیسائیت کیا ہے اور اُس کے مقابلہ میں غلبہ اسلام کیا کیا ہوگا۔ اسی اخبار پند نمبر ۵ جلد ۲ صفحہ ۲۰۶ کالم ۲ ۲۰ دسمبر ۱۹۰۴ء میں فرماتے ہیں۔

”میں یقیناً کہہ سکتا ہوں اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں۔ اور ایک لاکھ سے بھی اُن کی تعداد زیادہ ہوگی۔“

اخبار پند کوڑا کالم ۲ اب جبکہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہو گیا، اور ہر طبقہ کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہی تعالے نے وعدہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اپنے وعدہ کے مطابق غالب کرے۔“

اس جگہ یہ واضح ہو گیا کہ عیسائیت کا غلبہ یہ ہے کہ لوگ اسلام وغیرہ مذاہب کو کٹ کر عیسائیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور عیسائیت کی تعداد و مردم شمار ی روز بروز ترقی پر ہے تو اس کے بالمقابل اسلام کا غلبہ عیسائیت پر یہ ہوگا کہ عیسائیت سے کٹ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے جاویں اور عیسائیت کی تعداد کم ہوتی جاوے۔

لیکن اندیشہ کہ مرزا صاحب میں یہ نشان بھی نہیں پایا گیا اور اس علامت سے تو اس قدر مرزا صاحب جاری ہیں جس قدر فرعون ایمان سے جلا لیا کہ اس پر مرزا صاحب نے بڑا زور دیا اور ظاہر کیا تھا۔ اب میں مرزا صاحب کے اقرار سے ہی ثابت کرتا ہوں کہ جوں جوں مرزا صاحب سمجھتے کے سنا ذرا طے کرتے رہے تو ان عیسائیت کی مردم شمار ی بڑھتی گئی۔ ملاحظہ ہو خود ہی فرماتے ہیں۔

ابھی ملک میں جو پادری ہیکر صاحب نے اندازہ کرستان شدہ آدمیوں کا بیان کیا ہے اس سے ایک نہایت قابل افسوس بات ظاہر ہوتی ہے پادری صاحب فرماتے ہیں جو پچاس سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کرستان شدہ لوگوں کی تعداد صرف تائیس ہزار تھی۔ اس پچاس سال میں یہ کارروائی ہوئی جو ۲۷ ہزار سے ۵ لاکھ تک شمار عیسائیوں کا پہنچ گیا ہے۔

اناللہ وانا الیہ راجعون“ (براہین احمدیہ جلد ۲۴ مطبع لاہور)

یہ تعداد اس وقت کی ہے جس وقت مرزا صاحب ابھی ابتدائی مراحل طے کر رہے تھے اور مسیحیت کے پیوترب جمائے تھے اس کے بعد کی حالت دیکھئے۔ نزول مسیح ص ۲۹ پر فرماتے ہیں۔

”کیونکہ ۱۹ لاکھ نو مرتد عیسائی پنجاب اور ہندوستان میں ظاہر ہو گئے۔“

یہ ۱۹ لاکھ کی تعداد اس وقت کی ہے جب مرزا صاحب کا دعویٰ مسیحیت زوروں پر تھا۔ اب خیال فرمائیے کہ جوں جوں مسیحیت میں ترقی ہوتی گئی توں توں عیسائیت ترقی کرتی جاوے گی؟ پچاس سال میں تو ۵ لاکھ ہوئے تھے لیکن چھوٹے ”مسیح موعود“ کے آنے کے بعد چند سالوں میں پانچ لاکھ سے مرزا جی کے اقرار کے مطابق ۱۹ لاکھ ہو گئے۔ اور ملفوظات احمدیہ جلد اول ص ۲۷ پر فرماتے ہیں۔

”دیکھو اس قدر لوگ جو عیسائی ہو گئے ہیں جن کی تعداد ۲۰ لاکھ تک پہنچی ہے میں نے ایک شب

کے لیکچر کا خلاصہ پڑھا تھا اس نے بیان کیا کہ ہم ۲۰ لاکھ عیسائی کر چکے ہیں۔“

ملفوظات احمدیہ جلد اول ص ۲۹ میں بھی بعینہ ہی مضمون ہے۔ اور یو یو آف ریلیجنز بائبل تاء نمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۲۵ میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ”۲۹ لاکھ لوگ عیسائی ہو کر مرتد ہو گئے ہیں۔“

یہ ۲۹ لاکھ مرتدین کی مردم شماری مرزا صاحب ہی کے قلم سے ۱۹۰۳ء کی ہے۔ ابھی ۱۹۰۸ء تک

رجو مرزا صاحب کے اس جہاں سے کوچ کرنے کا سال ہے تب تک خدا جانے کتنی ترقی عیسائیت میں

ہوئی ہوگی اور پھر ان کے مرنے کے بعد خدا جانے کیا ترقی ہوئی اب ۱۹۲۷ء کی مردم شماری کو اسی پر قیاس

فرمایئے۔

مرزا صاحب نے اچھی کسر صلیب کی اور اچھا اسلام کا غلبہ دکھایا کہ عیسائیت دن بدن ترقی کر

رہی ہے۔ اگر مرزا جی اور ان کی امت یہ جواب دیں کہ غلبہ سے مراد دلائل کا غلبہ ہے تو اول تو وہ باطل

ہے جیسے کہ میں نے اخبار بدر نمبر ۵۵ جلد ۲ ص ۹۵ سے ثابت کر دیا ہے کہ غلبہ سے مراد تعداد کا اضافہ ہے

نملاوہ بریں اگر دلائل کا غلبہ مراد ہے تو کیا قرآن مجید نے عیسائیت کے مستحکم کو نہ توڑا تھا اور اس

اب جعفرت مولانا رحمت اور صاحبزادہ محمد رفیع نے عیسائیت کی تردید میں کوئی کمی کی تھی جن

باب — (۴)

کاروبارِ شرک و بدعت

اور

نورِ کُتّابِ سُنّت

ماہ محرم میں مسلمانوں کی لے راہ روی آٹا بخیر امت مشرکوں کے نقش قدم پر

(از: جناب مولوی محمد فضیل صاحب مدرسہ مسیحیہ اسلام بریلی)

در محرم آنچه بر دین میرود از جود و ظلم
کس ندیده در جہاں بزرگشتگان کربلا

الحمد للہ! ہم بخیر الامم ہیں اور خیر الامم، ہمارے خالق و مالک عزائمہ نے اپنے مقدس صحیفہ
منصب خود ہی یہ بیان فرمایا کہ خیر امتہ الخرجت للناس تا حرون بالعم
وتنبہون عن المنکر وتومنون باللہ (تم بہترین امت ہو، تم عام انسانی دنیا کی
رہنمائی کے لئے ہی پردہ وجود پر لائے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کے احکام جاری کرو اور
سے رد کو اور ایمان باللہ، کو اپنا شعار بلکہ اپنی پوری زندگی کا محور بنائے رکھو) گویا
سے اپنی مطالبہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خود صلح یوں اور عامل بالمعروف بنے بلکہ اس
یہ بھی ہے کہ وہ اپنا اچھا اثر دوسروں پر بھی ڈالے، دنیا بھر کے بنی نوع انسان کو برائیوں
نکالنے اور بھلائیوں کی طرف لانے کی کوشش کرے بالفاظ دیگر ہم کو صرف "خیر لازم" نہیں
"خیر متعدی" ہونا چاہیے جس راہ سے ہم گزریں اپنی نیکی اور نیک چہلنی کے آثار چھوڑ
گزریں اور جن قوموں میں ہم رہیں بس ان کو جاہلیت کی تاریکی سے نکال کر دین فطرت
پر لانے کے لئے ہر ممکن جدوجہد کرتے رہیں۔ بس یہ ہونا چاہیے انسانوں میں ہمارا طغرائے
لیکن آہ! کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں
اچھے اثرات ڈالتے اور لوگ ہماری مساعی خیر اور ہمارے چال چلن سے متاثر ہو کے
چھوڑ کر شعار اسلام اختیار کرتے، اٹھے ہم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں اور زندگی کے
شعبہ میں نہیں لگاتے۔ یہ ہے کہ شاید کوئی شخص ہی ہماری زندگی کا ایسا ہو جس میں ہم شعوری

پر دوسروں کے قدم بہ قدم نہ چل رہے ہوں اور ان کے جاہلی مراسم سے ہم نے اس میں کوئی نہ لیا ہو۔

اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں سے ہماری بحث نہیں اگرچہ حال سب جگہ کچھ قریب ب ساہی ہے تاہم ہمارے سامنے اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے اعمال اور ان کے بے ہوئے احوال ہیں۔

اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہاں کے عوام مسلمانوں پوری زندگی غیر دل سے (بالخصوص برادران وطن ہندوؤں سے) متاثر ہوئی ہے، اور یہ ہو گئی ہے کہ۔۔۔ (۱) تنہا داغ داغ شدید پنہ کجا کجا انہم۔

بیاہ شادی بلکہ ولادت کی چھٹی چلہ ہی سے لے کر موت کے نتیجہ، دسویں اور برسی تک وہ ایسی رسم ہے جس کے متعلق تحقیق سے یہ معلوم نہ ہو چکا ہو کہ اس کی اصل برادران ہندو کے سے آئی ہے۔

پھر زندگی کے انفرادی معاملات کے علاوہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو اجتماعی امور اور سائٹی کے دستور میں بھی اس قبیل کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جن کا نسب نامہ کسی غیر مسلم ہی میں مل سکے گا۔ مگر یہ داستان تو بہت طویل ہے جو کسی بڑی فرصت ہی میں سنائی جاسکتی ہے اور اگر آپ خود بھی اس نطفہ مسلمانان ہند کے طریق زندگی اور ان کے مراسم حیات کا تجزیہ کیا گئے تو آپ ہی اس تفصیل کو دریافت کر سکیں گے۔ آج تو ہم مسلمانوں کی اس گمراہی اور بے راہی کے بارے میں صرف ایک ہی شعبہ کے متعلق چند کلمات عرض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں ملحق ماہ محرم الحرام سے ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں نے جس طرح اور بہت سی بلکہ بے گنتی چیزوں میں غیر مسلموں کی نقالی کی ہے اسی طرح ان کے میلوں ٹھیلوں اور قومی تہواروں کی نقل اتارنے کی بھی پوری کوشش کی ہے یقیناً اس کوشش میں انھوں نے کوئی کمی نہیں کی۔

اسلام اور پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کے لئے سال میں صرف دو دن (یوم الفطر اور یوم الاضحی) عید اور جشن کے لئے مقرر کئے تھے اور ان کا نہایت پاکیزہ اور مستحضر پروگرام بھی خود ہی بتلادیا تھا۔ ان دونوں دنوں میں جشن بس اس طرح منایا جائے گا کہ اپنے کو صفات ستھرا کر کہ اللہ کی عبادت چلے گی، اس کی عظمت و کبریائی اور حمد و ثنا کا غلغلہ بلند کیا جائے گا اور صدقہ و قربانی سے اللہ کے

حکم کی تعمیل کے ساتھ غر و ضعفاء اور ساکین و فقر کی مدد کی جائے گی ان دونوں کے علاوہ اور کوئی پیم "جشن" اور کوئی ہتھوار مسلمانوں کے لئے ان کے خدا و رسول نے مقرر نہیں کیا تھا۔

مگر ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے برادران وطن کو دیکھا کہ ان کے یہاں لاتعداد ہتھوار ہیں اور قسم قسم کے ہیں تو انھوں نے اس پہلو سے شاید اپنی کمزوری محسوس کی اور ان کے سے ہی ہتھوار خود اپنے لیے بھی ایجاد کر لئے۔

ہندی مسلمانوں کے جس قدر خود ایجاد ہتھوار ہیں آپ ان سب کی "تاریخ پیدائش" کا کھوج لگائیں گے تو معلوم ہو گا کہ یہ سب کسی نہ کسی غمگین قوم کی نقالی میں ایجاد کیے گئے ہیں۔ اور اکثر بیشتر تو ہندوؤں ہی سے لئے گئے ہیں۔ اس وقت اور ہندوؤں سے ہماری بحث نہیں البتہ عتہ محرم میں تعزیہ داری کی شکل میں جو سوانگ ہندوستان کے مختلف حصوں میں رچایا جاتا ہے وہ اسی کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔

ہندوؤں کی مذہبی تاریخ میں راون اور رام کی جنگ ایک خاص حیثیت رکھتی ہے ہر سال رام میلہ منا کر اس کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ غرض راون اور رام کے درمیان جو معرکہ ہزار برس پہلے ہوا تھا (یا ہونا بیان کیا جاتا ہے) رام سیلا اسی کی تمثالی یادگار ہے۔ ہندی مسلمان کے یہاں اس قسم کی کوئی چیز نہ تھی انھوں نے اس "کمی کو" اس طرح پورا کیا کہ عشرہ محرم معرکہ کر بلا کی تمثالی یادگار منانی شروع کر دی۔ اگر آپ کے علاقہ میں بھی تعزیہ داری طرح اور اتنی ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے جتنی کہ ہمارے نواح میں تو آپ کو خود بھی ہو گا کہ یہ علم اور دلدل اور تابوت اور کر بلا اور ڈھول دھماکے تماشے باجے رام سیلا کی کئی نقل ہے۔

اس تعزیہ داری کی قباحتیں اور اس کا اختلاف دین دایمان ہونا اتنا ظاہر ہے کہ درجہ کے سمجھدار مسلمان کے لئے بھی اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا کوئی تو اس تعزیہ داری کا کونسا جز اور کون سا حصہ وہ ہے جو صریحاً تعلیم اسلام اور روح ایمان خلاف نہیں۔ بخدا اگر قرون اولیٰ میں نہیں بلکہ قرون وسطیٰ کا بھی کوئی مسلمان عشرہ محرم میں ہمارے علاقہ میں آجائے اور یہاں بریلی، بدایوں اور گردونواح کے مسلمانوں کے وہ منہ مجنونانہ تماشے دیکھے جو وہ دین و مذہب کے نام پر اس عشرہ میں کرتے ہیں تو ہرگز یقین نہ کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے والی اور ان کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے۔

قسم کے ساتھ بھی کوئی یہ بتلائے کہ یہ تعزیہ دار لوگ مسلمان اور دین محمد پر ہیں تو وہ یہی کہے گا۔

ہر گزم بادرنے آید ز روئے اعتقاد

ایں ہمہ ہا کر دن و دین یکسر داشتن

قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض نوسلوں کا دین کے دلائل میں حقیقت ایمان اچھی طرح راسخ نہیں ہوئی تھی (گزرا ایک بت پرست جماعت پر ہوا اھول نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں اور ان پر جھکے پڑے ہیں اور ان کے ہاتھ اس قسم کے کئی خانہ ساز الٹے خالی تھے) تو فوراً اھول نے حضرت موسیٰ کے حضور میں درخواست پیش کر دی

اجعل لنا الھامک الھم الھتہ

اے موسیٰ جیسے خدا ان لوگوں کے پاس ہیں ہمارے

لے بھی ایسا ہی ایک خدا بنا دیجئے۔

ٹھیک اسی جہالت اصیہ وہودی کا مظاہرہ ہمارے ان تعزیہ داروں نے عشرہ محرم کی تقریب داری کے ذریعہ کیا۔ بلکہ قوم موسیٰ کے بتوں نے تو ملے کو دعوت کی شکل میں حضرت موسیٰ کے حضور میں پیش ہی کیا تھا۔ بت کے ان تعزیہ دار مسلمانوں نے دین کی کوئی گتھی ان تمام سوانگوں کی نقل عشرہ محرم میں شروع کر دی جو برادرانِ وطن رام لیلہ میں کرتے ہیں۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

لترکبن سنن من کان قبلہم
مشرراً بشیر و ذراعاً بذراع

تم ضرور اگلی گمراہ امتوں کے قدم قدم لگے

رہو گے اور وہ سارے کرتوت کر دے جو

اھول نے کیے۔

پھر کتنے افسوس اور رنج و قلق کا مقام ہے کہ یہ سب کچھ دین و مذہب کے نام پر اور بیڈنا حضرت حسینؑ شہید کربلاؑ محبت کے دعوے کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر تعزیہ داری کے کسی حامی میں ایمانی شعور اور اسلامی حس کا کوئی درجہ باقی ہے تو ہم اس سے صرف اتنا عرض کریں گے کہ خدا کے واسطے اپنی ان حرکتوں سے غیروں کی نظروں میں "اللہ کے دین" اور محمد رسول اللہ کی تعلیم کو رسوا نہ کرو، غیر مسلم چونکہ اسلام سے متعلق صحیح معلومات نہیں رکھتے اس لئے وہ تمہارے ان افعال کو دجوتم دین و مذہب ہی کے نام سے کرتے ہو اسلام سمجھتے ہیں اور پھر ایسے اسلام کو (جو اپنے اندر رام لیلہ کا پورا سوانگ رکھتا ہو) وہ کسی طرح بھی اپنے دھرم سے بہتر نہیں سمجھ سکتے

یہ جنس تو خود ان کے یہاں موجود ہے اور تم سے زیادہ مقدار میں۔
یقین کرو کہ تعزیر داری اور اس کے سلسلے میں عشرہ محرم میں جو کچھ غیر اسلامی مظاہرے
تم کرتے ہو بخدا یہ سب "اسلام" پر تمہارا ظلم ہے اور سخت ظلم — اللہ اور رسول اس سے
ناراض ہوتے ہیں اور بے حد ناراض خود سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح پاک کو ان
حرکتوں سے اذیت ہوتی ہے اور سخت ترین اذیت — اگر تم کسی اور کا لحاظ نہیں کر سکتے
تو کم از کم سیدنا حسینؑ ہی کا لحاظ کرو۔

اے آنکہ ز خدا نیا مدت شرم وے
از روح حسین بن علی کن شرمے
(الفتان ذلقمہ ۳۶ء)

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
سکسبم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

دو گمراہیاں

جیلہ استقاط اور عبد البنی و عبد الرسول جیسے ناموں کا حکم

اب سے کچھ دنوں پہلے ہانسٹ نسل بٹرج (گجرات) سے دو سوال بفرض
استفاد آئے تھے ان کا جو جواب لکھا گیا تھا بفرض تعیم فائدہ اس کو الفقان
میں شائع کیا جاتا ہے۔

سوال اوّل

ہمارے یہاں جیلہ میت نکالا جاتا ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ میت کا جوازہ مکان کے باہر
رکھ کر ایکس ۱۲ گیسوں اور ایک قرآن شریف مکان سے لایا جاتا ہے۔ بعد میں گاہوں کے حاجی صاحب
گاہوں کے فقیر کو بلا کر اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ "اس میت نے بوجھت کے بعد جتنے گناہ کئے ہوں
اور اے کے واسطے اپنے ذمہ لیتا ہے۔" تو وہ بفران گناہوں کو اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے۔ بعد میں وہ گیسوں
اور قرآن شریف کا ہدیہ سوار روپیہ فقیر اور ملاجی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کا جیلہ
کرننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور کرنے والا کیسا ہے۔

جواب

لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا
بد عمل اسلام غریباً و سید عود غریباً۔ یعنی اسلام اپنے دور آغاز میں بھی دنیا
کے لیے اجنبی غیر معروف اور نامانوس تھا اور بعد میں بھی وہ ایسا ہی اور نامعلوم ہو کر رہ جاتا
گا۔ اسلام کی غربت اور نامعروفی اور اس کی اجنبیت دنامانوسی اس سے زیادہ اور گیا ہوگی کہ خود
اسی کے تمام پیرو اسی کے تمام پر اور اسی کا کام سمجھ کر ایسی ہی خسوفات کرتے ہیں جس سے
کفر و کافری بھی شرمائے

قرآن شریف نے اگلی امتوں کے گمراہوں کے متعلق فرمایا ہے۔ (انخذوا
بینہم لعباد الھوا) یعنی انھوں نے اپنے دین کو کھیل کھلونا بنا رکھا ہے۔ (دین خدا کے ساتھ اس
سے ٹھکر اور کیا کھیل بازی اور گستاخی ہو سکتی ہے کہ اس کے قانون چڑا دسرا کے ساتھ یہ تلعب اور
یہ سخرہ کر جائے۔

اگر شرعی ادا و نواہی، حد وائی مطالبات اور الہی فرائض کی بس اتنی ہی حقیقت ہے
کہ مرے پیچھے سوار پیسہ کے خرید کردہ ایک نسخہ قرآن اور ایک من بارہ سیر گہوں کی ادائیگی ان
سے فارغ الذمہ کر دیتی ہے تو سارا دین بلکہ وحی و پیغمبری کا سارا سلسلہ معاذ اللہ ایک کھیل
تماشہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ قرآن پاک تو جابجا صاف کہتا ہے۔ لا تعزى نفس عن
نفس شہاد (ایو رخص منھا عدل) اور لا یقبل منھا عدل (یعنی کوئی
شخص کسی شخص کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی نفس کی طرف سے معاوضہ لیا جا سکے
گا نیزہ پوری رضاعت اور صحت کیساتھ یہ بھی اعلان کرتا ہے۔

لا تزر من زرعہ ذرۃً و نہ منہ ذرۃً
دختم
کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اپنے
اد پر نہیں لے سکتا۔

پس جو لوگ گناہوں کی خرید و فروخت کا یہ کاروبار کرتے ہیں اور اس غصے کے ساتھ کرتے ہیں
کہ اس طرح مرنے والے کے گناہ اس کا یا فیروز پر لٹ جاتے ہیں اور مرنے والا بے گناہ ہو جاتا ہے وہ نہ
صحت عامی اور گنہ گاری ہیں بلکہ قرآن پاک کی ان واضح نعمت کے منکر ہیں معاذ اللہ۔

درحقیقت یہ نظریہ کہ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتا۔ کسی بمبادلہ یا معاہدہ کی بنا پر
ایک کے گناہ دوسرے اپنے ذمے لے سکتا ہے (بعض کافر مل کا تھا جبکی قرآن پاک نے نہایت صراحت اور
پورے زور کے ساتھ تردید اور تکذیب کی ہے اور بتلایا ہے کہ اس طرح جو لوگ دوسروں کے گناہ
اپنے ذمے لیتے ہیں۔ وہ دوسروں کا بوجھ تو کچھ بھی بٹھا نہیں کر سکتے البتہ اپنی اس حرکت اور جرأت
بیجا کی وجہ سے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ سورہ عنکابت میں ہے۔

وقال الذین کفرو للذین آمنوا
اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایکم
وما ہم بخاملین من خطایہم
من شیء و انہم لکاذبون و لعلکم
اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا تم ہمارا کہنا مانو اور ہماری
راہ چلو تمہارے سارے گناہ ہم اپنے سر لیتے ہیں
حالا نکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے کچھ
بھی نہیں لے سکتے۔ وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں

اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ اَلَا مَعَ اَلْقَالِہِمَّ و
لَیْسَلَتِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَاوِلَ الْفِتْرَتِ

(سورۃ عنکبوت)

ہاں! ان پر اپنے گناہوں کے ساتھ ادھر گناہوں کا بوجھ
بھی لڑے گا۔ اور قیامت کے دن ان سے اس

افتر پر داری کی ضرورت باز پرس ہوگی۔

انہوں میں یہ شدید اور کافرانہ گمراہی "امت مسلمہ" میں بھی رہا۔ ہاگئی یہاں تک کہ ایک مسلمان
کو اس بارے میں یہ استغنا کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کہ یہ حیلہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
— اور اس کا کرنے والا کیا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کہ اگر ضرورت ہو سکتی ہے تو یہ پوچھنے کی
ہو سکتی تھی کہ اس فعل اور اس کے فاعلوں پر خدا کی کتنی لعنت ہوتی ہے۔

(سوال دوم)

"عبدالبنی، اور عبد۔ الرسول" نام رکھنا کیا ہے؟ بعض لوگ **وَ اِنْکَ وَ الْاِیَاحِی**
مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ اِمَّا تُکْمُوْنِ میں **مِنْ عِبَادِکُمْ**
کے لفظ سے ان ناموں کے جواز کیلئے استدلال کرتے ہیں۔ اس مسئلہ پر ذرا مفصل روشنی ڈالی جائے

(جواب)

"اسلام" دین التوحید ہے اور اس کے ان خصائص میں سے جن کی وجہ سے اس کو دوسرے
ادیان پر فوقیت حاصل ہے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس نے توحید کے استحکام کے لیے صریح شرک
اور وحالت شرک ہی کے استیصال پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ جو چیز اور جو کام کسی طرح بھی شرک کا
سبب بن سکتے تھے یا جن امور میں شرک کا کوئی شائبہ اور واسطہ بھی ہو سکتا تھا، اس نے ان پر
بھی کڑی بندش عائد کر دی۔ جس شخص نے قرآن و حدیث کا بصیرت کے ساتھ مطالعہ کیا ہو گا
اس کے علم میں اسلام کی وہ تمام بندشیں تفصیل کے ساتھ ہوں گی جو ایسی چیزیں پر عائد کی گئی ہیں جن کے
کسی طرح منجر الی الشرک ہونے کا سبب ہو سکتا تھا۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
"ما شاء اللہ و شاء محمد" کہنے سے بھی صحابہ کو منع فرمایا۔ اور حیات مبارکہ میں اپنی ذات
مقدسہ کو اور بعد از وفات اپنی قبر منور کے لیے تعظیماً سجدہ کرنا بھی حرام قرار دیا بلکہ اپنے لیے قیام
تعظیمی سے بھی صحابہ کو منع فرمایا۔

علیٰ ہذا دنع امراض کے لیے کانسی پیتل کے کڑے پہنے، گلے میں ایسے نلینے ڈالنے۔
سکائے گمانے اور تانت باندھنے کا مشرکین میں جو رواج تھا، امت کو شائبہ شرک سے بچانے کے لیے
ان چیزوں سے بھی آپ کے ممانعت فرمادی۔

اسی طرح آفتاب پرستوں کی ظاہری اور صوری شاہت نیز آفتاب پرستی کے شبہ اور شاہ سے بھی اپنی امت کو بچانے کے لیے طلوع غروب کے احوال کے وقت نماز ادا کرنے سے بھی منع تہذیبوں کو پختہ بنانے، ان پر عمارتیں بنوانے اور ان پر چڑھنے سے امت کو روک دیا اور بارہ میں نہایت سخت احکام نافذ کئے، یہ سب اس لیے کہ انہی راہوں سے امت میں شرک گھس سکتا یا کم از کم شرک کا شائبہ آسکتا تھا۔

جس شخص نے اسلام کے مزاج کو کچھ بھی سمجھا ہے اور ان احکام کی روح اور لم پر کچھ بھی غور کیا ہے تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں شک نہیں کر سکتا کہ ”عبدالبنی“، ”عبدالرسول“، ”عبداللہ“ جیسے نام رکھنا اسلام کی روح کے خلاف جنگ اور اسلامی توحید کے تقاضا کے قطعاً منافی ہے اور کہ مولوی مولا کا ”دلیل اور تالیفوں“ سے اس کا حوالہ ”جاستان کالنا افسوناک اور بے راہ اور ان گمراہیوں سے ایک گمراہی ہے بن کے امت مسلمہ میں پھیلنے کی پیش گوئی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمائی تھی۔

لَتَتَّبِعَنِي مَنْ يَتَّبِعُنِي مِنْ كَحَنَ قَلْبِهِمْ شِرْكًا
تم ضرور بالفرد اگلے گمراہوں کے
طور و طریقوں کی قدم بہت م پیروی
کر دے گے (بخاری)

کون نہیں جانتا کہ شرکین عرب عبد و عبد العزتی، اور عبد الشمس، قسم کے نام رکھتے تھے شرک مند بھی اپنے بچوں کے نام گنگا داس، جہنا داس، پٹھن داس وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کے معنی قرب قوس نہ ہوا ہے جو عبد کہیں) عیسائیوں میں عبد المسیح بہت رواج یافتہ اور مقبول نام ہے پس لوگ عبد بنی اور عبد الرسول جیسے نام رکھتے ہیں وہ عملاً ان حاکمان شرک کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ماننا کہ عرب کے معنی ملوک غلام کے بھی ہیں اور کبھی اس سے محض خادم بھی مراد ہوتا ہے اور اسی عبد اس قسم کے رہتے تھے کہ ہم کسی کو شرک ”بالمعنی المصطلح“ اور خارج از مقام نہیں کہتے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایسا کہ شرک اور شائبہ شرک اور تتبع طریق شرکین سے اس کو حاکم بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اور اس لئے اس کے عدم جواز میں شبہ نہیں کیا جاسکتا جو دین ماضی و مستقبل اور ماضی اللہ و شاء محمد جیسی تعبیرات کو برداشت نہیں کر سکتا وہ عبد بنی و عبد اللہ اور عبد المصطفیٰ جیسے ناموں کو بغیر نکر برداشت کر سکتا ہے اور جن پیغمبر نے غلاموں اور باندیوں کی پیروی و امتی کے لحاظ سے خطاب کرنے سے ٹوڑ دیا حالانکہ ان میں سے کسی سے کسی

معنی شرک کا وہم ہو سکتا ہے۔ اس غمخیزہ کی لائی ہوئی شریعت میں اس قسم کے نام رکھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے جس میں اسکاں وہم شرک سے گذر کر "ایہام شرک" اور پھر ایک "رسم کا فزی" کا اتباع بھی ہو۔

ہاں تو جس شخص نے روح شریعت کو کچھ بھی پہچانا ہے اس کو اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص ایسا نام رکھتا تو آپ ضرور اس کو منع فرماتے جس طرح کہ "ما شاء اللہ و شئت" اور "ما شاء اللہ و شاء محمد" سے منع فرمایا۔ بلکہ اس کے بارے میں آپ کی کائنات اللہ ہوتی۔ کیوں کہ بہ نسبت اس کلمہ کے شرکیہ معنی کا ایہام ان ناموں میں بدرجہ زیادہ ہے۔ کیوں کہ ناموں میں عبرت کی نسبت اپنے "معبود" ہی کی طرف تمام باتوں کے متعلق میں شائع ذائع ہے اور عبد معنی ملوک یا معنی خادم کے استعمال کا رواج کسی قوم اور کسی ملت کے ناموں میں معلوم نہیں۔

یہیں سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ناموں کے جواز کے لیے آیت کریمہ "وانکھوالایمانی منکم والصلحین من عبادکم" سے سند پکڑنا کیسی شدید جہالت ہے عام عبادات اور تعبیرات میں زبان عرب کے اندر غلاموں کے لیے "عبد" کا استعمال شائع ذائع ہے اور اس لیے سوائے معنی شرکیہ کا وہم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ بخلاف عبدی اور عبد الرسول جیسے ناموں کے چونکہ ناموں میں عبد معنی غلام یا معنی خادم کا استعمال متعارف نہیں ہے اس لیے وہاں شرک کا ایہام ضرور ہے اور اس فرق سے انکار کوئی جاہل معاند ہی کر سکتا ہے۔

خیر یہ تو اصولی بحث تھی اور ایسے مسائل میں غور و بحث کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن چونکہ اس قسم کے شرکیہ نام رکھنے کی بدعت اب سے پہلے مسلمانوں میں آچکی تھی اس لیے ان علماء کرام کی تصنیفوں اور فتوؤں میں بھی ان ناموں کے حرام و ناجائز ہونے کی تصریح حسن اتفاق سے موجود ہے جو کو یہ گمراہ اور "شرک نواز" مدعیان اسلام بھی مقبول و مستحسن مانتے ہیں۔ چند تصریحات ملاحظہ ہوں۔

شیخ علی قاری حنفی "مرآۃ شرح مشکوٰۃ میں زیر حیش۔ احب اسمائکم عند اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن" ارقام فرماتے ہیں۔
عبد الحارث اور ایسے ہی عبد البنی جیسے ناموں کا

عَبْدُ النَّبِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا شَاءَ عِبِيدُ

النَّاسِ - (مشکوٰۃ) ہے اس کا کوئی اثر نہیں۔

اور یہی علی قاری شریح قد اکبر میں فرماتے ہیں۔

وَأَمَّا مَا اشْتَكَاهُ مِنَ التَّحْمِيهِ لِعَبِيدِ

النَّبِيِّ فَظَاهِرٌ كُفْرٌ إِلَّا أَنْ أَسْرَدَ

بِالْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ -

اور یہ جو عبد النبی نام رکھنا شائع ہو گیا ہے تو اس کا ظاہر تو کفر ہے مگر کہ عبد سے مملوک مراد ہو۔

واضح رہے کہ یہ استثنائاً حکم کفر سے ہے ورنہ عدم جواز ہر صورت ہے (جیسا کہ پہلی عبارت سے ظاہر ہے) اور ابن حجر کی شافعی منہاج کی شرح میں فرماتے ہیں۔

وَيُحْرِمُ مَلِكُ الْمَمْلُوكِ أَنْ ذَالَكَ

لَيْسَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَكَذَا عَبْدُ النَّبِيِّ وَعَبْدُ الْكُفَّةِ

إِلَّا أَنْ يَرَادَ عَلَى أَوَّلِ الْحَسَنِ لَا يَهْمُ

التَّشْرِيفُ (شرح منہاج)

اور ملک المملوک (لقب یا نام اختیار کرنا) حرام ہے کیونکہ یہ شان سوا خدا کے کسی کی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی عبد الکعبہ اور عبد الکعبہ اور عبد الداراد ^{الغالب} عبد الرحمن یہ سب نام بھی حرام ہیں ایہام شرک کی وجہ سے۔

اور حضرت شاہ دلی امیر عشق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (جمعۃ القدر الباقیہ) میں بعض خواہ

تسم کے شرکین کی یہ عادت و حالت بیان کرنے کے بعد کہ وہ عبد المسیح اور عبد العزای سے جسے نام رکھتے ہیں فرماتے ہیں۔۔۔۔۔

وَهَذَا مِنْ جَهْلٍ وَرِجَالٍ يَهُودَ وَ

النَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ وَبَعْضُ الْغُلَاةِ

مَنْ مَنَافِقِي دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي يَوْمِنَا هَذَا -

اور یہ عام یہود و نصاریٰ اور تمام شرکین بیمار ہیں ہے اور ہمارے زمانے کے لوگ خالی لوگ جن کو دین محمدی کا منافع کبھی چاہئے وہ بھی اس میں گرفتار ہیں۔

اور یہی شاہ صاحب قدس سرہ اپنے ترجمہ قرآن (فتح الرحمن) میں آیت

فَمَا أَتَاهَا مَا لَهَا جَعَلَهُ شَرِّكَاءَ ۖ وَفَوَيْدَهُ لَكُمُوتِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ -

اور یہی جادہ انتہہ شد کہ شرک در قسمہ نزع است از شرک خیال کہ اہل زمان

غلام فلاں و عبد فلاں نام نہند و اللہ اعلم،

اور یہاں ہی سے یہ معلوم ہو گیا کہ ناموں میں شرک ہی کی ایک قسم ہے جیسا کہ ہمارے زمانے

لوگ غلام فلاں اور عبد فلاں نام رکھتے ہیں۔

اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح اعزیز میں در پر آیت الا تجعلوا
للہ انداداً وجعلہ شرک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

— از انجملہ اندکسانیکہ در نام نہادین خود را۔
بند فلان و عبد فلان میگویند و این شرک و
تسمیہ است۔
اور ان ہی میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے
نام رکھنے میں سبہ و فلان و عبد فلان کہتے ہیں
یہ شرک "فی التسمیہ" ہے۔

اور اصل یہ ہے کہ جس کے دل میں اسلام کی توحید پر چکی ہو اور اصل توحید کا رنگ جس پر چھ
چکا ہو وہ کسی حال میں اللہ کے سوا کسی اور کی "عبادت" پر پائے نام بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ (صبغة
اللہ من احسن من اللہ صبغة و نحن له عبدون ۵)

جو لوگ ان امراض میں مبتلا رہیں وہ جو علم فزوش اپنی "منطقی تاویلوں" یا تفسیقوں سے
ایسی گمراہیوں کے جواز کیلئے راہیں نکال کر لوگوں کی گمراہیوں میں اپنے بدتر از جہل علم سے
مدد کرتے رہتے ہیں۔ درحقیقت وہ ظالم اس امانت الہیہ کے اصل ذوق ہی سے محروم ہیں جس کا نام توحید ہے۔
اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْجُونَهَا عِوَجًا
وَتَبَتَّ اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

فلاح بکھری ہوئی و اردیدہ زبیر تحریر کیا

سب کی پسند

ایک انوکھی پیشکش

ایک انوکھا تحفہ

ڈان انک

اب ہندوستان میں ہر جگہ دستیاب ہے!

آپ بھی تیز چمکیلے اور خوشنما رنگوں والی ڈان انک شٹائی استعمال کیجئے!

بنانے والے: ڈان انک کمپنی، ۳۷ گورنر ود لکھنؤ

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ

کی چند نئی مطبوعات

ہندوستان اسلامی عہد میں - انی مولانا حکیم سید عبدالحی (مابقی ناظم ندوۃ العلماء)

- مسلمانوں کے عہد کے ہندوستان کا مفصل انتظامی، تعمیری اور تمدنی جائزہ
- نظم مملکت، البیہ، عدلیہ، فوجی نظام، حکمرانوں کے آئین، رسوم، رفاہ عام و امور خیر اور وہ ضروری اور بنیادی معلومات جن کے بغیر اسلامی عہد کی تاریخ کا سمجھنا مشکل ہے۔
- قیمت مجلد: 10/- روپے

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی تازہ تصنیفات اصلاحی تقریریں

- مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں اردو 5/50 انگریزی 4/-
- ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں " 4/50 " 10/-
- معرکہ ایمان و مادیت " 4/50 " 10/-
- اسلام مکمل دین مستقل تہذیب " 65/- " 75/-
- لسانی و تہذیبی جاہلیت کا المیہ " 50/- " 75/-
- ایک بہتر ہندوستانی سماج کی تشکیل " 75/- " 25/1
- دو انسانی چہرے قرآنی مرقع میں " 50/- " 75/-
- مقام انسانیت 2/50 • پیام انسانیت 2/-
- محبت نارتھ عالم 25/-

اسلام اور غیر اسلامی تہذیب

تالیف: علامہ ابن تیمیہ قیمت: 5/-

مسیحیت - علمی اور تاریخی حقائق کے روشنی میں

ترجمہ: انی مولوی شمس تبریز خاں قیمت: 6/-

مزید تفصیلات و معلومات کے لئے مجلس کی فرسٹ کتب ملاحظہ فرمائیے

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام - پوسٹ بکس نمبر 119
دارالعلوم ندوۃ العلماء - لکھنؤ

عَقِيدَتُكَ عَلِيمٌ غَيْبٌ

قرآن و حیات اور اشاداتِ صحابہ کی روشنی میں

۱۳۵۲ء میں آگرہ کے ایک صاحب نے مدیر الفکران سے چند سوالات کئے تھے اور

انفرقان کے ذریعہ ان کا جواب چاہا تھا ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ کو ”علم غیب“ تھا یا نہیں؟ برائے کرم مدلل قرآن و حدیث سے

اس کا جواب دیجئے۔

اسی سوال کا مفید و مدلل جواب جمادی الاخریٰ ۱۳۵۲ء کے نوٹن میں شائع ہوا تھا۔

الجواب

بِعَوْنِ اللَّهِ أَكَاثُ الْوَعْدِ وَهُوَ الْمَرْصُومُ لِلصِّدْقِ وَالْحَقِّ وَالْجَوَابِ

سوال میں علم غیب کا لفظ مبہم ہے اس کے بہت سے معانی ہو سکتے ہیں اور ہر صورت میں جواب جدا گانہ ہو گا جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ اگر علم غیب سے بغیر خدا کی وحی و الہام اور بدون اس کی عطا کے غیب کا علم رادہ ہے تو جواب یہ ہے کہ کسی مخلوق کو بھی ایسا علم غیب نہیں جو ایک ذرہ کا بھی ایسا علم کسی بنی یا فرشتہ یا دلی کے سینے ثابت کرے وہ کافر اور شرک ہے۔ یہ تمام امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں بخود بیان علم غیب کے اس اور میں جواب موری احمد رضا اٹھارہ ص ۱۱

اپنے رسالہ الدولۃ الملکیۃ اور خالص الاعتقاد میں تصریح فرماتے ہیں۔

والاول (ای علم الذاتی) مختص بالمولیٰ سبحانہ
ولتعالیٰ لا یکن لخیروا ومن اثبت شیانہ
ولو ادنی من ادنی من ادنی من ذرۃ
لاحد من العالمین فقد کفر واشترک
وباد وھلک۔ (الدولۃ الملکیۃ ص ۱۷)
(خالص الاعتقاد ص ۱۷)

علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے اس کے غیر کے
یہ محال ہے جو اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے
کترے کمتر سے کمتر غیر خدا کے لیے ملنے وہ یقیناً کافر و مشرک
ہے (اور برباد ہوا اور ہلاک ہو گیا)

(ب) اور اگر علم غیب سے بلا استثناء تمام غیوب کا علم عطائی مراد ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ بھی کسی
فلوق کو حاصل نہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کریمہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلا احادیث اس پر ناظر ہیں
مگر چوں کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے اور بریلوی حضرات کے درمیان متفق علیہ ہے اس لیے ہم اس پر بھی دلائل
پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ علاوہ بریں یہ کہ چوتھی صورت میں جو دلائل پیش کئے جائیں گے
وہی اس کے لیے بھی کافی ہوں گے۔

(ج) اور اگر علم غیب سے مطلق غیب کا علم مراد ہے (یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ
غیوب کی اطلاع دی) تو یہ صحیح ہے بیشک خداوند عالم نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم
غیب کی بہت سی باتوں کا علم عطا فرمایا جس پر قرآن و حدیث و شائد ہے لیکن اس کو علم غیب سے تعبیر
کرنا درست نہیں۔ کیوں کہ اس میں ایک امر باطل کا ایہام ہے، خود فاضل بریلوی "الدولۃ الملکیۃ" ص ۱۷
میں اسی اطلاق علم غیب کی بحث میں علامہ ابن المنیر الحلی سے نقل فرماتے ہیں۔

کم من معتقد لا یطلق القول
بہ خشیتہ ایہام عنیہ مالا
یجوز الاعتقاد بہ۔
کتنی ہی چیزیں ہیں کہ فقہاء میں داخل ہیں مگر ان کا اطلاق
نہیں کیا جاسکتا بخوف اس کے کہ وہ کسی "سری ایسی"
چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں جس کا اعتقاد جائز نہ ہو۔

البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو غیب پر اطلاع دی۔
علامہ سیاح و آلوسی مفتی بغداد اپنی تفسیر روح المعانی میں ارقام فرماتے ہیں۔

مولوی احمد رضا خاں صاحب خالص الاعتقاد ص ۲۳ پر تحریر فرماتے ہیں "اور ہم عطا اللہ علیہ
بھی بعض علم ہی ملنا سنتے ہیں کہ جمیع ۱۲۰ مشہور۔"

ولا اری حسنا قول القائل انه
عليه الصلوة والسلام لعلم الغیب
واستحسن ان يقال بدله انه صلعم
اطلعه الله تعالى على الغیب او علمه
سبحانه اياك او اخذ الله

اور میں کسی کہنے والے کے اس قول کو اچھا نہیں سمجھتا۔
کہ حضور علم غیب کہتے تھے اور اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ اس
کے بدلے یوں کہا جائے کہ حضور صلعم کو اللہ تعالیٰ نے
غیب کی اطلاع دی یا یوں کہا جائے کہ حضور صلعم کو
اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتلائیں یا اسی کے مثل۔

(ح) اور اگر علم غیب کے آجکل کے اہل بدعت کے عقیدے کے مطابق جمیع ماکان و مایکون
کا علم مراد ہوتا ہے تو وہ بھی باطل ہے جیسا کہ بہت سی آیات قرآنیہ اور صحیح احادیث بنویہ اس پر
شاید ہیں، یہ عاجز اس مسئلہ کی پوری تفصیل اپنے رسالہ "بوارق الغیب" میں کر چکا
ہے اس وقت صرف پانچ آیتیں اور علیٰ ہذا پانچ ہی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔

پہلی آیت الله غیب السموات
والارض البصریہ وسمع ۵

صرف اسی کو ہے آسمان زمین کے کل غیب کا علم
وہ کتنا بصیر اور کس قدر سمیع ہے۔

اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے غیب کا علم کلی صرف خدا کو ہے۔ چنانچہ تفسیر
خازن میں اس آیت کو یہی تفسیر فرماتے ہیں۔

یعنی انه تعالى لا يخفى عليه شيء
من احوال اهلها فانه العالم وحده ص ۱۶۹

نیز تفسیر مدارک التنزیل ص ۹۹ اور تفسیر ابی السعود ص ۵۸ اور تفسیر جلالین وغیرہ میں مختلف
الفاظ میں تقریباً یہی مضمون ادا کیا گیا ہے۔

دوسری آیت والله غیب السموات
آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم صرف اللہ

لے مفسرین نے علم کلی کی نفی غالباً غیب کی اضافت سے نکالی ہے کیوں کہ الف لام کی طرح اضافت بھی استغراق کی
ضمید ہو جاتی ہے (جیسا کہ سطل اور اس کے حواشی میں مذکور ہے) اور عقلی قرینہ تو بالکل ظاہر ہے کیوں کہ زمین و آسمان
کی بعض مخفی چیزوں کی اطلاع تو دوسروں کو بھی ہے لہذا اس کے غیب السموات والارض کے علم کلی کا اختصا
اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو سکتا ہے ۱۲ منہ

والا (رف)۔ (ہود)۔ ہی کو ہے۔

اس آیت میں بھی آسمان و زمین کے غیب کا علم کلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص بتایا گیا ہے۔ تفسیر
بیضاوی میں اسی آیت کے ذیل میں ہے۔

وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَافِيَةً

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَافِيَةً فِيْهِمَا

آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے
اسی کے ساتھ خاص ہے اور زمین و آسمان کی

کوئی پوشیدہ چیز اس پر مخفی نہیں۔

اسی مضمون کو علامہ علی بن محمد بن زین نے تفسیر لباب التاویل کے صفحہ ۲۱۲ پر اور علامہ نسفی
حنفی نے تفسیر مدارک التنزیل صفحہ ۱۶۱ پر اور خطیب شربینی نے تفسیر سراج منیر کے صفحہ ۱۶۱ اور
مبین بن صفی نے تفسیر جامع البیان صفحہ ۱۸۶ پر مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔

تفسیر سراج میں ہے کہ ان دونوں آیتوں میں غیب مطلق کا ذکر نہیں ہے کہ ماحکات و معانی
یہ کہ اس کا ایک حصہ تردد قرار دے دیا جائے بلکہ یہاں صرف آسمان و زمین کے غیب کا ذکر
ہے اور اسی کے علم کلی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص بتایا گیا ہے اور وہ یقیناً ماحکات و معانی کو
میں داخل ہے۔ (فتاویٰ ملو)

تیسری آیت اور رسلاً قد قصصناهم
عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصِصْهُمْ
عَلَيْكَ (سورة النساء)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خدا کے بعض رسول ایسے ہیں جن کا ذکر رسول خدا صلعم سے نہیں
کیا گیا اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ماحکات و معانی میں داخل ہیں۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کے ذیل میں مروی ہے۔
لَجَّاتِ اللّٰهُ نَبِيًّا مِنَ الْخَبَرِ وَهُوَ
مَنْ لَمْ يَقْصِ عَلَيَّ حَدَّثَهُ
(الخرجه الطبرانی فی الاوسط وابن مردويه)

اور اسی بے کتب عقائد میں تصریح فرمائی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا کوئی خاص عدد و مقر

نکلیا جائے۔

چنانچہ عقائد اہلسنت کی درسی کتاب شرح عقائد نسفی کے صفحہ ۱ پر ہے۔

الاولی ان لا یقتصر علی عدد فی التسمیة
فقد قال اللہ تعالیٰ منهم من قصصنا
علیک ومنهم من لم نقص علیک
ولا یومن فی ذکر العدد ان یدخل
فیہم من لیس منهم... او یخرج منهم
من ہونہم... یعنی ان خبر الواحد
لا ینفید الا الظن ولا عبرة بالظن
فی باب الاعتقادات خصوصاً اذا کان
القول بموجبہ یفید الی مخالفہ ظاہر
الکتاب دھوان بعض الانبیاء لیرید ذکر
للنبی علیہ الصلوٰۃ والسلام (انتہی)
(شرح عقائد نسفی مطبوعہ مکتبۃ)

چوتھی آیت | وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ
الْاَھُو (مشر)

بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قصار
نہ کیا جائے کسی عدد پر نام لینے میں سلسلے کہ اللہ تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان میں
سے بعض کو ہم نے تم سے بیان کر دیا اور بعض کو بیان
نہیں کیا اور کسی عدد کے ذکر کرنے میں خوف ہے
کہ بعض انبیاء علیہم السلام خارج ہو جائیں یا غیر نبی
سلسلہ انبیاء میں داخل ہو جائے۔۔۔۔۔

مطلب یہ ہے کہ خبر واحد اگر صحیح بھی ہو تو محض ظن کی بنیاد پر
ہے اور اعتقادات میں ظن معتبر نہیں بالخصوص جبکہ اس کے
مضمون کا قائل ہونا ظاہر کتاب اللہ کی مخالفت تک
پہنچتا ہو اور وہ (ظاہر قرآن مجید یہ ہے) کہ بعض انبیاء علیہم السلام
کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا گیا۔
اور محققات پروردگار کے شکر دل (کی حق) کو اس کے
سوا کوئی نہیں جانتا۔

بقرنیہ سیاق و سباق عام مفسرین نے "جنود" سے ملا لکتی اللہ کو مراد لیا ہے اس بنا پر آیت
کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ظاہر ہے کہ فرشتے
بھی ماکان و مایکون میں داخل ہیں۔

حماد المفسرین حافظ الحدیث امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

ای ما یعلم عدد رھم وکثرھم،
الاہو تعالیٰ۔ صفحہ ۱۱۹
یعنی ان کے عدد اور ان کی کثرت کو خدا کے سوا کوئی
نہیں جانتا۔

اور تفسیر فائز میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔

المعنى ان الخزنة تسعة عشر ولهم
اعوان وجود من الملائكة لا يعلم
عددهم الا الله تعالى خلقوا
لتعذيب اهل النار

صفحہ ۱۲۸
ج ۷

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ جہنم کے خازن
انیس ہی ہیں۔ لیکن ان کے بہت سے معاونین
ہیں اور فرشتوں کے بہت سے لشکر ہیں جن کی تعداد
کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جہنمیوں کے خدا کے
بے ہی پیر اکٹھے ہیں۔

اور تفسیر معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تلمیذ (شاگرد) حضرت

عطاء بن یمین نے مضمون منقول ہے۔

پانچویں آیت | یسئلونک عن الساعة
ایان حرمنا قل انما علمها عند
ربی لا یجلیها لوقتھا الا هو ثقات فی
السموات والارض لا تأتیکم الا
بغیة یسئلونک کاذب حفی عنھا
قل انما علمھا عند اللہ ولکن
اکثر الناس لا یعلمون ۵

(اعوان د کو ع ۲۳)

(اے ہمارے رسول، لوگ آپ سے سوال کرتے
ہیں قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی فرما دیجئے
کہ میں اس کا علم میرے رب ہی کو ہے نہیں ظاہر کرے
گا اس کو اس کے وقت پر مگر اللہ تعالیٰ۔

— بھاری ہے وہ آسمانوں اور زمینوں
میں۔ وہ اپنا کب بے خبری ہی میں آئے گی وہ کب
سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کو جانتے ہیں۔
کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لیکن بہت سے لوگ
اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔

اس آیت کریمہ کے آخری کلمات کی تفسیر کرتے ہوئے یہ المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

قال ابن عباس رضی اللہ عنہما سأل الناس محمداً صلى الله عليه
وسلم عن الساعة مسألة سوال قوم کا ہم پر وہ
ان محمد اُصلی اللہ علیہ وسلم خفی بہم فادعی الیہ انا
علمنا ہند کا استاثار علیہا فلم یطلع علیہا ملکا
ولا رسولاً۔ (تفسیر ابن جریر صفحہ ۶)

جب لوگوں نے حضور سے قیامت کے متعلق سوال کیا
تو ان لوگوں کا سوال کیا کہ وہ گویا حضور کو اپنا
براہر بان سمجھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس
کا علم بس اللہ ہی کو ہے اس نے اپنے بے خاص کو
دیا ہے نہ کسی فرشتے کو دیا ہے نہ کسی نبی علیہ السلام

اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں۔

لعمری لقد اخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الانبياء والمسلمين۔

میری جان کے مالک کی قسم! قیامت کو چھپایا ہے
اللہ تعالیٰ نے مقرب انبیاء اور نبیوں اور رسولوں

داخرہ عبد الرزاق وابن المنذر وابن ابی حاتم) سے۔

اگر صحابہ و تابعین و ائمہ مفسرین کے اس قسم کے اقوال کا استیعاب کیا جائے تو سیکڑوں کی تعداد میں نقل کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن نہ اس وقت اس کی حاجت اور نہ مجھے اتنی فرصت۔ اگر حسد کی توفیق سے "بوراق الغیب" چھپ گئی تو یہ بحث پوری تفصیل کے ساتھ منظر عام پر آجائے گا۔ اس کے بعد حسب وعدہ چند حدیثیں نقل کی جائیں ہیں۔

پہلی حدیث۔ صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں روایت ہے۔

عن جابرؓ انه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعرا انه عبد فجاه سيدها يريد ان يقال له ، صلى الله عليه وسلم لعينه فاشتراكا لعبد بن اسود بن ثعلبة فبايع احدا حتى يسئل اعبدا هو ؟

رجع الفوائد صفحہ ۲۲۹

حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک غلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت پر بیعت کی اور آپ کو یہ علم نہ تھا کہ وہ غلام ہے۔ اس کے بعد اس کا آقا اس کو لینے کے لیے آیا تو حضور نے اس سے فرمایا کہ تم اس کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ نے اس کو دو حبشی غلام دے کر خرید لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی کو بیعت نہیں کیا یہاں تک کہ آپ دریافت فرماتے تھے کہ وہ غلام تو نہیں ہے۔

اس روایت سے صریح اسی قدر معلوم نہیں ہوا کہ اس خاص معاملہ میں آنحضرت کو اس شخص کی غلامی کی اطلاع نہ تھی۔ بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ آئینہ زندگی میں بھی حضور ہر اس شخص سے جو ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوتا دریافت فرمایا کرتے تھے کہ وہ غلام تو نہیں ہے؟ غرض اس روایت سے حضور کی ایک مستقل اور مستمر حالت معلوم ہوئی۔

دوسری حدیث۔ صحیح مسلم میں الفاظ مختلفہ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی

اللہ بوراق الغیب و حصول میں چھپ گئی تھی لیکن دونوں حصے مدت سے نایاب ہیں۔ ناظم الفوائد

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

انما انا بشر و انتہ یا یقینی الخضم
فلعل بعضکم من یكون ابلغ
من بعض فاحسب انہ صادق
ذاقنی لہ فمن قضیت لہ بحق
مسلم فانما ہی قطعہ من نار
فلیحماہا و یدرہا۔

رجوع الفوائد صفحہ ۲۶
ج ۱

بشک میں ایک بشر ہی ہوں اور میرے پاس مقدس
کے سلسلے میں (نزیق) اپنے مقدس کی پیروی کیے
آتے ہیں (ایسی صورت میں ممکن ہے) کہ شاید تم میں
کوئی اچھا بولنے والا (دینظرار) ہو جس کی سنانی کی وجہ
سے میں کچھ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ ہے اور میں اسی کے حق میں فیصلہ
دے دوں (حالانکہ وہ اس کا حق دار نہ تھا) پس اس
طرح (نادانفہی) میں جس کو کسی دوسرے مسلمان کا
حق و لواذوں تو وہ (اس کے لیے جائز نہیں ہو جاتا بلکہ)
وہ جہنم ہی کا ٹکڑا ہے پس خواہ وہ اسے اٹھائے
یا چھوڑ دے۔

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کا مکان دیکھوں گا علم ہوتا تو اس کا امکان ہی نہ تھا کہ آپ کسی
جھوٹے کو اس کی سنانی اور چہرہ زبانی کی وجہ سے سچا سمجھ لیتے۔

تیسری حشد | صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم انی لا علم اذ اکت عنی راضیۃ
واذا اکت علی غضبی فقلت من این
تحت ذالک ؟

فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا میں خوب جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے
راضی ہوتی ہو۔ اور جب تم غصے میں ہوتی ہو
(حضرت صدیقہ کہتی ہیں) میں نے عرض کیا آپ
کیوں کر پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے
راضی ہوتی ہو (تو نرم کھاتے وقت کہتی ہو) رب تم
کی قسم اور جب تم غصے میں ہوتی ہو (تو کہتی ہو رب برا ہے)
کی قسم۔ میں نے عرض کیا ہاں خدا کی قسم یا رسول
اللہ میں اس وقت صرف بظاہر آپ کے ہم نہ چھوڑ دیتی ہوں

قال اما اذا اکت عنی راضیۃ فافک تقولین
لا ورب محمد۔ واذا اکت غصبی فقلت لا
رب ابراہیم قلت اجل واللہ یا
رسول اللہ ما اھجر الا اسمک

رجوع الفوائد صفحہ ۲۶
ج ۱

رضا و غضب وغیرہ کیفیات کو ان ظاہری علامات سے پہچاننا بھی متصور ہو سکتا ہے جبکہ حضور کے لیے حیح ماکان و مایکون کا علم تسلیم نہ کیا جائے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ کما یہ سوال "من این تعرف ذالک؟" آپ میری خوشی و ناخوشی کو کہاں سے معلوم کرتے ہیں؟ "صامت تبار رہا ہے کہ حضرت صدیقہ بھی حضور کو جمیع ماکان و مایکون کا عالم نہیں سمجھتی تھیں۔

چوتھی حث۔ اسنن ابن داؤد و جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا یبلغ احد عن احد من اصحابی شیئاً فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم العذر۔
 کوئی شخص میرے کسی صحابی کی طرف سے کوئی چیز تک نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میرا سینہ (تمہاری طرف سے) صاف ہو۔

اس حث سے معلوم ہوا کہ حضور کو اپنے اصحاب کے پرائیوٹ حالات کی اطلاع عام طور پر لوگوں کے ذکر کرنے سے ہوتی تھی، ورنہ اگر آپ کو جمیع ماکان و مایکون کا علم ہوتا تو کسی کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے کوئی اثر نہ پڑتا۔

پانچویں حث۔ اصاح تہ اور دیگر کتب احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر مرض کی جو روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے اس میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض زیادہ سخت ہوا تو ایک دن آپ نے دریافت فرمایا کیا ارگ نما پڑھ چکا ہے یعنی یہ بھی جماعت ہو گئی؟ عرض کیا گیا ابھی نہیں وہ سب حضور کے منتظر ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میرے لیے توب میں پانی رکھو چنانچہ ہم نے سیاہی کیا اور پانی رکھ دیا گیا۔ حضور نے غسل فرمایا پھر آپ کھڑے ہونے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی کہ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا کیا ارگوں نے نماز پڑھ لی۔ عرض کیا گیا نہیں وہ حضور کے انتظار میں ہیں۔ ارشاد ہوا میرے لیے توب میں پانی رکھو۔

لما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اجمعی الناس بقلنا لا ھم یقینظرونک یا رسول اللہ قال صنعوا لی ماء فی الخضب فغسلنا فافعل شئ ذھب لیسوع فافعل علیہ شئ فاق فقال اجمعی الناس بقلنا لا ھم یقینظرونک قال صنعوا لی ماء فی الخضب فافعل شئ ذھب لیسوع فافعل علیہ شئ فاق فقال اجمعی الناس بقلنا لا ھم یقینظرونک قال صنعوا لی

ماء فی المخصب فافضل ثم ذهب
لینعمہ فاعلمی علیہ ثم افاق فقال علی
الناس: قلنا: گلاہم فمظرونا
والناس ملک فی المسجد فیتطی ومنہ
صلی اللہ علیہ وسلم لصلوة العشاء
الآخری قالت فارسل علی اللہ علیہ
وسلم الی ابی بکران یصلی
بالمنا من۔

چنانچہ پانی حاضر کر دیا گیا حضرت نے غسل فرمایا
اور اٹھنے لگے پھر بیہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ
ہوا تو پھر دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی
عرض کیا گیا نہیں وہ حضور کے منتظر ہیں ابھر وہی
ارشاد ہوا کہ میرے لیے ٹب میں پانی رکھو چنانچہ پھر
حاضر کر دیا گیا۔ حضور نے غسل فرمایا اور اٹھنے لگے پھر
بیہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت
فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی عرض کیا گیا نہیں وہ
حضور کے انتظار میں ہیں! اور لوگ مسجد میں جمع
ہوئے تھے اور عشاء کی نماز کے لیے حضور کا انتظار
کر رہے تھے۔ بالآخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت ابو بکر کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا
دو۔۔۔ (انتہی)

حضور کے آخری زمانے ہی کی نہیں بلکہ آخری وقت کی حیثیت ہے اگر اس وقت تک بھی
حضور کو جمعہ کا مکان و مایکون کا علم ہوتا تو نہ آپ کو بار بار یہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی
کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے اور ہر بار آپ کو نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے کیوں کہ اس صورت میں آپ
کو معلوم ہو اچھا ہے تھا کہ ارادہ پورا ہونے والا نہیں۔ الغرض بار بار حضور کا جماعت کے متعلق دریافت
فرمانا اور بار بار تشریف آوری کا ارادہ فرمانا اس امر کی ہدایت واضح اور روشن دلیل ہے کہ اس
وقت تک بھی حضور کو جمعہ کا مکان و مایکون کا علم نہ تھا۔

قرآن و حدیث کی ان تصریحات کے بعد اگرچہ ایک بیان دے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں
رہتی تاہم تکیلاً للفائدہ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اہلبیت رسالت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمین بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم جمعہ کا مکان و مایکون نہیں سمجھتے تھے اور ظاہر ہے کہ
سب سے زیادہ آنحضرت کے مرتبہ کے پہچاننے والے اور دل و جان سے زیادہ حضور سے محبت

رکھنے والے تھے۔

ازواجِ مطہرات کی شہادت

حیث ۳ سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجج ماکان دیا یوں کا عالم نہیں سمجھتی تھیں اور ہم نے اسی حدیث کی تشریح کے ضمن میں اس پر تنبیہ بھی کی تھی اب یہی سلسلے میں ایک آیت اور ملاحظہ ہو۔

(۱) سورہ تحریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

حضور نے اپنی بعض ازواج (یعنی حضرت حفصہؓ) سے ایک راز کی بات کہی اور ان کو رازداری کی تاکید بھی کر دی۔ لیکن بتقاضائے بشریت ان سے لغزش ہوئی اور انھوں نے اس کا (حضرت عائشہؓ سے) تذکرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی حضور نے حفصہؓ سے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ تم نے اور لوگوں سے اس کا تذکرہ کر دیا تو حضرت حفصہؓ نے غرض کیا۔

آپ کو کس نے یہ خبر دی؟

مَنْ أَتَبَاكَ هَذَا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

مجھے اس علیم و خبیر نے خبر دی ہے!

مَنْ أَعْلَمُ الْخَبِيرُ!

حضرت حفصہؓ کے اس سوال سے کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور کو جمع ماکان دیا یوں نہیں سمجھتی تھیں ورنہ اس سوال کے کیا معنی۔

جلیل القدر صحابہؓ کی شہادت

ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملہ کی وجہ سے ازواجِ مطہرات سے ناراض ہو کر کچھ دنوں کے لیے یکسوئی اختیار فرمائی جس کے وجہ سے لوگوں میں بعض پریشان کن افواہیں پھیل گئیں، حضرت فاروق اعظم تحقیق حالات کے ارادہ سے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے

تو دیکھا کہ حضور بالائی حج کے میں رونق افروز ہیں اور آپ کے غلام رباح دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے رباح کو پکار کر کہا کہ میرے لیے حضور سے اجازت مانگو میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ رباح نے اندر کو (غالباً حضور کی طرف) دیکھا اور پھر حضرت عمر پر نظر ڈالی اور خاموش ہو رہے۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت عمر نے وہی کہا اور رباح نے پھر اسی طرح خاموش نظر دیا جواب دیا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ (پھر میں نے اپنی آواز کو بلند کر کے کہا) "اے رباح!"

میرے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت چاہو میرا خیال ہے کہ حضور کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ میں دہی کی حفصہ کی وجہ سے آیا ہوں، خدا کی قسم اگر حضور ٹھکرو اس کی گردن مارنے کا حکم دیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اور میری آواز زیادہ بلند ہو گئی تو رباح نے اشارہ کیا اور چڑھ آؤ (یعنی اجازت ہو گئی)

اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فقرہ "میرا خیال ہے کہ حضور کو ایسا برہم ہے کہ میں حفصہ کی وجہ سے آیا ہوں" صاف بتا رہا ہے کہ حضرت فاروق اعظم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع ماکان و مایکون کا عالم نہیں سمجھتے تھے۔ ورنہ اس خیال کے کیا معنی؟ (۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ حضرت زید بن حارثہ کو مکہ مکرمہ لے گئے اور وہاں سے سی۔ الشہداء حضرت امیر حمزہ کی صاحبزادہ اپنے ہمراہ لے آئے یہاں پہنچنے کے بعد اس لڑکی کی پردہ نشینی میں نزاع ہو اس حضرت علی کے بھائی حضرت حفصہؓ نے کہا کہ میں اس کی تربیت کا زیادہ مستحق ہوں اس لیے کہ وہ میرے لڑکی ہے اور میرے گھر میں اس کی خالہ ہے اور خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ انہیں میں زیادہ حق دار ہوں بوجہ اس کے کہ وہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور میرے گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور وہ زیادہ مستحق ہیں حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات خوب بلند آواز سے کہی تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فانی لا اذ نع صوتی لیسْمِع رسول

صلی اللہ علیہ وسلم بار تشریف لانے سے پہلے
استحقاق کی دلیل سن لیں۔
قبل ان یخرج۔

اور حضرت زید نے کہا کہ مجھے اس کی تربیت کا حق سب سے زیادہ پہنچتا ہے کیوں کہ میں نے
اس کے لیے اتنا طویل سفر کیا اور اس کو بے گرا پایا یہ باتیں ہو چکیں تو حضور تشریف لے آئے اور
آپ نے تینوں کے دلائل سن کر حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔

اس روایت میں حضرت علی کے یہ الفاظ کہ "میں نے اس لیے اپنی آواز زیادہ بلند کر دی کہ
حضور تشریف لانے سے پہلے میرے دلائل سن لیں" صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت علی حضور کو عالم
جمعہ کا مالک نہ سمجھتے تھے۔ اور اسی لیے ان کو آواز بلند کرنی پڑی۔

نیز حضرت علیؑ کا ایک نہایت صاف اور صریح ارشاد بحوالہ ابی ہرانی و ابن مردیہ پہلی آیت کے
ذیل میں بھی نقل کیا چکا ہے۔

(۴) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے تو میں حضور کے پیچھے ہوا اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور حضور کو
میری خبر نہ تھی۔
فایتتہ امشی و داء کا ولا یشعر بی الی آخر

الحديث رواه ابن النجار۔ کنز العمال

(۵) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے کوچ کرنے کا وقت قریب
آگیا تو منافقوں نے کثرت سے دھمکانے کی، رخصت چاہی اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر اپنے
جھوٹے عذر پیش کیے۔

پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت دینے
لگے اور آپ کو خبر نہ تھی کہ ان کے عملوں میں کیا ہے۔
فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یأذن لهم ولایدری ما فی

الفسوسم (رواہ ابن ہدی و ابن عساکر) کنز العمال

اس روایت میں حضرت ابن عباسؓ نے تصریح فرمائی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان
منافقوں کے دلوں کا حال معلوم نہ تھا۔

نیز انہی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا ایک نہایت صاف صریح ارشاد بحوالہ ابن جریر وغیرہ

ہم پانچویں آیت کے ذیل میں ابھی نقل کر چکے ہیں۔

یہاں تک پانچ آیات اور پانچ احادیث اور صحابہ کرام کی پانچ شہادتیں ہوئیں۔ پھر اس ذیل میں ائمہ تفسیر اور دیگر مفسرین کے جو اقوال ضمناً آگئے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔

ہمارے نزدیک ایک ایمان والے کے لیے یہ ثبوت کافی ہے زائد ہے کیوں کہ نہ اب مسائل کے فیصلہ کے لیے حضرت جبریل تشریف لائیں گے نہ خدا کی طرف سے اب کوئی نیا صحیفہ اترے گا اور نہ آسمان ہی سے اب کوئی آواز آئے گی۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اس صریح کتاب و سنت کا اتباع ہے۔ فہما کی حدیث بعدہ یومنون۔

آخر میں مکرر عرض کیا جاتا ہے کہ یہاں فتویٰ کی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ضرورت پر اکتفا کیا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ یہ عاجز اس پر قادر ہے کہ قرآن و حدیث اور ارشادات سلف سے اس قسم کے سیکڑوں بلکہ کچھ ائمہ ہزاروں شواہد پیش کر سکے۔

خاتمہ پر ہم یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف اہل بدعت کے خانہ بہانہ علم جمیع ممالک و مایکون سے ہو اور یہاں تک جو بحث کی گئی وہ صرف اسی کے متعلق تھی۔ ہم کہیں پر محمول کرنا کہ ہم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کی تنقیص مقصود ہے انتہائی بے ایمانی اور اعلیٰ درجہ کی شیطنت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کمال علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ ہے۔

”بعد از حق۔ ابرار کوئی قصہ مختصر“

اللہ تعالیٰ نے جو علوم و معارف آپ کو عطا فرمائے وہ بحیثیت مجرعی کسی مدعی رسول اور مقرب فرشتوں کو بھی حاصل نہیں۔ آپ وہ ہیں جن کے متعلق خدا کی مقدس کتاب نے شہادت دی۔

وہمک ما عرتک تعلم و کان فضل اللہ علیک عظیمہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علوم سکھائے جو آپ کے حاصل نہ تھے اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔

اللہ آپ ہی وہ ہیں جن کے متعلق کتاب الہی کا بیان ہے۔

فَاتُوحِی الٰہی عبد کا ما اوحیٰ

خدا نے اپنے بندے کے دل میں ڈال دیا جو ڈال دیا
آپ ہی معارف الہیہ کے آخری معلم ہیں اور علوم ربانیہ کے آخری مبلغ ہیں۔ آپ کے
علوم کو علم الہیہ سے وہی نسبت ہے جو ایک مخلوق کو خالق سے ہو سکتی ہے۔ نیز آپ کے علم کی اس
غیر معمولی بلکہ بے نظیر وسعت کی وجہ سے آپ کو صحیح اکان و مایکون کا عالم بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اکان و
مایکون کی بعض جزئیات کا علم نہ ہونا لفظوں قرآن و حشر سے ثابت ہے اس سے اختلاف کرنا
محبت نہیں بلکہ نجات سے جس کا انجام دنیا میں جہنم اور آخرت میں خسروان ہے۔
رسول خدا (روحی و قلبی فدا) صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لا تَطْرُوْنِیْ کَمَا اطْرَتِ النَّصَارَیْ
عِیْسٰی بن مَرْیَمَ اِنَّمَا اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ
رَسُوْلُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَاَسْوِلُوْا
تم مجھ کو حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم
کو بڑھایا میں اللہ کا بندہ ہوں اے اس کا رسول پس
مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

بے مثال شیمپو پاؤڈر جو بالوں کو دھو تا رہی نہیں بلکہ
قدرتی روغنات سے مرکب ہونے کی وجہ سے بالوں کی
پرورش بھی کرتا ہے

صابن اور کیمیکل شیمپو سے آپ کے بالوں کا تغذیہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی جڑوں کو نقصان
پہنچتا ہے۔ زلاملا میں شامل کی گئی جڑیں آپ کے بالوں کو قدرتی روغنات
فراہم کرتی ہیں اور بالوں کی افزائش میں مدد کرتی ہیں۔ زلاملا آپ کے سر کی خشکی کو
دور کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور قبل از وقت بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے۔

زلاملا خوبصورت بالوں کے لیے

صحت مند اور ملائم بالوں کے لیے بہترین
استعمال کیجیے جو بالوں کو قدرتی غذا فراہم کرتا ہے
اور ان کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔

درد کا
زلاملا
سردھونے کا پاؤڈر

درد

ممتاز ہوائی بند و قس

• ٹکسٹول ماڈل ۳۵
• ٹکسٹول ماڈل ۲۷

بغیر لائسنس

✱ شکار کے لئے ✱ کھیتوں اور باغوں کی رکھوالی کے لئے
✱ نشانہ بازی کی تربیت کے لئے ✱ حفاظت کے لئے
✱ تحفہ اور انعام کے لئے

چند اہم خصوصیات

▲ ٹھوس اسٹیل سے بنی ہوئی نال اور پمپز سے
▲ نال میں جرسن گرونگ
▲ طاقت ور اسپرنگ
▲ دیکھنے میں خوبصورت
▲ چلنے میں پائدار
▲ قیمت نہایت مناسب

یاد رکھیں یہ EBCO (ایکو) کا مال ہے
جس کی مانگ ۱۹۶۰ء سے بھارت کے
کونے کونے میں برابر بڑھ رہی ہے۔

تفصیل کے لئے لکھیے :-

EBCO Industries

LUCKNOW-1

PHONE: 28602

دفن کے بعد قبر پر اذان

اور اس طرح کی تمام بدعتوں کے بارے میں اصولی بحث

۱۳۵۶ھ میں ایک صاحب نے ”دفن کے بعد قبر پر اذان“ کے بارے میں مدیر نفیس ننگر سے سوال کیا تھا اور مفصل و مدلل جواب کی فرمائش کی تھی۔ اس کا جواب بہت بسط و تفصیل کے ساتھ دیا گیا تھا اس کے ابتدائی مہینہ ہی میں مجاہدہ بدعت سے متعلق جو اصولی بحث کی گئی تھی وہ اس طرح کی تمام بدعات کے لئے فیصلہ کن اور انشاء اللہ ہر صاحب ایمان اور حق کے طالب کے لئے اطمینان بخش ہے۔ ————— ذیل میں اس جواب کا وہی ابتدائی حصہ درج کیا جا رہا ہے۔

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَسَلَامًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اذان قبر کے متعلق اصل حکم شرعی لکھنے سے پہلے چند مہینہ کی مقدمات عرض کئے جاتے ہیں جو خاص اسی مسئلے میں نہیں بلکہ تمام بدعات کا حکم معلوم کرنے میں کارآمد ہوں گے (۱) دین الہی - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مکمل ہو چکا اور حجۃ الوداع کے موقع پر تمام امت کو رسول اللہ کے ذریعے سے یہ منادیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج ہم نے تمہارا دین بالکل مکمل کر دیا)

اس اعلان الہی کا منشاء یہی ہے کہ اب دین میں کسی ترمیم اور اضافے کی ضرورت نہیں رہی اور نہ قیامت تک ضرورت ہوگی۔ انسانی ہدایت کے لیے جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب تیار دیے گئے اور نجات کا قانون ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا گیا۔ اور اس پر عمل کر لیتا انسان کی نجات اور علاج دیہودی کے لیے قطعی کافی ہے اب جو شخص دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرتا ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں دی تو درپردہ گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ دین نامکمل تھا اور میری اس ترمیم کا محتاج تھا۔ یا وہ اس کا مدعی ہے کہ معاذ اللہ حضور نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی اور یہ چیز جو داخل دین تھی وہ ہم کو نہیں پہنچائی اور اب میں اس کو لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بہر حال جو چیز پہلے سے داخل دین نہ ہو۔ وہ آج بھی دین میں سے نہیں ہو سکتی۔ اور جس چیز کا موجب قرب الہی ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتلایا وہ آج بھی باعث تمرب و تذکرہ رضائے خداوندی نہیں ہو سکتی۔ صحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر کتب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”من أحدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فمحرور“
جس نے ہمارے دین میں وہ بات نکالی جو اس میں نہیں ہے۔ وہ مردود ہے۔

اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے۔
”من عمل عملاً لیس علیہ احسننا فمحرور“

جس نے کوئی ایسا عمل کیا جسے متعلق میرا کوئی حکم نہ تھا وہ مردود ہے۔

اور امام دارالہجرت حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں۔

”من ابتد ع فی الاسلام بد عند میراھا حسنة فقد رعدان محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و خان اور رسالة دلان اللہ (یعنی) ایہہ املت لکم مدینکم فہائم یکن یومئذ دینا ولا یکن الیوم دینا (الاختصاص ص ۱۱۱)

جس نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے تو گویا اس نے گمان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجاہری میں خیانت کی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے واسطے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پس جو چیز اس دن داخل دین نہ تھی آج بھی داخل نہیں ہو سکتی

فی الشریعة (الاعتصام ج ۲)

بھی جو جن کیلئے شریعت نے وہ احکامات مقرر نہیں کئے ہیں۔

(۲) عبادات میں جس طرح کمی کرنا حرم ہے اسی طرح اپنی طرف سے زیادتی کا عظمیٰ اور اس کے لیے دہری دلائل کافی ہیں جو پہلے مقدمے کے ثبوت میں نقل کئے گئے ہیں۔ علاوہ بریں حضرت علیؑ کے اس اثر سے یہ اصول صاف ظہر سے مفہوم ہوتا ہے جس کو صاحب مجمع البحرین نے نقل کیا ہے۔

ان س جلا یومہ العید اس ادا ات
یصلی قبل صلوة العید فمما علی رضی اللہ
عنه فقال الرجل یا امیر المؤمنین انی
اعلم ان اللہ لا یهذب علی الصلوة
فقال علی وانی علم ان اللہ تعالی لا یتقرب
عنی فعل حتی یصلی رسول اللہ صلی اللہ
علیه وسلم او یحییٰ علیہ فیکون
صلواتک عبثاً وبعث حرام فلعنہ تعالی
یعدیک بہ مخالف لک لرسولہ صلی اللہ علیہ
وسلم احکامہ صاحب المناسک فی
تلیقاتہ کافی الجنبہ

ایک شخص نے عید کے دن نماز عید سے قبل نفل
نماز پڑھنی چاہی تو حضرت علیؑ نے اس کو منع فرمایا
اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین میں سمجھتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا نہ دے گا حضرت علیؑ
نے فرمایا اور میں بالیقین جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
کسی نفل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نہ ہو یا اس
کی ترغیب نہ دی ہو اور دو گناہ عید سے قبل نفل نماز
حضور سے قرآن یا غصہ ثابت نہیں۔ پس تیری
یہ نماز نفل بعث ہو گی اور فعل بعث حرام ہے
تو شاید اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے رسول کی مخالفت
کی وجہ سے عذاب دے۔

اور سنن ابی داؤد باب فی الصلوة علی الجنائز، کی مالک ابن ہبیرہ دلی حیشہ
کے حاشیہ میں امام علی قاریؒ کی مرثیہ شرح مشکوٰۃ سے منقول ہے۔

ولا یدعیہ للیت بعد صلوة الجنائز
لانہ یشبہ الذیادۃ فی صلوات
الجنائز۔
اور نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا
نہ کریں۔ کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی
کے مانند ہو گا۔

اور حضرت شیخ عبدالحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمعات شرح مشکوٰۃ میں ارقام
نراتے ہیں۔

فالزیادۃ فی مثله نقصان فی الحقیقۃ
ان جیسی چیزوں میں زیادتی فی الحقیقت کمی

کمالا یزاج فی الاذان بعد التحلیل
محمد رسول اللہ و امتال ذالک
کشیوۃ۔
ہے جس طرح کہ اذان میں آخری کلمہ (لا اللہ الا اللہ) کے بعد محمد رسول اللہ نہیں پڑھایا جاتا اور اسکی مثالیں بہ کثرت ہیں۔

(۳) جب کبھی کسی گمراہ سے گمراہ فرقہ یا فرد نے بھی کوئی بد سے بدتر بدعت دین کے نام پر ایجاد کی ہے تو اس نے اس میں محاسن اور خوبیوں کا ضرور دعویٰ کیا ہے اور اس کی تردید و تنبیہ کے لیے خدا اور مذہب ہی کے نام پر کچھ دلائل بھی تراشے ہیں اور ضرور ایسا پسندیدہ بیان اختیار کیا ہے جس سے سادہ لوحوں کو مغالطہ میں مبتلا کیا جاسکے۔ چنانچہ مشرکین نے بت پرستی جیسی نتیجہ ترین بدعت کو بھی جائز اور مستحسن ثابت کرنے کے لیے کہا تھا۔

ما مضی ہم الا لیقر بونا فی اللہ ما لفا
ہم اپنے دیوتاؤں کی عبادت صرف
اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا
سے قریب تر کر دیں۔

نیز انہوں نے امت ابراہیمی میں ایک بدترین بدعت یہ ایجاد کی تھی کہ حنا نہ کعبہ کا طواف اور زاد برہنہ ہو کر کرتے تھے اور دس شرمناک فعل کی توجیہ اس طرح کرتے تھے کہ جب کپڑے پہن کر تو ہم روزمرہ گناہ کرتے ہیں پھر ان ہی کپڑوں میں خانہ خدا کا طواف کیوں کریں، ہم تو اس حال میں طواف کریں گے جس حال میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا۔

اور قرآن عزیز یہ ہے۔

و اذا قیل لہم انفقوا مائرتکم اللہ
قال الذین کفرو الذین استوا انظمت من
نوبشا واللہ اعلمہ

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو دولت خدا نے تم کو دی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو اور فقرا کو سائیں کہ وہ تو وہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان بھوکوں کو کھلائیں حین کہ خدا نے ہی کھانا نہیں چاہا۔
اور اگر حنا چاہتا تو ان کو کھانا دیتا۔

اب دیکھئے کہ ان بدکرداروں کو خدا کی راہ میں کچھ دینا نہ تھا۔ لیکن ازراہ شیطنت اس نے دینے پر بھی بدعت حسنہ کا لفظ چڑھا دیا اور اپنے اس بدترین اور غیر انسانی فعل کو "من ضابط القضا" جیسے اعلیٰ وصف کے ماتحت پیش کیا، خیر یہ حال تو دور

جاہلیت کے کفار و مشرکین کا تھا۔ لیکن امت اسلامیہ کا دعویٰ کرنے والے بھی جس متبرع
کو آپ دیکھیں گے اس کا یہی حال پائیں گے وہ اپنی بدعت میں بے شمار مصالح بتائے گا اور اس
کے لیے شرعی دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ امام ابو اسحاق شافعی رحمۃ اللہ
علیہ نے بالکل صحیح اتمام فرمایا ہے۔

انك لا تجد مبتدعاً ممن يثبت الى الملة

الا وهو يثبت بالشهد على بدعته بدليل

شرعی (احتتام ص ۱۱)

تم کسی ایسے مبتدع کو نہیں پاؤ گے جو امت
سے وابستگی کا مدعی ہو مگر یہ کہ وہ اپنی بدعت پر
کسی دلیل شرعی سے ضرور استشہاد کرنا ہوگا

اور یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ بہت سی بدعات میں مصلحت اور منفعت
کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے اور وہی لوگوں کے لیے مخاطبہ کا باعث ہوا جاتا ہے اور اسی
کی وجہ سے اس کو امر خیر یا بالفاظ دیگر بدعت حسنہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں
کہ جس چیز میں کوئی مصلحت یا منفعت ہو وہ ہمیشہ اچھی ہو یا جائز بھی ہو۔ قرآن مجید میں
اقمار اور شراب کے متعلق تصریح ہے کہ ان میں لوگوں کے لیے فیہ فی ابطل
منفعتیں بھی ہیں۔ لیکن بایں ہمہ چونکہ شریعت کی نظر میں منفعت کا پہلو غالب ہے اس
لیے دونوں حرام قطعی ہیں

۵ کسی عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں بالکلہً مردک ہونا
حالانکہ اس کے دواعی و اسباب آج موجود ہیں وہ اس وقت بھی موجود تھے۔ اس کی
دلیل ہے کہ وہ امر غیر مشروع ہے بالخصوص جب کہ اس کا تعلق باب عبادات سے ہے
امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمان اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے
جو تیسرے مقدمے کے ذیل میں مجمع البحرین کے حوالہ سے نقل کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود
کا جو اثر دسویں مقدمے کے ذیل مذکور ہوا وہ بھی اس کی ہنایت واضح
دلیل ہے۔

احمدی ایک روایت میں جس کو صاحب مجاس الابرار نے نقل کیا ہے اس طرح وارد
ہوا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے جو ایک خاص ہیئت اور کیفیت کے ساتھ مسجد میں جماعتی
طور پر ذکر کرتے تھے ارشاد فرمایا

انا عبد اللہ بن مسعود خوالدی میں رسول اللہ کا مشہور خادم عبداللہ بن مسعود

لا الہ غیرک لقد جئتم پیدا عتہ ظلماء
اولقد فقمتم علی اصحاب محمد
علیہ السلام علیاً

درجاس ابراہیمیس الناس عشر ص ۱۳۳

ہوں خدا سے وعدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ تم نے یہ نہایت تاریک ہدیت کی ہے یہ ایم
عسلم میں اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہو کہ ایسے اعمال کیا کرتے
ہو جن کا علم بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا
اس روایت کو نقل کرنے کے بعد صاحب مجاہد الاہرار فرماتے ہیں کہ۔

ہر اس شخص سے ایسے ہی کہنا چاہئے جو خدا
بدنی عبادات میں کوئی ایسی صفت بدیدار
جو صحابہ کے زمانے میں نہ تھی۔

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ہر وہ عبادت میں جو صحابہ کرام نہیں کرتے تم
بھی نہ کرو۔۔۔۔۔ الخ

کل عبادۃ لم یعمدوا اصحاب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا
تعبوا وھا۔۔۔۔۔ الخ

فرماتے ہیں

ہمارے نقوش قدم کی پیرنی کہ دائرۃ طہارت ایکادین کو
کیونکہ تم کفایت کئے ہو۔

ان یجعلوا آتائنا ولا یقبلوا فقد کفیم
(الاختصاص ص ۵۲)

پہلے یہ بالکل ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں وہ نامشروع اور بدعت ہے اور اس اصول سے فقہائے
خفیہ نے بھی بکثرت کام لیا ہے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فصل الاوقات الفی
یکون فیھا الصلواتہ میں اتمام فرماتے ہیں۔

صبح صادق کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ
نفس پڑھنا مکروہ ہے کیوں کہ حضور نے ان دو
رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھیں مگر آپ
نماز کے بہت حصہ تھے۔

یکرہ ان یتنفل بعد طلوع الفجر اکثر
من رکعتی الفجر الاصلیہ السلام لم
یزد علیہا مع صیۃ علی الصلوة۔

اور اسی مزایہ باب العید میں ہے۔

عید گاہ میں قبل اتنا عید بالکل نقل نہ پڑھے۔

لا یتنفل فی المصلی قبل العید لانیہ

علیہ السلام لم یفعل مع حرمہ
علی السلام
کیوں کہ حضور نے باوجود نماز پر بے حد درپیش ہونے
کے کعبہ میں نہیں پڑھے۔

اور باب صلوٰۃ اکسوف میں لکھتے ہیں۔

لیس فی اکسوف خطبہ لانه
لم یقتل
کسوف میں خطبہ نہیں ہے کیوں کہ حضور سے
منقول نہیں۔

اور علامہ علی نے کبیری شرح منیۃ المصلی میں صلوٰۃ الرغائب اور صلوٰۃ البراءۃ
کو نام شروع ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ومنہما ان الصحابة والتابعین
ومن بعدہم من الائمة المجتہدین
لم یفعل عنہم کلمات الصلوٰۃ ان
فلا یکن انتہا مشی وعتیان لما فاتتا
عن السلف۔
اور ایک وجہ ان کے نام شروع ہونے کی یہ بھی ہے
کہ صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ مجتہدین سے یہ
دو لوں نمازیں منقول نہیں ہیں اگر یہ دو لوں شروع
ہوتیں تو ان اسلام امت سے فوت نہ ہوتیں۔

اور قنادی نا نگیری کتاب انکراہتہ میں ہے۔

قواء تکافون الی الآخر مع الجمع
مکر وہة لا یأبدا عتہ لم یقتل
خالف من الصوابۃ والتابعین
سورہ کافرون سے کھڑک جمع ہو کر پڑھا کر وہ
ہے۔ کیوں کہ وہ برکت ہے اور صحابہ اور تابعین
سے منقول نہیں۔

ان تمام عبارات سے یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو اور بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت اور نام شروع ہے۔

ان مقدمات کے ذہن نشین کر لینے کے بعد اذان قبر بلکہ اس قسم کی تمام بدعات کا مسئلہ خود بخود
حل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ چیز بالکل ظاہر ہے کہ وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے
سامنے پیش کیا تھا۔ (اس میں میت کی تجیز و تکفین، نماز جنازہ، طریقہ تدفین، دعا بعد الدفن،
وغیرہ کی تعلیم بھی موجود ہے) اس میں قبر پر اذان دینے کا حکم کسی ضعیف روایت میں بھی وارد
نہیں ہوا، نیز صحابہ و تابعین اور حتیٰ کہ بعد کے ائمہ مجتہدین نے بھی کبھی اس پر عمل نہیں کیا کیا نماز اذان
رحیم و کریم خیمہ برادرہ امی راہی ہے جو بلغ ما انزل ایک من بکھٹ کا ماورویح
علیکم بالمؤمنین و دنا رحیم کا مصداق تھا اذان قبر کے بتلانے میں نکل کیا اور اس

اذان کے جوہر سے فائدہ حاصل بریلوی، مولوی، مسعود رضا خاں صاحب نے لکھے ہیں ان سب سے اپنے اصحاب اور ائمہ جہتیں تک کو محروم رکھا اور صحابہ و تابعین کی نظر بھی یہاں تک نہ پہنچی اور کیا ائمہ جہتیں نے بھی اس کو نہ سمجھا؟

سرخدا کہ عار و شرف اور کسے نگفتہ

در حیرتم کہ بادہ فردش از کجا مشنید

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اذان کو حکم نہیں دیا۔ صحابہ و تابعین نے کبھی اس پر عمل کیا نہ ائمہ مجتہدین نے اور فقہائے معتبرین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا لہذا یہ ایک عبادت ہے جو بعد میں ایجاد کی گئی پس وہ بدعت ضلالت اور زناست فی الدین ہے اور اس پر عمل کرنے والے اور اس کو رواج دینے والے شریعت کے بزم اور سنت کے بانگی ہیں اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود و صاحب الاسرار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو ارشادات مقدسات کے ذیل میں مذکور ہیں وہ اس کے لیے شاہد عدل ہیں۔

نیز اذان ایک خاص عبادت ہے اور اس کے لیے شریعت مقدسہ نے مخصوص مواقع مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز حدود اللہ سے تعدی اور مصیبت ہے کیوں کہ ہم کو حق نہیں ہے کہ کسی خاص عبادت کے لیے ہم کوئی ایسا موقع یا وقت مقرر کر دیں جو شریعت نے اس کے لیے مقرر نہیں کیا ورنہ اگر ایسی ترسمیں جائز ہوں تو ائمہ مجتہدین عیدین کی نماز کے لیے اذان و اقامت کئے اٹھانے کو بدعت نہ قرار دیتے کیوں کہ اس کے لیے اذان بقرہ سے بہت زیادہ اور بہت اچھے وجوہ پیش کیے جاسکتے ہیں۔ بایں ہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں تمام فقہاء متفق ہیں امام ابوالکاس شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ تعالیٰ برہات کے بیان میں لکھتے ہیں۔

ومن ذلک الاذان والاقامت
فی العیدین وقد نزل ابن عبد البر
اتفاق الفقہاء علی ان لا اذان والاقامۃ
فیہما۔ والاعتصام ۱۳/۲

الغرض اذان اعلیٰ البقرہ اس وجہ سے کہ وہ دین میں ایک قسم کا اضافہ نہ تھا اس وجہ سے کہ وہ ایک اسی عبادت تھی جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا۔ صحابہ

گرام نے اس کو کیا نیز اس وجہ سے کہ اس میں حدود و اثر سے تعوی ہے وہ بدعت، ضلالت اور قانون شریعت سے بغاوت ہے۔

یہاں کہ جو بحث کی گئی وہ صرف اصولی تھی مزید طہینان کے لیے فقہ کی بعض متداول کتابوں سے بھی چند تصریحات نقل کی جاتی ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رد المحتار میں لکھتے ہیں۔

وفي الاختصار على ما ذكر من الواجب
انتفاء الاذان منه لا يثبت الاذان
عند ادخال الميت في قبره كما هو
المقتضى الآن وقد صرح ابن حجر في
قواعد الباقية بحدوثه رثا ۱۵۹ ج ۱

اور رد المحتار میں ہے۔

من البدع التي شاعت في الهند
الاذان على القبر بعد الدفن
ان بدعات میں سے جو (مومن) بلاد ہند میں شائع
ہو گئی ہیں۔ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا
بھی ہے۔

اور تشریح شرح تنقیح لمجود البلیغ میں بھی اس اذان کے متعلق لکھا ہے "لیس بیتی" کہ
وہ کوئی چیز نہیں۔ اور رام ابن ہمام کو اپنی بے نظیر ایفٹ "فتح القدر" شرح ہدایت،
کتاب الجنائز میں اقسام فرماتے ہیں۔

ویکرة عند القبر کل مالہ بعد من اسنة
فلانہود منھا لیس الا زیارۃ والدعا
عندھا قائما۔

اور بعضی سی عبارتیں سبجرائف ص ۱۹۲ اور رد المحتار ص ۱۳۶ اور فتاویٰ ہندیہ ص ۱۱۱
پر بھی ہے اس سے بھی صراحت معلوم ہوتا ہے کہ اذان قبر بلکہ اس قسم کی تمام
وہ رسوم جو سنت سے ثابت نہیں قبر کے پاس کردہ ہیں۔

فوطیہ مضمون الفرقان باب۱۰ جمادی الاولیٰ و ثانی الاخری ۱۲۵۵ میں شائع ہوا تھا یہاں صرف ابتدائی حصہ درج کیا گیا ہے
اس کے لئے پورے جو میں صفحہ میں فاضل بریلوی مولیٰ احمد رضا فاں صاحب کے ان دلائل پر تفصیلی بحث کی گئی تھی جو انھوں "قبر
پر اذان کے ثبوت میں اپنے رسالہ "ایمان" میں لکھے ہیں۔ مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی سال کی خصوصی اشاعت میں ناظرین گرام کو مطلع کیا گیا۔

ایک بدعت کے خلاف عبد الہی بریلی کا فیصلہ

رضا خانی تہذیب جائر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایا و ارشاد کے قطع خلاف

اللہ بخشے ہماری بریلی کے بڑے مولوی صاحب اور مجدد صاحب کو جن کی مجید دانہ ایجاد دل اور کفری فتووں کی بدولت بریلی کو مرکز بدعت اور کفر گڑھ کہا جانے لگا، آپ کو دو چیزوں سے خاص طور پر شغف تھا، ایک تکفیر مسلمین اور دوسرے احداث فی الدین، پہلے شوق کا تو یہ اثر ہوا کہ آپ نے اپنے ہم شرب ہم مسلک چند نفر کے علاوہ سب ہی مسلمانوں کو کفر کے گھاٹ اتار دیا اور دنیا میں اشتہاری ڈھنڈوراپٹ دیا کہ ”دیوبندی علماء کافر جو ان کے کفر میں شک لائے وہ بھی کافر پھر جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر“ نزدۃ العلماء والے کافر جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر پھر جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی ایسا ہی کافر“ اور تو اور مولانا عبد الباری صاحب فرنگی محلی بھی کافر مولوی عبد الماجد صاحب بدایونی، مولانا عبد القدیر صاحب بدایونی بھی کافر اور جو ان کے عقائد کفریہ (عند البریلویہ) پر مطلع ہو کر ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر محال یہ ہوا کہ جو شخص دوسرے ایسا نیات کے ساتھ ان علماء اسلام کے کفر پر بھی یقین رکھے وہ تو مسلمان ہے باقی سب کافر۔ اب قارئین کرام خود ہی حساب لگالیں کہ ہندوستان میں کتنے ایسے خرد باختہ ہیں جو ان تمام بزرگان دین کو کافر اور خالص از اسلام سمجھتے ہوں پس یہی تو ہمارے بڑے مولوی صاحب اور ان کی ذریت کے نزدیک مسلمان اور جنتی ہیں اور باقی سب کافر اور جہنمی (اللہ تیری پناہ)

ہمارے بڑے مولوی صاحب کا یہ پہلا اور بڑا شاہکار تھا۔ اور آپ کا دوسرا خاص کارنامہ جو آپ کے دوسرے شوق کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے کہ آپ نے بہت سی ایسی باتیں دین میں نکالیں جن کا زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین میں کہیں نام و نشان بھی نہ تھا اور اپنی محبت دانہ حیثیت سے ان کو اتنی اہمیت دی کہ شہار دین سا ڈالا اور مسلمانوں کو قناعت تک لڑنے بھگڑنے اور

جو اپنا رکعت کے لیے بہت کافی سامان فراہم کر دیا۔
 آپ کی ان ہی ایجاد چیزوں میں سے ایک وہ تشریب (رضا خانہ صلوٰۃ) بھی ہے جو بریلی کی بعض اُن
 مساجد میں رائج ہے جو رضا خانوں کے زیر اثر و اقتدار ہیں۔ اس تشریب میں بظاہر تو بصیغہ خطاب
 باد از بندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دو سلام بھیجا جاتا ہے لیکن مقصد اکثر بخش و مولانا بخش وغیرہ محلہ
 کے نمازیوں کو پکارنا ہوتا ہے کہ یا یوں سمجھئے کہ مولانا حامد رضا خاں صاحب کی مسجد میں مرفون اذان اور
 جماعت کے درمیان جب تشریب (صلوٰۃ) پکارتا ہے تو اُس کی زبان پر تو یہ الفاظ ہوتے ہیں۔
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

خدا کے رسول آپ پر درود و سلام ہو۔

اور اس پکارنے والے کا مقصد اس صلوٰۃ سے یہ ہوتا ہے کہ
 حضرت حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب تشریف لے آئے اور صاحبزادہ صاحب آپ
 بھی تشریف لے آئے اور دوسرے نمازیں اتم بھی آجادی۔

اب ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس لغویت سے کس قدر
 خوش ہوتی ہوگی کہ زبانی پکارا تو جاتا ہے حضورؐ کو اور فی الحقیقت بلانا مقصود ہوتا ہے مولانا حامد رضا خان صاحب
 اور اُن کے صاحبزادہ صاحب کو اور دوسرے اہل محلہ کو راستغفر اللہ دلائل و دلائل الا بالشر

بہر حال اس وقت اس فعل کی شرعی اور عقلی حیثیت سے ہم کو بحث کرنا نہیں بلکہ ہمیں صرف یہ بتلانا

تھکا کہ ہماری بریلی کے بڑے مولوی صاحب نے جہاں (اذان علی القبر وغیرہ) اور بہت سی نئی باتیں دین

میں ایجاد کیں ان ہی میں سے ایک یہ صلوٰۃ بھی ہے جو بعض اُن مساجد میں کچھ عرصہ سے رائج ہو گئی ہے جو

اُن کے زیر اثر و اقتدار ہیں لیکن کچھ دنوں سے مولوی صاحب موصوف کی ذریت نے یہ پروگرام بنایا کہ دوسری

مساجد میں بھی اس کو رائج کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں اپنے بعض سادہ لوح رام افتادوں کے ذریعہ محلہ

فراشی ٹولہ کی ایک مسجد میں بھی اس کو شروع کر دیا۔ اس مسجد کے عام نمازی بچہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

سلف کے کچھ مقلد ہیں نیز اُس کے متولی ایک نیک نفس اور راسخ العقیدہ تعلیم یافتہ مسلمان حافظ عبد الجلیل

عہ کوئی صاحب اذان پر شبہ نہ کریں کہ ہمیں ”حییٰ علی الصلوٰۃ“ ”حییٰ علی الفلاح“ کے الفاظ موجود

ہیں جو دعوت الی الصلوٰۃ کے لیے صریح ہیں اور اس کے ماقبل میں تکبیر و شہادتین، تہنید و تمہین و تبرک کے لیے

ہیں اور آخر میں تکبیر و تمہیل تہ و ادخالہ بالخیر کے لیے، علاوہ ازیں وہ منصوص ہے اور اُس کی تعلیم وحی الہی

صاحب ہیں۔ ان حضرات نے ان سادہ لوحوں کو بہت سمجھا یا کہ بھائی ہمارا ساڑھے تیرہ سو برس پرانا اسلام
ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے اور ہم کو اس قسم کی نئی باتوں کی ضرورت نہیں مسجد میں ہمارے اجتماع
کے لیے وہ اذان کافی ہے جس کی تعلیم خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب کسی نے اعلان
اعلام کے ریکارڈ کرنے کا تم کو اور تم کو اختیار نہیں۔ اور ہم اپنی مسجد میں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
صحابہ کرام کی سنتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ زید و عمر کی ایجادات کو نہیں، لہذا تم اگر مسجد میں تشریف نہ لے سکو
لیکن وہ لوگ جو جھانٹ کر اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے باز نہ آئے اور لڑنے بھڑنے کو آمادہ
ہو گئے یہاں تک کہ ان لوگوں نے خود ہی معاملہ عدالت فوجداری میں پہنچایا اور مسجد کے متولی حافظ
عبد الجلیل صاحب وغیرہ چند معززین اہل سنت کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا۔ ان حضرات نے اپنی
صفائی میں مولوی حامد رضا خان صاحب اور مولوی مسطفیٰ رضا خان صاحب کی بطور گواہ طلب کیا۔
مولوی صاحبان صورت درج سب کچھ کر سکتے ہیں مسلمانوں پر کفر کے فتوے دے سکتے ہیں۔ ان کو مشکاک کر بکروں
اور مین بھول کی طرح لڑا بھی سکتے ہیں مگر عدالت میں کلمہ حق نہیں کہہ سکتے۔ کبھی ماہ رد پویش ہے اور
حاضر عدالت نہ ہوئے اور جب دیکھا کہ مریدوں کا دعویٰ اٹا ہمارے گلے کا ہار بن گیا تو خود ہی دعویٰ
دائیں کر لیا اور اس طرح عدالت فوجداری کی کارروائی ختم ہوئی۔

اس کے بعد معاملہ عدالت دیوانی میں پہنچا اور طویل عرصہ کی کارروائی کے بعد مولوی محمد
خلیل الدین صاحب بی۔ اے ایل ایل بی اڈیشنل منصف بریلی کے اجلاس سے ۹ مئی ۱۹۳۶ء
کو اس کا فیصلہ ہوا۔ یہ فیصلہ طویل ہے اور چند تفصیلات پر حاشیہ ہے۔ ہم قارئین الفرقان کی اطلاع
کے لیے صرف نتیجہ نمبر ۳ یہاں درج کرتے ہیں جنہیں فاضل منصف نے اس تشویب در رضا خان فی صلیقہ
..... پر نہایت قابلیت سے قابل تحسین بحث کی ہے۔

نقل تنقیح نمبر ۳ فیصلہ مقدمہ نمبر ۲۲۸ ۱۹۳۵ء

حافظ عبد الجلیل وغیرہ برحیاء بنام امداد اللہ خاں وغیرہ مدعا علیہم
یا اجلاس مولوی محمد خلیل الدین صاحب بی۔ اے ایل ایل بی اڈیشنل منصف بریلی
(تنقیح نمبر ۳) ابتدا منصف صاحب شہر بریلی نے تنقیح ہذا بطور ایک اتفاقی تنقیح قائم کی تھی

۳ ابتدا یہ مقدمہ منصف صاحب شہر بریلی کی عدالت میں گیا تھا بعد میں ہاں سے منتقل ہو کر اڈیشنل منصف صاحب یہاں گیا اور

کہیں کہ مدعا علیہم کا یہ بیان ہے کہ اس مسجد میں صلاۃ ہمیشہ پکاری جاتی رہی ہے۔ میں نے تحقیق کو اس طور سے
ترمیم کر دیا ہے کہ اب وہ قانونی نتیجہ ہو گئی ہے کہ یہی رائے میں اس امر کا مقدمہ پر کوئی اثر نہیں
ہے کہ صلاۃ ہمیشہ پکاری جاتی تھی یا نہیں۔ ہر مسجد جائزہ وقت ہے اور ہر مسلمان کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے
کا حق حاصل ہے لیکن انتظام مسجد ہمیشہ متولی کے تعلق رہنا چاہیے اور ہر مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ
کہ بغیر استدعا کے انتظام مسجد میں دخل ہو سکے اگر اس قسم کی مداخلت جائز ہو تو کسی قسم کا انتظام قائم
نہیں رہ سکتا اور انتہائی برا انتظامی ناگزیر ہو جائے گی۔ اگر کوئی متولی اپنے فرائض بطریق مناسب انجام نہیں
دیتا تو اس میں شک نہیں کہ ہر مسلمان کو اس کے معزول کر دینے کا حق حاصل ہے لیکن جب تک وہ بد طرف
ہو جائے کسی شخص کو اس کے انتظام میں مداخلت کا اختیار نہیں ہو سکتا۔

اس مقدمہ میں بطور امر واقعہ کے یہ تسلیم کر چکا ہوں کہ سالہا سال سے حافظ عبد الجلیل خاں بحیثیت
متولی مسجد کا کام کرتے رہے ہیں اہل محلہ نے ان کو مقرر کیا تھا اور ان کا تقرر بھی اس وجہ سے جائز ہو
کہ اس محلہ کا رواج یہی ہے کہ اہل محلہ متولی مقرر کرتے ہیں جیسا کہ خود مدعا علیہم کے گواہ سدن بیگ کو
بھی تسلیم ہے جو متولی ہونے کا مدعی ہے نظر میں واقعات مدعا علیہم کو انتظام مسجد میں مداخلت کا موقع
نہیں دیا جاسکتا، اس میں شک نہیں کہ وہ مسجد میں آسکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا
ہے کہ آیا ”صلوٰۃ“ نماز کا جہز ہے یا اس کا فعلی انتظام مسجد سے ہے؟ اول الذکر صورت میں مدعا علیہم کو بلا
لحاظ اس امر کے کہ اس مسجد میں کبھی صلاۃ پکاری گئی یا نہیں پکاری گئی صلاۃ کہنے کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن
دوسری صورت میں مدعا علیہم کو صلاۃ پکارنے کا کوئی حق نہ ہوگا کیونکہ جب تک عبد الجلیل خاں مدعی نمبر ۱
متولی ہیں اس وقت تک مدعا علیہم کو کوئی اختیار مداخلت کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب میں ”صلوٰۃ“
کی نوعیت تجویز کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

صلوٰۃ کو فقہ میں تشریب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جس کے معنی اعلام بعد اعلام کے ہیں
اذان نماز کے لیے اعلان اول ہے اور یہ اعلان مقررہ الفاظ میں بانہ آواز کے ساتھ عام مسلمانوں کی اطلاع کے
لیے کیا جاتا ہے کہ نماز تیار ہے۔ اس اعلان کے کچھ دیر کے بعد جماعت کی نماز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں اذان ہوتے ہی نمازی مسجد میں جمع ہو جایا کرتے تھے لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا لوگوں
کی دلچسپی دینی امور میں رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی اور سلطان صلاح الدین بن المنظر بن ایوب کے حکم سے ۹۱ھ
میں دوسرا اعلان موسوم تشریب کا اجراء ہوا (ملاحظہ ہو اردو ترجمہ دہ مخارصہ) مدعا علیہم نے بھی اپنے
بیان تحریری میں ایسا ہی بیان کیا ہے کہ تشریب کو علماء متاخرین نے اس وجہ سے رواج دیا تھا کہ اذان

سننے کے بعد سوال کی وجہ سے لوگ مسجد میں جمع نہیں ہوتے تھے۔ تشریب کے لیے کوئی مقررہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ الفاظ تشریب میں زمانہ اور مقام اور دیگر واقعات کی بناء پر فرق ہو جاتا ہے۔ مولوی احمد رضا خاں بریلوی نے (جن کے مدعا علیہم پر وہیں) اپنی کتاب العطایا الذویہ فی الفتاویٰ المصنویہ کے ص ۲۵ پر تشریب کا بیان اس طرح کیا ہے کہ صلوٰۃ بمنزل اس کے ہے کہ گویا کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ اذان ہو چکی ہے یا جماعت تیار ہے یا امام آگیا ہے۔ ان سب حملوں کے ذریعہ سے افراد سے مخاطب مقصد ہوتا ہے اور اس نیت سے کہ جاتے ہیں کہ مخاطب کو جماعت کے تیار ہونے کی اور اس نیت سے شرکت کرنے کی اطلاع ہو جائے۔

صلوٰۃ بھی ایک قسم کی اطلاع ہے جو عامۃ المسلمین کو اس امر کی بابت دہجاتی ہے کہ جماعت تیار ہے۔ مدعا علیہم بھی اس کو فرض نہیں سمجھتے اور دلیل مدعا علیہم نے دور ان بحث میں یہ تسلیم کیا ہے کہ صلوٰۃ صرف مستحب ہے جس کے لغوی معنی بہتر یا مستحسن کے ہوتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا صلوٰۃ کہنا مستحسن ہے یا مستحب؟ ہر مسلمان کے عقیدہ اس کے بموجب وہ امر مستحسن ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا حکم دیا ہو بمقابلہ اس امر کے کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو نہ کہا ہو۔ مدعا علیہم مجھ کو اس امر کی تائید میں کوئی سند نہ دکھاسکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے نماز فجر کے کسی اور نماز کے وقت صلوٰۃ کہنے یا اعلان ثانی کی اجازت دی ہو۔ اذان مقررہ الفاظ میں ادا کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے وقت اذان کہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے حضرت بلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے تک گئے اور فرمایا الصلوٰۃ خیر من النہو یعنی نماز خواب سے بہتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے بہت خوش ہوئے اور اس بات کی اجازت فرمادی کہ نماز فجر کی اذان میں اس فقرہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ دیگر اوقات نماز کی اذانوں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریب کی صاف صاف ممانعت فرمائی ہے اور اس کی بن میں یہ حدیث ہے لا تشوب فی شئ من الصلوٰۃ الا فی الصلوٰۃ الفجر یعنی فجر نماز فجر کے اور کسی نماز کے وقت تشریب نہ کہو۔ یہ حدیث ترمذی بیان صلوٰۃ ص ۲۷ سے منقول ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ترمذی حدیث کی انتہائی مستند کتابوں میں سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو

عہ مولوی احمد رضا خان صاحب کے اس بیان سے ہے اس دعویٰ کی پوری تصدیق ہو گئی کہ "الصلوٰۃ والصلوٰۃ علیک یا رسول اللہ پکارتے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ خوش آجائے مولانا بخش آجائے جماعت تیار ہو ۱۲۵

بہت ضروری اور بہت اہم وقت اور فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو اذان ہوتے ہی فوراً مسجد میں پہنچ جانا چاہیے اور تہذیب یا اعلان ثانی کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اور پوڑھے یا ننگے پہنے کا غور نہ ہو تو میں ان مسلمانوں کے مکانات میں آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد فوراً مسجد میں نہیں آتے اس کے معنی یہی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی اجازت و اعلان ثانی یا تہذیب کی نہیں ہے۔

۱۱۔ حضرت سلطان صلاح الدین نے ایک بلاسٹ اگر پیر کے طور پر صلاۃ کو جاری کیا تھا۔ مولوی احمد رضا خاں صاحب نے خود اپنی تصنیف مذکورہ بالا کے صفحہ ۴ پر فرماتے ہیں کہ ”ہر مقام کے واقعات پر لحاظ کرنا چاہیے اور اگر مسلمان زمانہ کے لیے اذان مہلے سے جمع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں تہذیب ہرگز نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ اس کا یہ اثر ہوگا کہ لوگوں کی اذان کے بعد مسجد میں جمع ہونے کی نیک عادت ان سے چھوٹ جائے گی۔“

تہذیب کسی طریقہ سے مذہباً ضروری نہیں ہے اور خود مرعا علیہم اس کو بدعت تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس کو بدعت حسنہ یعنی ایسی بدعت کہتے ہیں جو حسن ہو مگر بدعت ہر صورت میں بدعت ہی ہے کیونکہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان بدعت کے متعلق کھل جِدْعَتِ ضَلَالَتٌ ہے یعنی ہر بدعت ضلالت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں کی تقسیم بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ میں نہیں فرمائی ہے ان جملہ دلائل پر غور کرنے کے بعد میں یقیناً ہو گیا ہوں کہ اذان اور جماعت کے درمیان اعلان ثانی یا تہذیب مذہباً جائز نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و ارشادات کے قطعی خلاف ہے، مرعا علیہم کہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جاری کریں۔ مرعیان اور جلد وہ مسلمان جو ان کے ہم خیال ہیں تہذیب یا اذان اور نماز کے درمیان اعلان ثانی کے روکنے پر یقیناً حق بجانب ہیں۔ ان کو الفاظ تہذیب پر جو اس مسجد میں کہے جاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ ان کا قول یہ ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بے محل ہے۔

یہ امر یہ ہے کہ تہذیب کے اضافہ سے اذان کی اہمیت کم ہو جائے گی لوگ رفتہ رفتہ اعلان اول ہوتے چھپ جاتے ہیں نہ آنے کے عادی ہو جائیں گے اور اعلان ثانی کے منتظر رہا کریں گے۔ ممکن ہے کہ کچھ مدت بعد اعلان ثالث یا اعلان رابع کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔

مرعا علیہم کہ فاضل دکیل نے اپنی بحث کے آغاز میں کہا کہ ہر مسلمان کو کسی مسجد میں جانا اپنے حریف مخصوص سے نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے اور کسی شخص کو مزاحمت کا حق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل

صحیح ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ تشویب نماز کا جزو ہو اور خود مدعا علیہم کے عقیدے کے مطابق تشویب لازمی نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت زمانہ کی حالت اور ہر جگہ کے واقعات پر منحصر ہے میری رائے میں تشویب کا تعلق انتظام سے ہے جو متولی یا منتظم مسجد کے اختیار کلی میں ہے۔ لہذا میں تجویز کرتا ہوں کہ مدعا علیہم اذان اور نماز کے درمیان تشویب کہنے کے تحت نہیں ہو۔

نتیجہ یہاں مدعا علیہم کے خلاف فیصل کی جاتی ہے (اور یہ سلسلہ نتیجہ بالا مدعا علیہم کو بذریعہ حکم اذہم الحالت کی جاتی ہے کہ وہ اذان اور جماعت کے درمیان سلسلہ کہنے سے باز رہیں۔ (نقل مطابق اصل)

اُردو ترجمہ اور مرتبہ شیخ کے ساتھ
احادیث نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

معارف الحدیث

کتاب الایمان یعنی ایمان آخرت، قیامت، حشر، صراط، میزان، حساب، جنت، دوزخ وغیرہ
جلد اول سے متعلق حدیثیں ۲۸۸ صفحات بڑا سائز، اعلیٰ کتابت طباعت قیمت غیر مجلد ۶/۲۵ مجلد ۷/۵۰

کتاب الرفاق والاخلاق یعنی تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں اس جلد کا خاص موضوع
جلد دوم دین کا وہ شعبہ ہے جو لوگوں اور تصوف کا موضوع ہے ۲۴۴ صفحات کتابت اعلیٰ قیمت غیر مجلد ۶/۲۵ مجلد ۷/۵۰

کتاب الطہارۃ والصلوۃ - یعنی طہارت اور نماز کے ابواب کی حدیثیں اس جلد کی جامعیت کا اندازہ ملتا
جلد سوم کے بعد ہی ہو سکتا ہے ۲۹۲ صفحات کتابت طباعت اعلیٰ قیمت غیر مجلد ۱۲/۵۰ مجلد ۱۵/۵۰

کتاب الزکوۃ والصوم والحج - یعنی زکوۃ، روزہ، رمضان اور حج کے ابواب کی حدیثیں ۲۹۶ صفحات
جلد چہارم کتابت طباعت اعلیٰ قیمت غیر مجلد ۶/۵۰ مجلد ۷/۵۰

کتاب الاذکار والدعوات - وہ حدیثیں روح پرور تشریح کے ساتھ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جلد پنجم نے صریح اور ذکر اللہ کے مبارک کلمے اور دنیا و آخرت سے متعلق ہر قسم کی دعائیں اور توبہ استغفار اور درود
پاک کے الہامی کلمات تعلیم فرمائے اور جو خود آپ کے معمولات تھے ۲۸۴ صفحات اعلیٰ کتابت طباعت قیمت غیر مجلد ۵/۵۰ مجلد ۷/۵۰

ششم کتاب المعاشرت والاخلاق - (ذریعہ طبع) انشاء اللہ ماہ اگست تک شائع ہو جائے گی
جلد ششم

کتابخانہ الفتان پتھری روڈ لکھنؤ

الفتران — اور اُسے کہئے

مخاص اشاعت

کے لئے۔

بے شمار دعائیں

اور

نیک خواہشات

ماڈرن ہاؤس بکسٹری

فون نمبر: ۳۲۴۲۸۹

اسٹیٹ ایجنٹس اینڈ پبلشرز کنٹرولرز

۲۵۵ - عبدالرحمن اسٹریٹ بمبئی

تجربہ

محمد منصور نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علامہ ابواسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بے نظیر کتاب الاقتصام میں بدعات کے متعلق فرماتے ہیں۔

ومنها التزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك اليقين في الشريعة۔

اور انہی بدعات میں سے خاص خاص عبادات کا التزام کر لینا ہے مخصوص اوقات میں درالخاصہ یقین شریعت میں وارد نہیں ہوئی ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اگر تجربہ دوسری تمام شراہوں سے خالی بھی ہو تو اس میں یہ غلطی تعین ضرور پائی جاتی ہے۔ پس تحقیقی نظر میں اس کے عدم جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جائیکہ اس میں اور بہت سی صریح قباحتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں سے چند یہ ہیں۔

(۱) اکثر بیشتر میت کے ترکے میں سے یہ سبجے کے سواروں اٹھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ وراثین میں نابالغ اور یتیم بھی ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بعض درشہ غیر حاضر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ان کی اجازت شامل نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ فعل شہرت بدعت بلکہ حرام قطعی ہو گا۔

(۲) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت کے پس ماندگان کے پاس یہ سبجے کے لیے پیسے

موجود نہیں ہوتے۔ اور وہ رقم روزانہ سے مجبور ہو کر قرض لیتے ہیں۔ اور غضب بالائے غضب یہ کہ اگر غیر سودی قرضہ نہیں ملتا۔ (جیسا کہ آجکل کا عام حال ہے) تو سودی قرض لے کر ہی اس رقم کو پورا کرتے ہیں۔ حالانکہ احادیث صحیحہ میں سود

لینے والے کی طرح سود دینے والے پر بھی لعنت وارد ہوتی ہے۔ پس ایسی صورت میں کبھی یہ تیجہ حرام قطعی ہو گا۔

(۳) جو لوگ ان تیجہ کو نیو اسے عوام کے احوال و افکار سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو یہ بھی اندازہ ہو گا کہ اس میں لاپہیئت و اخلاص کا حصہ بہت کم ہوتا ہے اصل، محرک نام و نمود اور برادری کے رسم و رواج کی پابندی کا خیال ہوتا ہے اور یہ بجائے خود مصیبت شدیدہ ہے اسی قسم کی رسوم کے متعلق، علامہ شامی رد المحتار، میں فرماتے ہیں۔

و اطلال ذلك في المعراج و قتال و
هذه الافعال كلها للسمعة والبر
فيحترونها لانهم لا يريدون
بها وجه الله -

اور معراج اور ایہ میں اس پر طویل کلام
کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تمام کام نام و نمود
کے لیے کئے جاتے ہیں لہذا ان سے بچنا
چاہئے۔ کیوں کہ ان میں ہلیت نہیں

ہوتی۔

(۴) تیجے و سوس، وغیرہ میں عموماً اعزاء و اقارب کی بھی دعوت ہوتی ہے۔ بالخصوص
خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو تو ضروری کھانا کھلایا جاتا ہے اور یہ منہ حشر
منوع ہے منہ امام احمد و سنن ابن ماجہ میں بسند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ سجلی
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

كنا بعد الاجتماع الى اهل الميعة
ومنعهم الطعام من
النياحة -

ہم لوگ عہد صحابہؓ میں اہل میت کے یہاں
جڑنے اور ان کے کھانا تیار کرنے کو زور
میں شمار کرتے تھے۔ (جو سخت منع ہے)

اور اصول حشر میں مقرر ہو چکا ہے کہ کسی صحابی کا دس طرح بیان کرنا کہ صحابہ کرام
عہد نبوی میں یوں کیا کرتے تھے یا یہ کہا کرتے تھے اس چیز کے حکم رسول ہونے پر دال ہے۔
اسی حشر کے مطابق فقہ حنفیہ نے بھی غمی کی دعوتوں کو ناجائز لکھا ہے
امام ابن ہمام فتح القدر شرح ہدایہ میں ارقام فرماتے ہیں۔

يكره اتخاذ النياحة من الطعام
من اهل الميت لانه مخرج في الاثر

اور اہل میت کا کھانے کی دعوت کرنا
مکروہ ہے کیوں کہ صیانت و تشادی

لا فی السنہ وروی بدعتہ مستقبحة

فتاویٰ قاضی حسان میں ہے۔

مکرہ اتخاذ الضیافۃ فی ایام المصیبتہ
لامنہ ایام تأسف الخ

فتاویٰ سراجیہ میں ہے۔

لا یباح اتخاذ الضیافۃ عند ثلاثۃ
ایام فی المصیبتہ۔

فتاویٰ بزازیہ میں ہے۔

لا یباح اتخاذ الطعام فی الیوم الاول
والثالث وبعدا لاسبوع ونقل الطعام
الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعویۃ
لقراءة القرآن وجمع الصلحاء
والقرآن الختم اول قسمة سورۃ
الانعام والاحلاص

جامع الرموز میں ہے۔

مکرہ اتخاذ الضیافۃ فی هذه الایام
وکذا اکلها کما فی خمیرۃ
الفتاویٰ۔

کشف العطاء میں ہے۔

آنچه متعارف شدہ از بختن اہل مصیبت
طعام را در سوم و قسمت نمودن آن میان
اہل تعزیت و اقربان غیر مباح و مشروع
است و بقصر کمرہ بر آن در خزانه چہ

دخوشی کے مواقع پر شروع ہے نہ کہ
غمی میں اور وہ بہت بری بدعت ہے۔

غمی کے دنوں میں دعوت کرنا مکروہ ہے کیونکہ
وہ تو رنج کے دن ہیں۔۔۔ الخ

غمی میں تیسرے دن کی دعوت کرنا
جائز نہیں ہے۔

اور مکروہ ہے کھانا تیار کرنا پہلے دن
اور تیسرے دن اور ہفتے کے بعد کھانا قبر پر
لے جانا خاص تقریبات اور رسوم کے دنوں
میں نیز مکروہ ہے قرأت قرآن کے لیے
دعوت اور صلی اور قراءۃ کو ختم کے واسطے
یا سورۃ الانعام یا سورۃ الاحلاص پڑھنے کے
واسطے جوڑنا۔

اور مکروہ ہے ان خاص دنوں میں ضیافت
کرنا اور ایسے ہی اس کا کھانا بھی جیسا
کہ خیرۃ الفتاویٰ میں مرقوم ہے۔

یہ جو رائج ہو گیا ہے اہل مصیبت کا موت
کے تیسرے دن کھانا تیار کرنا اور اہل
تعزیت اور اہل اپنے میل جول والوں میں
تقسیم کرنا ناجائز اور غیر مشروع ہے۔

شرعیت دعوت زور و است نہ زور
شددور۔

ادب خانہ میں اس کی تصریح کی ہے
کہوں کہ دعوت کی شرعیت خوشی میں ہو
نہ کہ غمی میں

اور حضرت شیخ عبدالحق صاحب محبت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شہج سفر السعاده میں
فرماتے ہیں۔

وعادت بخود کہ برائے میت در غیر وقت
ناز جمع شود و قرآن خواند و ختمات خواند
نہ بر سر گور نہ غیر آن و ایں مجموعہ بدعت
است و مکروہ و نغم، تعزیت اہل میت
تسلیم نمودن است و مستحب است۔ اما
ایں اجتماع مخصوص روز سوم و از تکاب
تکلفات دیگر و صرفہ اموال بے وصیت از
حق یتامی بدعت است و حرام۔

اور قرون ادلی میں عادت نہ تھی کہ میت کے
ایصال ثواب کے لیے وقت نماز کے علاوہ
کسی دوسرے وقت قبر پر یا کہیں اور جمع ہوتے
اور قرآن پڑھتے یا کوئی ختم پڑھتے۔
اور یہ مجموعہ مکروہ و بدعت ہو۔ ہاں اہل میت
کی تعزیت اور ان کو تسلی دینا سنت و مستحب
ہے۔ لیکن یہ تیسرے دن کا خاص اجتماع
اور دوسرے تکلفات کرنا اور بلا وصیت کے
یتامی کے حق میں سے خرچ کرنا بدعت و حرام
ہے۔

اور یہی شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ جامع البرکات میں فرماتے ہیں۔

و آنچه مردم روزگار از تکلفات کنند سوم
روز از فرش انداختن و خیمہ زدن و طلبہا
قیمت کردن و امثال آن ہمہ بدعت شنیع
و نامشروع است۔

اور ہمارے زمانے کے آدمی تیسرے دن جو تکلفات
کرتے ہیں۔ یعنی فرش بچھانا اور خیمہ لگانا اور
خوشبو میں تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب بدعت
شنیع اور نامشروع ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مقالہ الوصیتہ میں فرماتے ہیں
دیگر از عادات نامردم اسراف است در
ماتہا و سوم و چہلم و شش ماہی و فاتحہ رانیہ
ایں ہمہ را در عیب بر ادل وجود نہ بود۔

ہم لوگوں کی عادات میں غمی کے مواقع پر اور
یہجہ پالیسیوں چھ ماہی اور برسی میں اسراف
کرنا بھی داخل ہو گیا ہے۔ ان تمام چیزوں
کا حرب ادل میں کوئی وجود نہ تھا۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رعیت نامہ میں فرماتے ہیں۔

بعد مردن من رسوم دنیوی مثل دہم و ستم
دشتماری و برسی ہیچ نکند۔
میرے مرنے کے بعد دنیوی رسوم مثلاً
زیچہر، دسواں، بیواں چھ ماہی و
جرسی کچھ نہ کریں۔

اور حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی دستار میں سر اٹھایا رکھیں مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔

سوال ششم آنکہ طعام بردح میت بروز
سوم و دہم و گل دادن روز سوم از کجاست
مخدوم طعام دادن شد قافی بے رسم دویا و ثواب
از اہمیت گذرانیدن بسیار خوب است و
عبادت بزرگ اما تعیین وقت، اصل عمد
علیہ ظاہر نمیشود و روز سوم گل دادن
بمردان بدعت است۔

چھٹا سوال یہ ہے کہ تیجے اور دویہ کے دن
میت کی روح کو کھانا پہونچانا اور پھول
تقسیم کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ میرے مخدوم
مضامین سے کھانا کھلانا اور بلا پانی
رسم درواج اور بلا دکھا دے کے اس کا ثواب
میت کو پہونچانا بہت اچھا ہے اور بڑے
ثواب کی بات ہے۔ لیکن تعیین وقت
کی کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ہے
اور تیجے کے دن مردوں میں پھول کی تقسیم بدعت
ہے۔

ان اکابر است کی ان تمام عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ مردہ تیج بدعت شنیع اور غیر مشروع ہے۔

واضح رہے کہ ہمارا یہ جواب رواج یافتہ تیجے کے متعلق ہے۔ لیکن بجا رسمیں و رواج
پابندیوں کے اگر بعض لوہے انصاف و غیرہ کیا جائے اور اس کا ثواب اموات کو پہونچایا
جائے تو کوئی مضائقہ نہیں بلکہ نفل حسن اور اموات کے لیے فائدہ مند ہے شرح عقائد نسفی میں ہے
فی دعاء الاحیاء و الاموات و صدقہم
عنہم نفع لہم۔

هذا آخر الجواب و یتوب اللہ علی من قاب و الیہ المرجع و المآب

بہترین چائے کے لئے

یہ ٹریڈ مارک ہمیشہ یاد رکھئے۔

ہماری یہ سی

نیل گری سے لے کر آسام تک تمام مشہور و معروف باغات
کی چائے نہایت مناسب اور واجباً نرغ پر فراہم کی جاتی ہے
تجربہ شرط ہے

عباس علاء الدین اینڈ کمپنی

چائے کے تھوک اور خوردہ بیوپاری

۴۴ حاجی بلڈنگ نل بازار بمبئی ۴

آج کے عرسوں کی قوالی

شریعت محمدی کی روشنی میں

۱۳۵۶ھ میں ایک سوال نامہ لٹان سے مدیر انفستارن کے پاس آیا تھا۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ۔

”قوالی مع مزامیر جو آج کے صوفیوں میں مروج ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟“
کیا ان کا یا ان کے صوفیا کا سنتا جو ادنیٰ دلیل ہو سکتا ہے۔؟

اس سوال کا مندرجہ ذیل جواب عبادی، لادنی ۱۳۵۶ھ کے انترقان میں شائع ہوا تھا۔

الجواب

اقول وبالله التوفیق۔ قوالی مع مزامیر جس طرح کہ اس کی شکل کے ہر پرست متصوّرہ میں رائج ہے قطعاً حرام ہے۔ جسکی حالت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ **ابن اللہ، بعثنی رحمۃ للعالمین وامن فی ان (حرق المسوامیر والکنارات، سوا کا احمد) اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ مزامیر اور ربابیں آگ لگا دوں۔**

”اور مشہور اسماء بھی کہ ایک دوسری روایت میں جس کو صاحب مشکوٰۃ نے بھی بار بار پھر میں نقل کیا ہے۔ یہ اتنا پروردگار ہو جسے چاہیے۔“

ان اللہ، بعثنی رحمۃ للعالمین وامن فی ان (حرق المسوامیر والکنارات، سوا کا احمد) اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ باجوں لگا دوں۔۔۔ الخ (الحدیث)

اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت نافع سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ

بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چار ہاتھ لگا کر ایک طرف سے باجے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور راستہ سے ہٹ گئے۔ پھر مجھ سے پوچھا کیا ابھی وہ آواز آرہی ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں تو آپ نے انگلیاں کانوں میں سے نکال لیں اور ارشاد فرمایا کہ :-

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم
سمع مثل هذا فسمع مثل هذا
میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے ایسی ہی آواز سنی تو آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس وقت میں نے کیا۔

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باجے گلبے شریعت میں کفر و رخت حرام اور اللہ اور اس کے رسول کو کتنے مبعوض پر عقل میں نہیں آتا کہ ان نصوص صریحہ کے ہوتے ہوئے کوئی گمراہ ادعا و سلام کے ساتھ معاوضہ مزاحمہ (باجوں گاجوں) کے جوڑ کا قائل بھی ہوگا۔ لیکن ہونا ایسا ہی تھا صادق و صدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا

فتكون من امتي قوم يسلطون الجور
والخنزير والمجانف سداك البخاري تعليقا
زیر امت میں ایک وہ گمراہ جماعت بھی ہوگی جو ریشم شراب اور باجوں کو حلال جانے لگی۔

لیکن ان باغیان دین کو حق کے قہر اور اس کی شدید گرفت کا منتظر نہ اچھا ہے۔ ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

يخسف الله بهم الارض ويجعل
منهم اشد دة والخنزير
خدا کا ان پر سخت عذاب ہوگا۔ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور ان کو بندر اور سوکری بنا دیا جائے گا۔

اور سند ابن ابی لہیاء میں مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا :-

يسفخ قوم من هذه الامة في آخر الزما
ن قردة وخنازير قالوا يا رسول الله
الذين يشهدون ان لا اله الا الله
وان محمداً رسول الله قال بلى
بل يهودون ويحجون ويصلون
انہ زمانہ اس امت میں سے ایک گروہ ہندو اور سگ دونوں کی شکل میں مسخ کر دیا جائے گا بعض صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی شہادت نہ دیتے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا

قِيلَ فَمَا بَالُهُمْ ؟ وَتَالِیْ لَیْخَذَنَّ
الْمُحَارِفُ وَالْقَتِیْنَاتُ

کیوں نہیں بلکہ وہ تو روزے بھی رکھتے ہوں گے حج
بھی کرتے ہوں گے۔ سنار بھی پڑھتے ہو جائے عزت
کیا گیا پھر کیوں منہ کیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا
اجوں اور گالے والی عورتوں کو رکھیں گے۔

کیا ان احادیث کے ہوتے ہوئے بھی سوا دوس اور مزایر کی حرمت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟
ان صریح حدیثوں اور شدید وعیدوں کے بعد فقہی عبارات کے نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ورنہ سیکرہوں عبارات کتب فقہ سے بھی نقل کی جا سکتی ہیں۔ بلکہ اکثر فقہاء حنفیہ
تو سطلن تمنای کو حرام کہتے ہیں خواہ وہ مزایر سے بھی خالی ہو۔ تاہم رفاغیہ میں ہے۔

ان کان اسماع غنا فموجباً لان التغنی
طستماع الغناء حرام اور موقوف میں ہے۔
الملاہی والتغنی کلہما حرام
اور محیط میں ہے۔

التغنی والتصفیق بہا واستماعہا
کلہما حرام
فقہ اور اس میں تا لیاں بجا اور اس کا سننا سب
حرام ہے۔

اور امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے کہ۔
حلی عن ابی نعیر الدبوسی عن القاضی
ظہیر الدین الخوانساری من سمع الغناء
من التغنی وغیرہ اویری خلا من الحرام
نہین فاللہ باعتقاد ولو بغیر اعتقاد
لہیر مرتدا فی الحال۔

الغرض فقہائے اہل حنفیہ کے نزدیک تقارن توانی اگر مزایر سے قائم ہو۔ جب بھی حرام ہے
اور اس کو تقرب الہی اکاذیب کھنا اور بھی زیادہ وبال ہے اور یہ کھنا عام است کے لیے اگر
چہ علم ظاہر اور شریعت میں حرام ہے۔ مگر خاص صوفیوں کے لیے علم باطن اور طریقہ تہذیب
حلال ہے۔ محض زندگی اور ملحدانہ دوسوہ ہے۔ صوفی صافی علامہ محمد برکی رومی طریقہ محمدیہ
میں لکھتے ہیں۔

ما یبغیہ بعض المتصوفہ فی زماننا
 اذا ذکر علیہم بعض امور من المذنبات
 للشرع ان حرمة ذالک فی العلم
 الظاہر و الباطن اصحاب العلم الباطن
 و ان حلال فیہ و انکذاخذون عن
 الکتاب و انما اناخذ من صائبہ یعنی
 عجمیہ الصلوٰۃ و انکذاخذ کلمہ الحاد
 اولال اذ فیہ ازہر من انوار النور
 الممدیۃ فارجب علی کل من سمع
 هذا المقام الا انکرا علی قاضیہ
 و البیہ و بیطلان مقالہ بلا مشکت
 و زود و لا توقف و الاحضو من
 چیلہ پسر۔

ہمارے دہانے کے بعض مدعیان تصوف کا پڑ یہ
 دطیرہ ہے کہ جب ان کے خلاف شریعت
 کاموں کو برکھا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ
 اس کی حرمت صرف ظاہر میں ہے اور
 ہم اصحاب علم باطن میں سے ہیں اور یہ چیز
 اس میں حلال ہے۔ اور ہم ظاہر پرست لوگ
 تو احکام شریعت کو کتاب سے لکھتے ہو اور
 ہم براہ راست صاحب کتاب صلی اللہ علیہ
 وسلم سے علوم کر لیتے ہیں۔ سو یہ محض بددیہی
 اور خائن گمراہی ہے کیوں کہ اس میں شریعت
 محمدی کا استخفاف ہے پس جو شخص کسی سے
 یہ بات سنے اس پر ضروری ہے کہ اس کا
 رد کرے اور بنا شک و ترد اس کے باطل
 ہونے کا یقین رکھے ورنہ وہ بھی ان کے
 زمرہ میں داخل ہوگا۔

واضح رہے کہ شریعت و طریقت کی یہ تفریق اور علم ظاہر و باطن کی یہ اصطلاح صرف
 بعد کے گمراہ صوفیوں کی ایجاد ہے۔ ورنہ اکابر صوفیاء کا دامن تقدس اس سے پاک
 ہے۔ ان حضرات نے صاف صاف تصریح فرمائی ہیں کہ شریعت محمدی اور کتاب و سنت
 سوا سلوک کا کوئی راستہ نہیں۔ جن خوش نصیبوں کو ان حضرات کی کتابیں دیکھنے کی توفیق
 ہوئی ہے ان پر یہ تصریحات محفی نہ ہوں گی۔ اور خدا نے توفیق دی تو آئندہ کسی فرصت
 میں ہم وہ تصریحات ناظرین انفسترن کی خدمت میں بھی پیش کریں گے، رہا یہ سوال کہ بعض
 حضرات جن کا شمار ازلیاء اللہ میں ہے ان کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے بیان مجلس سماع
 برقی تھی اور بعض کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ گانا مع مزامیر کے سنتے تھے تو اس کا جواب
 یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حکایتیں بے اصل ہیں، بعد کے بندگان ہوا و ہوس نے اپنی نفس
 پرستی پر پردہ ڈالنے اور اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے یہ لٹکانے لگائے ہیں، اور اگر کبھی

کسی سے ثابت بھی ہو کہ انہوں نے بحالت ہوش و صحت جو اس وح مزامیر کے گانا سنا تو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے گناہ کیا اور اگر وہ فی الحقیقت خدا رب یہ تھے تو انہوں نے اس سے توبہ کرنی ہوگی ورنہ ان کی ولایت کا خیال بھی گمراہی ہے۔ قرآن عزیز میں تصریح ہے کہ اللہ کے ولی صرف متقی ہیں۔

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا
یقینون۔

خبردار اللہ کے دیوں کو نہ خوف ہو گا اور
نہ غم اور وہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور
انہوں نے تقویٰ اختیار کیا

بر حال اگر کسی ایسی ہستی سے جو عام طور پر بزرگ سمجھی جاتی ہو۔ کوئی گناہ دانستہ یا
نادانستہ طور پر صادر ہو جائے تو وہ ہمارے لیے وحبر جو اذ نہیں بن سکتا۔ حضرت مجید
الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی سماع کے مسئلے پر کلام کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں۔
عمل صدیقیہ در حلت و جرت سند نہایت ہمیں بس لیت کہ ما ایشاں و ما معذور داریم
دلائل تکفیم ادا مرایشاں را بہت سہما نہ تقائی معوض داریم اینجا قول امام ابو حنیفہ
یا امام ابو یوسف و امام محمد معتبر است نہ عمل ابو بکر شبلی و ابو الحسن نوری۔۔۔
امید ہے کہ یہ مختصر تحریر اس سلسلہ میں اطمینان کے لیے کافی ہوگی۔۔۔

دینی کتابوں کا ایک بڑا مرکز

• عکسی مترجم و غیر مترجم قرآن پاک، حائلیں اور وظائف • قرآن پاک کی مستند تفاسیر • کتب احادیث کے مستند تراجم
• سیرت، تاریخ، فقہ اور رد بدعت پر بہترین کتابیں • مسلمانوں کے موجودہ مسائل پر عصر حاضر کے نامور مصنفین کی
شاہکار تصنیفات • زندگی کو سدھارنے والی تبلیغی، اصلاحی اور دینی کتابیں • بچوں کے لئے اسلامی کورس
• درس نظامی کی کتابیں • عربی و فارسی کے جدید نصاب • عربی فارسی، اردو، انگریزی لغات و ڈکشنریاں وغیرہ وغیرہ
دستیاب ہیں۔۔۔ نیز ہندی و انگریزی میں بھی اسلامی کتابیں موجود ہیں۔۔۔ ہماری فہرست مفت طلب کریں۔

ہمارا پتہ:۔۔۔ کتب خانہ افتخار چھری روڈ۔ لکھنؤ (یو پی)

درد و محبت کے جویا اور یقین کے طالبوں

کچھ انمول تحفے

سوانح حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری

از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس عہد آخر کے ادباء کا طین کا نمونہ، شریعت و طریقت کے جامع، احسان و تقویٰ کے امام اور تربیت و تزکیہ نفس کے رموز سے آشنا۔ ان کے فیض و صحبت لاکھوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اپنے حلقہ اثر کی وسعت، علمیت اور مختلف طبقوں اور قنوع حلقوں کی نمائندگی اور عصر حاضر کے رجحانات اور تقاضوں کی واقفیت کے اعتبار سے وہ اپنے معاصرین میں ممتاز تھے اور ادراک و متذہبین کی یادگار۔ اس کتاب میں حضرت مولانا رائے پوری کی سیر و شخصیت، ان کے نمایاں کردار و صفات اور تربیت، ہر چیز زندہ جاوید بنکر سامنے آگئی ہے۔

سائز: ۲۷x۱۸ • صفحہ ۳۳۲ • قیمت مجلد ۵/۵۰

تذکرہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب

(کنجشہج مراد آبادی)

از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

چودھویں صدی ہجری کے مشہور مجدد بزرگ عالم حضرت مولانا فضل الرحمن کنج مراد آبادی کی سوانح حیات، حالات، ارشادات اور ملفوظات دل پر اپنا اثر کئے بغیر نہیں رہتے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ، شریعت، علاحدہ کوئی چیز نہیں بلکہ عین شریعت کی روح ہے۔

مولانا موصوف کے متعلق مولانا تھانوی، مولانا مودودی، مولانا سید علی محمد، کے اثرات بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔

قیمت مجلد: چار روپے صرف

ان کے علاوہ ہر قسم کے مترجم دینی قرآن شریف اور دینی وغیرہ دینی دینی، علمی، ادبی اور اصلاحی کتابوں کے نسخے

صدر یار جنگ

نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شیروانی ماضی قریب کے ایک نامندہ فرد اور ملت کا قیمتی سرمایہ تھے۔ وہ ایک حبیب نام دین حضرت مولانا فضل الرحمن کنج مراد آبادی کے سرشار سلطنت، صیف حیدر آباد کے صدر الصدور ایک خاندانی رئیس اور سابقہ ہی مشرقی تہذیب و تمدن کا نمونہ اور اردو کے ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ یہ سوانح ملی تاریخ کی ایک اہم کڑی اور ایک قومی ضرورت کی تکمیل ہے۔

قیمت مجلد صرف ۱۲ روپے

ان کے علاوہ ہر قسم کے مترجم دینی قرآن شریف اور دینی وغیرہ دینی دینی، علمی، ادبی اور اصلاحی کتابوں کے نسخے

ناشر: مکتبہ دارالعلوم، ندوۃ العلماء لکھنؤ

مشائخ چشتیہ اور سماع مزامیر

الجناب مولانا نسیم احمد فریدی صاحب امر دہلی

بزرگان دین کے نام سے جو گراہیاں ملتی ہیں ان میں سے ایک سماع مزامیر کا سلسلہ بھی ہے اور ہم نے بارہا حیات کے ساتھ بعض ارباب ہوس سے یہ سنا ہے کہ "اکابر طریقت" ہمیشہ سے اس کے قائل بلکہ عامل ہیں۔ پھر ان میں سے جنہیں حیا کا کچھ عنصر باقی ہے وہ علی الاطلاق تمام مشائخ طریقت کے متعلق تو یہ نہیں کہتے اور گویا حیات سہروردیہ، تادریہ، نقشبندیہ کے متعلق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حرمت ہر ایک کے قائل تھے، ان مشائخ چشتیہ قدس اللہ اسرارہم کے متعلق عام عشاق مزامیر کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ اس کے مجوز بلکہ اس پر عامل بھی رہے ہیں اور گزشتہ صدی سے یہ صورت کچھ اس قدر بلند ہونے لگی ہے بچوں کا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک سخت لوگ بھی اس فریب میں آگئے اور عام طبقے کے نزدیک بھی گویا یہ ایک ناقابل انکار اور مسلم حقیقت بن گئی اپنا ہر دھپ گندہ میں بھی کیا طاقت ہے!

حالانکہ اگر یہ عشاق مزامیر مشائخ چشتیہ کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں تو انہیں کبھی یہ توہین آمیز جبرائست نہ ہو کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری حضرت خواجہ قطب الدین گنج شکر کاکی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت خواجہ قطب الدین اولیا حضرت خواجہ نصیر الدین رحیم دہلوی قدس اللہ اسرارہم کے مقدس دامنوں پر مزامیر کا داغ لگانے کی پرفیسیں اور جبل آمیز کوشش کریں۔ میں اپنے دعوے کے اثبات میں سیر اللہ الیاء اور رسالہ اصول اسلام کے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں یہ ملحوظ رہے کہ یہ دونوں کتابیں حضرت سلطان المشائخ کے دوسرے دور کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور ان کا معتبر ہونا ہر حقیقی و نظامی کے نزدیک مسلم ہے خصوصاً اول الذکر کتاب تو حالات سلطان المشائخ میں اول نمبر

کی کتاب مانی گئی ہے۔ کیوں کہ اس کے مصنف مولانا سید محمد علی گڑھوی نے بہت سے چشم دید واقعات اور معتبر ذرائع سے سنے ہوئے ملفوظات اس کتاب میں جمع کئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گانے بجانے کو حجاب اُڑتے والوں اور قرآن وحیثہ کے مطالب کو اپنے مقاصد سیئہ کے قالب میں ڈھالنے والوں کو ان حوالوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دینے پڑتے ہیں اور انکار کئے نہیں بنتی یہ دوسری بات ہے کہ دانستہ طور پر قوالی مردجہ کی حمایت میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیں اور مصالحہ دنیوی کے پیش نظر موسیقیت و مزامیہ کے فروغ دینے کو اس قسم خستہ طریقت قرار دیں۔

(۱) سیر الادبیاء مطبوعہ مطبع محسن دہلی کے ص ۵۲ پر چون اسی عبارت ہے اس کا ترجمہ عام فہم پیش کیا جاتا ہے: "اس مجلس میں ایک شخص نے حضرت سلطان المارخ (حضرت نظام الدین ادبیاء دہلویؒ) سے عرض کیا کہ حال ہی میں حضرت کے بعض حاشا غریبوں نے درویشوں نے چنگ درباب اور مزامیہ کے مجمع میں رقص کیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انھوں نے اچھا نہیں کیا جو چیز خلافت شیعہ ہے وہ بری ہے اس کے بعد ایک شخص نے عرض کیا کہ جب یہ درویش گانے بجانے کی محفل سے باہر آئے ان سے لوگوں نے دریافت کیا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ ان درویشوں نے جواب دیا کہ ہم اس قدر متفرق سماع تھے کہ ہمیں خبر نہ تھی کہ یہاں باجے ہیں یا نہیں جب حضرت نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ یہ جواب کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ یہاں تو ہر گز میں چل سکتا ہے۔"

(۲) ایک اور مجلس میں حضرت سلطان المارخؒ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اس وقت فلاں مقام پر آپ کے متعلقین نے ایک محفل منعقد کی ہے۔ جس میں مزا میر اور محرمات موجود ہیں۔ حضرت سلطان المارخؒ نے فرمایا کہ میں نے منع کر دیا ہے کہ مزا میر اور محرمات سماع میں نہ ہوں۔ ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ نیز فرمایا کہ امام نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے متعلق یوں ہیں علاوہ مردوں کے عورتیں بھی ہوں۔ اگر امام کو سہو واقع ہو جائے تو مردوں میں سے کسی مرد کو سبحان اللہ کہہ کر امام کو سہو پر مطلع کرنا چاہئے لیکن اگر کوئی

حدیث پہرہ دانت ہو وہ کس طرح امام کو آگاہ کرے؟ وہ سبحان اللہ نہ کہے تاکہ اس کی آواز غیبیہم نہ سن پائیں یا پتہ کیا کرے؟ اس کو چاہئے کہ لہجہ کی پشت کو متھیلی پر مارے متھیلی کو متھیلی پر نہ مارے کہ یہ لہجہ سے مشابہ ہے اس درجہ لہجہ سے پہچاننا ہی پس سماع میں مزایر بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔

تالیوں کو حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی طرف منسوب کر نیوالے اور مزایر کو مشائخ پشت کے مسلک میں واجب ضروری اور لازم بتائے دے اس بصیرت و اخوذ تقریر کو سیر الادبیاء مطبوعہ مطبع محب ہند ۵۲۲ و ۵۲۳ پر انصاف کی آنکھوں سے دیکھیں۔

(۳) سیر الادبیاء ص ۹۱ پر ہے سلطان المشائخ نے فرمایا چار باتوں کا لحاظ رکھا جائے تو سماع مباح ہے۔

(۱) سَمْعٌ (۲) مُتَمَعٌ (۳) مَسْمُوعٌ (۴) آئہ سماع۔

سَمْعٌ یعنی سنانے والا جوان یا معمر شخص ہو بے ریش لڑکا یا عورت نہ ہو۔ مُتَمَعٌ یعنی سننے والا یا دحق سے حسانی نہ ہو۔ مَسْمُوعٌ یعنی اشعار فحش اور یہود نہ ہوں آئہ سماع مزایر ہے جسے چنگ و رباب یہ آلات بھی سماع میں نہیں اگر یہ باتیں سماع میں پائی جائیں تو سماع حلال ہے مطلق سماع صوت موزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کیوں کہ حرام ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نفس سماع علی الاطلاق نہ حلال ہے نہ حرام (عوارض سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے)۔

(۴) حضرت سلطان المشائخؒ کے خلیفہ مولانا فخر الدین صنادیدیؒ نے عربی زبان میں ایک رسالہ اصول السماع لکھا ہے مطبوعہ رسالوں کے علاوہ اس کا ایک قسطی نسخہ بخط احمد حسن جالی، نظامی دہلوی کتب خانہ دیوبند میں موجود ہے (اس میں مصنف نے باوجود

چنگ و رباب ہی پر مزایر کا انحصار نہیں بلکہ عربی قوالی کے تمام آلات طبلہ مزایر کہتے ہیں جیسا کہ غنیۃ اللغات میں مزایر کی تحقیق کے بعد لکھا ہے) درخت جمیع ساز مطربان را گویند کہ ہند اہل ازیم سازنگی، طبلہ ڈھولک اور قیامت تک جو آلات، قوالوں کے بجانے کے لیے ایجاد ہوں گے وہ مزایر کے تحت میں داخل ہوں گے۔

مزامیر کی اباحت پر زور دینے کے اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ مشائخ چشتیہ کا دامن تہمت نراسیکر پاک ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”و اما سماع مشائخنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم فبرئ عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القول مع الاستعانة المشعرة من صنعة كمال الله تعالى“

یعنی ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم اجمیعین کا سماع تہمت مزامیر سے پاک تھا ان کا سماع مجرد صوت کے ساتھ عارفانہ اشعار کا ہوتا تھا۔ اتنی صریح و سبتر عبارتوں کی موجودگی میں خدا معلوم ان مجوزین مزامیر کو خلافت شریعت امور کا انتساب بزرگوں کے ساتھ کرنے میں کیوں شہم محسوس نہیں ہوتی۔

(۵) رقص کے متعلق صاحب رسالہ اصول السماع فرماتے ہیں۔

وهو فعل المسهباء والمتصفعين، عند غلبة المعاء وهو حرام بالاتفاق یعنی رقص کرنا احمقوں اور مکابول کا فعل ہے جو کہ غلبہ ہواے نفسانی کے وقت سرزد ہوتا ہے اور بالاتفاق حرام ہے جس کسی کو اس عبارت میں شک ہو وہ رسالہ مذکور میں رقص کی بحث دیکھے۔ اس جگہ یہ بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مشائخ چشتیہ کے ملفوظات و سوانح میں جہاں کہیں وجد و رقص کا ذکر آتا ہے وہاں مردہ رقص مراد نہیں بلکہ حقیقت میں وہ ایک خاص کیفیت ہوتی تھی جس کو ریا و تصنع سے کوئی تعلق نہ تھا۔ غلبہ حال کی بنا پر وجد و کیفیت کی حالت طاری ہوتی تھی جس سے بے اختیارانہ قیام و قعود کے افعال سرزد ہو جاتے ہیں۔ غالباً اسی کو وجد و رقص سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

تکجد وجد و رقص کو زمانہ موجودہ کے وجد و رقص پر قیاس نہ کیا جائے۔

کار پا کاں را قیاس از خود متگیر

مزامیر کی مدد اور آلات لہو کی اعانت سے جو کیفیت پیدا کی جاتی ہے اس کو تراجد سے تعبیر کیا جائے تو بہتر ہے۔ اور یہ حقیقت اہل نظر پر پوشیدہ نہیں ہے کہ وجد و تراجد میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ حضرت مولانا منیا بخشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سلک السلوک کی سلک ہمام میں فرماتے ہیں۔

وجد قلب پر بآل کلفت عارض ہوتا ہے۔ اہل معرفت کا قول ہے کہ وجد دل کا وہ ملازم ہے جس پر سوائے خدا کے علیم کے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ اسی سلک میں تحریر فرماتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ و اعظم فرما رہے تھے۔ ایک شخص کو اس وعظ کو سن کر
وجہ آیا اور اس نے اپنا پیرا بن چاک کر ڈالا۔ جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو ان بزرگ نے
فرمایا کہ وجہ میں تو دل چاک کر دیا کہ تم میں نہ کہ میں۔۔۔ الخ۔ ملک غنیمت میں فرماتے ہیں۔
وجہ وہ حال ہے جو انسان سے ملا تکلف ظاہر ہو مگر حقائق تو اجد کے کہ اس میں تکلف
ہوتا ہے و المختصر وجہ و تراجم میں بہت بڑا فرق ہے۔

عالم ربانی، صوفی حضرت شیخ عبدالحق صاحب محقق دہلوی قدس سرہ
العزیز کتاب "المکاتیب والرسائل الی اصحاب الکمال والفضائل"
مطبوعہ مجتہبی دہلی کے رسالہ سادہ ص ۳۶ پر تحریر فرماتے ہیں۔ جس کا اردو ترجمہ
حسب ذیل ہے۔

"اہل توحید و جود میں سے شیخ محی الدین ابن عربی سماع غنا کے انتہائی منکر ہیں اور فرماتے
ہیں کہ لغز کا اثر بالذات روح حیوانی پر ہوتا ہے حرکت بدن اور قیاس کا ظہور روح حیوانی کے
سبب ہوتا ہے۔ مدح انسانی تاثر لغز سے منزہ ہے حضرت شیخ اکبرؒ یہ بھی فرماتے
ہیں کہ سماع غنا اور اس کی تاثیر دین خالص میں سے نہیں ہے۔ جس کی طرف آیت "لا یصل
الدین من الخالص" میں اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی سماع غنا کے افکار میں حضرت
شیخ اکبرؒ نے بہت کچھ فرمایا۔

حضرت شیخ دہلوی کتاب مذکور کے ص ۳۶ پر فرماتے ہیں "یہ بات یقین کو پہنچ گئی کہ
کہ اکابر شائخ حشمتی نے (نقطہ) سماع (نہ کہ مزامیر) سنا ہے۔ لیکن وہ بھی احتیاط
شرائط اور آداب کے ساتھ وہ اکثر غلوں میں سماع سنتے تھے تاکہ دغیار اور ناخبروں کی شرکت
سے مجلس خالی رہے۔

ص ۳۸ پر تحریر فرماتے ہیں "حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین ادلیا قدس
سرہ کی مجلس میں نہ مزامیر ہوتا تھا نہ تالیاں بجتی تھیں۔ ان چیزوں سے حضرت اپنے

لغز سے بچتے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ قائلین حضرت ابو جود اور صوفیائے محققین کے نزدیک
کچھ ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ قوالی نامہ کے مصنف اس محقق منکر غنا کے تعلق
کیا فرماتے ہیں۔

موسلمین کو منع فرماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دائرہ شرع سے کسی شخص کو باہر ہونا چاہئے مسائل فقہیہ میں مذکور ہے کہ سماع میں تو اختلاف ہے بھی۔ لیکن مزایمیر کا منشا بالاتفاق حرام ہے۔ ایک مرتبہ امیر حسن دہلوی علیہ الرحمۃ نے حضرت شریک کی خدمت میں عرض کیا کہ جس وقت کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو دنیا و مافیہا اس وقت فراش ہو جاتی ہے۔ تمام چیزوں سے دل سرد ہو جاتا ہے۔ اور یا حق کے سوا دل میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہ حالت نماز میں حاصل نہیں ہوتی حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کوشش کرو تا کہ یہ حالت نماز میں حاصل ہو جائے جب حضرت سلطان، الشاہ شیخ مجلس سماع میں حاضر ہوتے تھے آپ پر گریہ و زاری ظاہر ہوتی تھی۔

اس کے بعد حضرت شیخ محقق دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت کے قص (مرد حسد) اور تراجم (دعوت اختیاری) کا کوئی ثبوت نقلی نظر سے نہیں گزرا۔

مسئلہ ۲۹ پر اتمام فرماتے ہیں "مریدان سلسلہ شیخ نصیر الدین محمودی میں سمرہ سماع مزامیر کے حد درجہ اجتناب و احتراز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مزامیر سے گناہ ہماری بیعت اور مریدی سے باہر ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب" معلوم نہیں کہ چودھویں صدی ہجری میں بھی سلسلہ نظامیہ محمودیہ کے اندر یہ خصوصیت باقی ہے یا نہیں؟

مسئلہ ۳۰ پر ارشاد فرماتے ہیں "حدیث لیسعت خبیۃ المصویٰ... الخ خود محدثین اور محققین شائخ کے نزدیک موضوع ادب ہے اعتبار ہے حیث جارحین کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ دو ٹوکیاں تھیں اور اس و خیر کے درمیان جو بعض وقائع گزرے ہیں۔ اس کو بغیر تصنع و بغیر قواعد موسیقی کے پڑھ رہی تھیں "گانیوالی"..... نہ تھیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں آیا ہے کانتا خبیان لیستنا بمخنین زیادہ سے زیادہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غنائے اسطون حرام نہیں لیکن یہ اجتماعائے خاص (مجلس مزامیر) کیفیت مخصوص کے ساتھ کہاں سے ثابت ہو گئے؟ اس سے کچھ آگے فرماتے ہیں۔

ان کا یہ کہنا کہ ہمارے شائخ نے سماع نہ ہے، محض بہانہ اور حیلہ ہے اگر یہ لوگ شائخ کے معتقد ہیں تو یہ کیا کہ شائخ کے تمام طریقوں میں صرف سماع کو پسند کر لیا اور تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ دیا یہ لوگ بدنام کنندہ نگوں نامے چند کے مصداق ہیں خواہی قسم نہ ان لوگوں کو شائخ سے نسبت نہ شائخ کی ان پر عنایت۔ شائخ ذالہ حق

اور ارباب صدق ہیں۔ وہ اہل بطلان و کذب سے کب راضی ہوتے ہیں؟ ان،
 (نام لہو و صوفیاء) کی بنا کار ہوا سے نفسانیت اور تعصب کے کچھ نہیں یہاں
 تک کہ اگر یہ کسی فقہیہ یا متشرع انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کی مخالفت میں اور
 زیادہ (معاصی کا) ارتکاب کرتے ہیں، گویا کہ جماعت فقہاء سے دشمنی رکھتے ہیں
 اور ان کا دین فقہاء کے دین سے جدا ہے۔

کتاب المکاتب والرسائل۔ از شیخ عبدالحق دہلوی

آخر میں سیر اولیاء کے باب ہم کا کچھ اقتباس بطور ترجمہ بذریعہ ناظرین کرتا ہوں
 یہ واضح رہے کہ یہ بات علامہ کرمانیؒ مرید حضرت سلطان المشائخؒ نے اپنے زمانے کے اہل
 سماع کے متعلق ان کی اصلاح کی غرض سے لکھا ہے اور نا صحابہ طہ میں بعض سماع کی غرض
 و غایت بیان فرما کر قواعد سماع کے پابند رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔

انہیں یہ کیا خبر تھی کہ کسی زمانے میں آپھے اچھے مدعیان تصوف ہمارے نمیم اور سادگی کو سماع
 کا جزو لاینفک قرار دیں گے اور ان میں سے بعض "توالی نامہ" لکھ کر تمام مشائخ چشتیہ کیسٹ
 سماع مزامیر کی نسبت کر دیں گے، حتیٰ کہ قرآن حشر میں باجوں کے جواز کو تلاش کریں گے۔ اچھا
 اب علامہ کرمانی کی بھستہ راہ فرما دے تقریر نیچے فرماتے ہیں۔

اہل سماع کی (ایک) لغزش یہ ہے کہ دن رات سماع کو کہ وہ دراصل مردان
 خدا کی کسوٹی اور مجاہدین آلہی کا سرکہ گاہ ہے طریقہ گمراہی بنا کر پاکوئی کرے
 اور اپنا شور و شب آسمان تک پہنچائے اور اس ذریعہ سے اپنے آپ کو مشہور کرے
 اور نیک بندوں کے گریہ و دنگیز اور نعرہ شوق حق آمیز اور ان کے شور و رقص کو
 پریشان کرے، مقاصد کی طرح ناچ دکھا کر دیکھنے والوں کو ہنسائے اور اس طریقہ
 سے حاصل کردہ شہرت کو اپنی رمزی اور حلوائے ماند سے کا ذریعہ بنائے۔

سماع اسے برادر بگویم کہ چسیت اگر مستمع را بدانم کہ کیست
 اگر برج معنی پر و طیر ادا فرشتہ فردماند از سیراد
 اگر مردہ است و بادی دلا غ توی تر شود دلوش اندر دماغ
 یہ سکار شخص اپنے مشائخ کے طریقے کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے راستے پر گھڑن
 ہوتا ہے اور ان ناپسندیدہ حرکات سے جیسا ہے کہ کوئی مقام حاصل کرے، خدا

کی قسم یہ اپنے مقصد میں ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ایک بزرگ نے سچ فرمایا ہے۔

ترجمہ نہی بکعبہ اسے اعصابی کاین راہ کہ تو میری برکتان است خدا کے واسطے ہمارے شاخ کے طور و طریقہ اور اعمالی و اخلاقی پر جن کا سیرا دلایا میں ذکر ہو چکا ہے) نظم بنارڈالو کہ انہوں نے ابتداء سے اہتمام کیا کیا مجاہدات و ریاضت ارشاد برداشت کے ہیں اور رضا کے باری تعالیٰ حاصل کرنے کی مشغولی باطن کے باعث اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا بادیں ہمہ کوئی بشر ان کی ریاضتوں اور مجاہدوں پر مطلع نہ ہونے پایا۔ جبکہ ان کی جان پر آنے والی تھی امدیاضت کی وجہ ہلاکت کا اندیشہ ہوتا تھا اسوقت یہ مقدس حضرت اسماعیل میں مشغول ہو کر ہر سرفت میں شادری فرماتے تھے۔ (اندسیر اولیا ۶)

بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی اور ارج طیبہ کو مزامیر و غیبیہ احمد قیصر کے کمر تدریک لکھن پور تھی ہے اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے کیا ہو سکتا ہے جس کو حضرت شیخ عبدالحق صاحب محشر دہلوی در اخبار الاخیار میں حضرت میر سید ابراہیم ابن حسین عبد القادر الہیری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

آخر جسبہ اردو کہتے ہیں کہ انہوں نے (میر سید ابراہیم نے) حضرت شیخ نظام الدین قدس سرہ سے عالم رویا میں خرقہ پایا ہے اور وہ مجلس سماع میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ سنا گیا ہے کہ شیخ رکن الدین بن شیخ عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آج حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرہ العزیز کا عرس ہے اگر چاہیں تو تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا تم حبا و ادراں کی قبر کی زیارت سے مشرف ہو اور ان کی روحانہ کی جانب متوجہ ہو کر دیکھو کہ کیا فرماتے ہیں پس میں جو زیارت کے لیے گیا اور ان کی قبر مقابل بیٹھا اور ان کی روحانیت کی جانب متوجہ ہوا مجلس سماع گرم تھی۔ تو اہل اور صوفی جو شش و خمر دشمن میں بیٹھے تھے اس اشار میں حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان بختوں نے ہمارا داغ اڑا دیا اور ہمارے وقت میں غسل ڈال دیا۔ بعد میں سید ابراہیم علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ اب (اس حالت میں) بے مہذور سمجھو گے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ قاضی دہی بات ہے جو آپ فرماتے ہیں، حنا

و صداقت آپ ہی کی جانب ہے۔

عرض خیر | مجھے شاید چشمہ رحیم اللہ تعالیٰ اجمیع کے طرز عمل کی روشنی میں سلسلہ سماع نزاریہ کو مل کر نا تھا احسنہ اللہ کہ میں دیانت اور نیک نیتی کے ساتھ اس مقصد میں ایک حد تک کامیاب ہو گیا نزاریہ پسند مزاجوں میں صلاحیت موجود ہے تو یہی بہت کچھ ہے ورنہ آیات قرآنہ اور احادیث نبویہ اور فقہ حنفی کے پیش کرنے سے بھی اثر نہ ہوگا۔

چوں مختلط اعتدال مزاج نہ عزیمت اثر کند نہ علاج

وآخر عوانان الحمد للہ رب العالمین

دفتر نکتہ خاں بابت جادی الاخریٰ ۱۳۵۷ھ

دن و شریعت

انج - مولانا محمد منظور نسائی

اس کتاب میں تلاویہ، آخرت، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق و معاملات، دعوت، جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و تقویٰ کے مباحث پر اسی محققانہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ دل و دماغ اور عقل و وجدان ایمان و اطمینان سے معمور ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ارباب نظر نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذہنی اطمینان حاصل کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بالکل کافی ہے۔

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

از مولانا محمد منظور نسائی

یہ کتاب اسم باکمی قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع مرقع ہے جس میں سیکڑوں عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت موثر اور صریح طور پر تشریحات کے ساتھ جمع کیا گیا ہے خاص طور پر قرآن کی تفسیر توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے یہ ایک بالکل نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت و تعلیم سے روشناسی کے ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے

سیاری کتابت و طباعت جلد سحر گدو پش قیمت - ۶/-

انگریزی ۱۵/ - لیشن

کتابت و طباعت سیاری قیمت ۲۵/۲۵/ - انگریزی ۱۵/ -

ناشر:- کتب خانہ الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ

رسم و ملت

دار جناب ابوالاسرار رمزی اُمادی

(۱)

ہو گئے ہیں سخت اتنے دنیوی رسم و رواج
رسم کی خاطر از جاتے ہیں سلطانوں کے تاج
حکم و قانون الہی سے بھی بالاتر ہیں آج
رسم سے برباد ہوتے ہیں شہنشاہوں کے راج

رسم ہے کفر و فجارت حکم قدرت کے خلاف
رسم ہے زندہ جنازہ مذہبی احکام کا
رسم ہے اک مستقل لغت زمانے کے لئے
دین منشا ہے خدا ہے دین راہ ستیقم
رسم ہے انکار حق پیغمبروں سے انحراف
رسم سے اڑتا ہر خاکہ ملت اسلام کا
اپنا مطلب اور کام اپنا بنانے کے لئے
دین میں ہے سرستگاری دین میں فوز عظیم

رسم ہے ناپاک بدعت مذہب و دین عجم

دین فطرت میں ہو مضمحل از مہراج ائم

گر تجھے ناموس و دین مصطفیٰ کا پاس ہو
رسم کے بندے یہ طرز کا فرانہ چھوڑ دے
کچھ تجھے اپنی مذلت کا اگر احساس ہے
زندگی تیری شکنجے میں دبائی جائے گی
چھوڑ دے رسم دردانِ حشر کا نہ چھوڑ دے
اجنبی ہاتھوں سے یہ اعضا مڑے جائیں گے
سود کے خو خوار تجھے میں دبائی جائے گی
خون کے قطرات رگ رگ سے پھوٹے جائیں گے

رنج میں تبدیل ہو جائے گا یہ حسن فضول

اور انگاروں پہ ترپیں گے ان ایمانوں کے پھول

(۲)

سازد سامانِ مجسم و اہتمام رنگ و بو
یہ ترانے شادیانے یہ مزین محفلیں
دعوتِ شہر و شکر کے گرم چرچے کو بہ کو
ان سے آتی ہو تجھے افلاسِ مستقبل کی بو

لے گیا قافہ دخت و زن کے زلیوہ پر رہن یہ کھلا رازِ فحال و ماجرائے ہائے ہو

رسم سے جلتا ہو عشرت خانہ صراف میں روشنی کے دیو لوں میں مرد مومن کا لہو
سود خواروں کے قدم پر مرد مومن کی چھبیں آج یوں اردو ال ہو دینِ ہاشمی کی آبرو
اے کہ تو پیمانہ بردارِ رسول پاک ہو توڑ دے رسموں کے شیشے اور رداجوں کے سبو

شبنم بے مایہ کی اس بیچ مقداری پہ بھی پھول کر لیتا ہو اس کے ایک قطرے سے وضو
غیر کا تیری طرح شرمندہ منت نہیں ہے خودی سے وہ تبسم آشناد سرخرو

تو ابجھ کر رہ گیا رسمِ درواجِ دہر میں جائے گا کس منہ سے غافلِ جبراکے ردو
وہ نشین کیا ہوا؟ طرزِ نشین کیا ہوئی بجلیاں جس کے لئے رتی تھیر صرختِ تجو
آہ تیرے دل سے وہ سوزِ یقین جاتا رہا
عشقِ ملت کا شرارِ دلنشیں جاتا رہا

توڑیہ زنجیرِ باطل قید سے آزاد ہو
اپنی ملت کی بہت سادہ میں آباد ہو
یہ رداجِ درسم ہے شیطان کی ہاندگری
اور مذہب ہو سرود و نفیس پیغمبری

مجاہد توحید و سنت

شَاہِ اِسْمَاعِیل شَہِیدِ اَحْمَدِ اَعْلَیَّہ

(از جناب لانا انور صابری دیوبندی)

وہ قائدِ جلیل وہ سردارِ سلمیں	لرزاں ہے جس کے نام سے پنجاب کی زمیں
جس کی نگاہِ واقعہ ریز جہادِ حق	کی اختیار جس نے روقہ تاجدار دیں
سمجھے تھے جس نے سورہ انفال کے نکات	جس کی مثالِ محفل کوین میں نہیں
جس نے اکھاڑ کر شجرِ شرک ہند سے	توحید کا بلند کیا پرچم حسین
بلغار بے پناہ سے جس کی خدا گواہ	درگاہِ حق میں ہو گئی خمِ کفر کی جبین
باطل کی موت آئی جد ہر کو نکل گیا	اس دہلوی زعیم کا خیلِ محبِ بادیں
بزمِ عدد میں محشرِ ماتم بپا ہوا	جس سمت اٹھ گئی نگہِ قہر و شملیں
جس کے عمل کے آج بھی ملتے ہیں تذکرے	تاریخ کی بساطِ اکہن پر کھیں کہیں

جس کو پیامِ زندگی جہادِ داں ملا
جس کو فرازِ قوم کا نام و نشان ملا
آنکھوں سے اپنے پردہ غفلت اتار کر
انور اسی پہ قلب و جگر کو نثار کر

عظمتِ اسلام

(از جناب مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی رام پور، فاضل دیوبند)

حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کی اسلامی حکومت پر زوال و انحطاط کی جو موت طاری ہو گئی تھی اور جس نے آخر امرسات ہندو پار کی ایک اجنبی و بیگانہ حکومت کے قیام کی شکل میں ظہور کیا اس کا صحیح احساس رکھنے والے علماء میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی ہمیں سب سے سر عنوان نظر آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے فنا پذیر ہونے پر حد درجہ متاسف تھے اور ساتھ ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ذہنیت میں انقلاب عظیم پیدا کر کے ان کو ایک جدید اور بدست تبدیلی کے لئے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے جن انقلاب آفرین خیالات کی دامن بیل ڈالی تھی وہ اگرچہ خود اس کی تکمیل نہ کر سکے اور نہ اس سلسلے میں انھوں نے کوئی عملی سرگرمی ہی دکھائی لیکن یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ آپ کے نظریات و فکریات کا مکمل عملی نمونہ آپ کے بعد حضرت مولانا شاہ اسماعیل صاحب قدس سرہ تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لئے تصنیف و تالیف اور ارشاد و ہدایت کے ذریعہ جن افکار و آراء کی اشاعت کی تھی حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بعد ان کو عملاً کر دکھایا۔

علمائے اسلام کی عام اصطلاح کے مطابق مصلحین امت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ارباب عزیمت اور دوسرے ارباب خست یا خاص حضرت شاہ ولی اللہ کی اصطلاح کے مطابق یوں کہیے کہ بعض مصلحین حفاہ ہوتے ہیں اور بعض مرفقین۔ حفاہ سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کے حضرات اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے ہر آن سرکھ اور جاں بدست ہوتے ہیں۔ سچائی کے اظہار میں اور صداقت کے بر ملا اعترافات میں ان کو کسی ظالم و جابر حکومت کا خوف و ڈر و دین کا ڈر، لوگوں کے طعن و تشنیع کا اندیشہ ایک لمحہ کے لئے بھی متروک اور غنہ مند نہیں

کرتا۔ یہ تمثیل برہمنہ ہوتے ہیں جو صدق و حق کی پاسبانی اور حفاظت اور باطل کا سرکھینے کے لئے ہر آن آمادہ عمل رہتے ہیں ان کا ظاہر باطن سے زیادہ صاف اور اجلا اور ان کا باطن آئینہ جلی سے زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ یہ لوگ اذعان و یقین کے پیکر اتم ہوتے ہیں شک و تردد کا ان کے پاس گزرتک نہیں ہوتا۔ یہ عنوان دیگر یوں سمجھیے کہ ان کی راہ کانٹوں کی راہ ہوتی ہے۔ ان کو جن وادیلوں میں چلنے کی تمنا ہوتی ہے وہ شہداءِ حق کے خون سے سراسر رنگین اور معرکہ حق و باطل کے کارزارِ پیہم سے سرسبز گرم ہوتی ہیں۔ یہاں ان کو سربکف اور کفن بردوش آنا پڑتا ہے۔ نہیں میں نے غلطی کی شہداءِ حق کو کفن کی ضرورت ہی کیا ہے ان کے لئے ان کا زخموں سے پور چور جسم اور خون کے سرخ دھبوں سے بھرا ہوا جامہ سب سے بہترین کفن ہوتا ہے۔ الغرض یہ اربابِ صدق و شہود غریبیت و مجاہدہ کے مرتبہ علیا میں ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شوقِ شہادت و جانفروشی سے پر ہوتا ہے ان کے برخلاف دوسرے قسم کے وہ حضرات ہیں جن کو مر فقیں کہا جاتا ہے یہ حضرتِ عالم و عمل کے صحیح نمونہ ہوتے ہیں لیکن ادل گروہ کی بہ نسبت ان میں مصلحت اندیشی اور رفیق و لمن زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حضرتِ ائمہ رسوں میں بیٹھ بیٹھ کر خانقاہوں میں مریدوں کے حلقے قائم کر کے اور سند و عطا پر جلوہ افروز ہو کر عقائدِ صحیحہ کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ہی لوگوں کو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے جان دے دینے پر آمادہ و مستعد بھی کرتے ہیں لیکن ان کی طبائع کی افتاد کچھ ایسی ہوتی ہے کہ تشنگانِ بامِ شہادت کی طرح خود آگے بڑھ کر "شم شیر قاتل" کو بوسہ نہیں دیتے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ان کے اعمال درست اور صحیح، ان کے مواظبتِ شنیدنی اور لائقِ پذیرائی اور ان کے ملفوظاتِ اعلائیہ لائقِ عمل ہوتے ہیں۔ ان کے دم سے محبِ رسول و مہر کی زینت ہوتی ہے ان کا وجود مدرسہ و مسجد کے لئے سرمایہ نازش و افتخار ہوتا ہے لیکن یہ حضرات اربابِ دار و رسن اور اصحابِ قید و محن نہیں ہوتے۔

ان کاظمِ مسلمانوں کی ذہنی و عملی صلاح کے لئے ہمہ اوقات مصروفِ عمل رہتا ہے لیکن ان کے ہاتھ تلوار کی گرفت سے نا آشنا ہوتے ہیں مسلمانوں کی اصلاح کے لئے کوئی شبہ نہیں کہ دونوں طبقات از بس مفید اور ضروری ہیں لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ عملی سرگرمی و دار فتنگی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام صحابہ ہی جان فدا کرتے تھے لیکن "صدق" کا معزز خطاب تو صرف اس کو ہی ملے گا

جس نے اپنا نام اثباتہ بیت جناب رسالت پناہ کے قدوسوں پر لاکے رکھ دیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو فرمایا مجھ کو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں۔

ان دونوں محترم تعلقاتِ تعلیمین کے متعلق صفات کو پیش نظر رکھ کر جب ہم حضرت مسلمانانِ اکمل صاحبِ ہمد کے حالات زندگی اور ان کے مجاہدانہ و فکری و شانہ کارناموں پر غور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شہیدِ رفیقین میں سے نہیں بلکہ "خفاء" میں سے تھے اربابِ بصیرت میں سے نہیں بلکہ اربابِ عزیمت میں سے اور ان میں بھی تمام رفیع و ممتاز پر ناز تھے اور جب ہم ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں جو اس وقت مسلمانوں کی سلطنت کے زوال، ہندوؤں کے ہاتھ ایک عرصہ سے ہمایا نہ تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ رہنے سمیٹنے اور مسلمانوں میں صحیح علم دین و مذہب کے فقدان کے باعث پیدا ہو گئے تھے تو ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حضرت اقدس کی ذاتِ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک تمجیدِ ہدایت تھی جو وعظ و ارشاد کی مجلسوں میں حلِ شبِ چراغ کی طرح جلگاتی تھی اور پھر اگر حق و باطل میں معرکہ کارزار گرم ہو جاتا تو یہ وہاں تشریفِ نیام ہو کر پکڑتی تھی رکھتی رہتی تھی اور اس کی چمک و گرج سے باطل کی آنکھیں خیرہ اور اس کے کان بے سرو ہو جاتے تھے، پھر وہ کبھی سیلاب کی طرح امنڈتی تھی۔ طوفان کی طرح آگے بڑھتی تھی، بادِ تند کے تیز جھونکوں کی مانند چلتی تھی اور اپنی رو میں کذب و دروغ کے خس و خاشاک کو بہا لے جانا چاہتی تھی۔ حضرت مولانا نے جس بد نصیب شہید پرورش پائی وہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لئے بد نصیبی اور تیرہ سختی کا دور تھا۔

..... سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی قدیم پر غفلت و شوکتِ حکومت کا غائب ہونا تھا اور ان کا سریر و اندازِ دوسروں کے زیرِ نگین آجانے والا تھا۔ مذہب اور دینی اعتبار سے حال یہ تھا کہ بدعت و شرک کا دور دورہ تھا، رسومِ قبیحہ کا عام چرچا تھا بڑے پیر کی یہی اور چھوٹے پیر کی زنا تھی کو جزدان بھانجنا جاتا تھا۔ سیوم و دہم بستم و چلم کا گھر گھر دستور تھا اور داری بڑے درد و شور سے ہوتی تھی۔ محرم کو چھید سے بڑھ کر نہایا جاتا تھا۔ مسلمان امام حسین کے خلیفہ بن کر سبز کپڑے پہنتے تھے اور خدا جلنے کیا کیا سوانگ بھرتے اور رچاتے تھے۔ ایک طرف تو ان کی ہرمت پرستی کا عام حال یہ تھا اور دوسری جانب ہندوؤں کے ساتھ عام اختلاط کے باعث ان میں تیسرے ہندوانہ عقائد و اعمال پیدا ہو گئے تھے عقیدہ ہو گا کہ ان کے نزدیک بے انتہا قابلِ شرم بات تھی۔ لڑکیوں کو مونا تر کہ دیراث سے محروم رکھا جاتا تھا اور شادی بیاہ کے موقعوں پر خصوصاً گھٹ

سے ہندو اور رسومات قبیلہ بجالائی جاتی تھیں جن کا اب اگر ذکر بھی کیا جائے تو شرم و حیا کو منسوط
ندامت سے گردن جھکا لینی پڑتی ہے۔ حضرت مولانا سمیع صاحب نے احساس و شعور کی آنکھ کھولی
تو انھوں نے دیکھا کہ وہ قوم جو دنیا میں امور بالمحرور و دہنی عن المنکر کے لئے آئی تھی اور
جس کو عالم کی گمراہ قوموں کے لئے سراسر خورشید صداقت اور سراپا پیام ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا
نوع بہ نوع کی گمراہیوں میں مبتلا ہے اور جس قوم کو وَاَنْتُمْ اِلَآءِ لَوْنِ کا منصب گرامی سپرد
کیا گیا تھا۔ اس پر فلاکت و اداہار کی موت طاری ہے اس منظر ہیبت ناک کو دیکھ کر ان کا دل بھرا آیا
اور انھوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمت اسلام کے لئے وقف کر دیا۔ شاہ شہید، حضرت
مولانا مولوی عبد الغنی صاحب کے صاحبزادے اور حضرت مولانا شاہ دلی اللہ صاحب کے پوتے تھے اور
دہلی کے ایک ایسے سحر ز خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے جس کا احترام بادشاہ وقت بھی کرتا تھا اس
بنا پر ظاہر ہے کہ آپ کا عہد طفولیت ناز و نعمت میں بسر ہوا ہوگا لیکن حضرت شہید نے خدمت اسلام
کا عہد و پیمان کر کے ہر تکلیف و اذیت کو لبیک بہ طیب خاطر کہا اور راحت و آسائش کو بلائے طاق
رکھ دیا۔

انوس ہو کہ میں اس مختصر مضمون میں حضرت شہید کی ان دینی خدمات اور آپ کے مجاہدانہ
کامزاموں کا اجمالاً بھی ذکر نہیں کر سکتا۔ بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ آپ بیک وقت ایک جلیل القدر
عالم بھی تھے اور دین الہی کے زبردست مبلغ بھی، نہایت کامیاب و اعظا بھی تھے اور اعلیٰ درجہ کے
مفتی بھی، مناظر بھی تھے اور مجاہد بھی، مشکلم بھی تھے اور مصنف بھی، ماہر اسرار شریعت بھی تھے
اور واقف رموز حقیقت بھی، سی کے ساتھ ایک کامیاب جنرل بھی تھے اور ایک بہادر سپاہی بھی
پھر اسی میدان میں دوسرے وقت گھوڑے کے سائیں بھی تھے اور عام مجاہدین کے خادم بھی۔ آپ کے
سوا کونسا نگار کا بیان ہو کہ حضرت شاہ شہید اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے خود ہی آٹا پیتے تھے گھوڑوں
کے لئے خود ہی دانہ دلتے اور ہاتھ سے گھاس کھود کر لاتے تھے۔

بیشک بیشک آپ خدا شناس تھے، خدا رسیدہ تھے ان کا برا سلام امدان رجال اللہ
میں سے تھے جن پر اسلام کو فخر ہے اور جو مسلمانوں کے لئے مایہ ناز و ماز شش ہیں مگر آہ کتنی
حسرت کا مقام ہے اور انوس کی جگہ ہے کہ آج مسلمانان ہندوستان ہی میں ایک مخصوص جماعت
ایسی بھی ہے جو اس مرد راہ خسرا اور مجاہد فی سبیل اللہ سے نفی رکھتی ہو اور آپ کے علم
عملی کمالات پر غلط یا نیول کا پردہ ڈالنا چاہتی ہے۔

فی الحقیقت یہ چیز بھی آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے وراثت میں ملی ہے جس طرح سلمان اہلائے دالوں میں ایک بذریعہ جماعت آپ کے جدِ اعلیٰ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو گایاں دینا تو اب سمجھتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مہر دم البسیرت توئی آپ کے بی بی مددحانی فرزند حضرت مولانا شاہ اسماعیل (فاروقی) کو گایاں دینے میں اپنی نجات کا اعتقاد رکھتی ہے آپ کو معلوم ہے یہ کون جماعت ہے؟ یہ وہی جماعت ہے جس کے بڑے سے بڑے رکن رتے رتے اپنے دائم افتاد ریدوں کو اپنی فاتحہ کے متعلق اس قسم کی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء میں سے کچھ بھیج دیا کرو۔

دودھ کا بوت فائدہ اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہر مرغ کی بریانی، مرغ پاؤ، بکری کے شای، کباب پائے اور بالائی، غیرتی اور کی پھریری دال معہ اورک دوازم، گوشت بھری کچوریاں سب کا پانی سوڈے کی بوتلی، دودھ کا بوت۔

ایسے عیش پرست اور کم پرور لوگ اگر حضرت شہید کے بجا بدانہ کارناموں کو قدر کی نگاہوں سے نہ دیکھیں تو معذرتیں کہ ان کا سلک اور طریق کار اور ہے اور حضرت شہید اور آپ کے متوسلین کا اور عیش پروردہ تنعم نہ بردارہ بہ مشق عاشقی پیشہ زندان بلاکش باشد

مگر یاد رہے کہ اسلام فاتحہ کی مرغ بریانی اور غیرتی دبالائی وغیرہ کا نام نہیں ہے اور نہ چڑھا دے کے ملوٹے مانڈے اور گشت بھری کچوریاں ہی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی بلکہ اسلام الہی سے جذبات کا نام ہے جو حضرت شہید کی روح میں کار فرما تھے پس اگر کوئی چاہتا ہے کہ سچا اسلام اختیار کرے اور اس صراطِ مستقیم پر چلے جو ابوبکر و عثمان و عمر و علی ابوحنیفہ و مالک احمد و شافعی کی پسندیدہ و اختیار کردہ تھی۔ اور سب بڑے کے یہ کہ جو کتاب و سنت کی قائم کردہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کے نقش قدم پر چلے کہ وہ بھی اسی راہ پر گامزن تھے۔ لیکن جو شخص اس سنگلاخ راہ پر چلنے کی ہمت نہیں رکھتا اور اس سے کترا کر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شیطانی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

یہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کی وصیت ہے جو ان کے مطبوعہ وصیت نامہ میں اپنی الفاظ میں درج ہے۔

شہید کے مرقد

کسی شہید کے مرقد پہ ایک حاجت مند
چمن کے کچھ گل تازہ چڑھانے آیا تھا
چھڑک کے عرق گلاب اور لگا کے عطیہ حنا
وہ شنگلی رعقت بد نجبانے آیا تھا
دل ستم زدہ و اشکبار آنکھوں سے
فسانہ رعنم ہستی سنانے آیا تھا

چلا پلٹ کے تو روح شہید کہنے لگی
کہ بے خبر مجھے تو کیوں ستانے آیا تھا
یعطر و پھول چڑھانے تھے مہ جبینوں کو
میں ناز میں ہوں جو مجھ کو سنگھانے آیا تھا

جو لانا ہی تھا تو شمشیر تیز دم لاتا
تو میری روح کو بزدل بنانے آیا تھا

باب — (۵)

عبرت کی باتیں

محکم دلائل و براہین

میلاد کی ترقی کا ایک اور زینہ

بریلی میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت

علامہ ابو عبد اللہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی ایک رائج شدہ بدعت کے متعلق اپنی مشہور کتاب، مدخل میں لکھا ہے۔

لا اصل له في الشرع ولا جمل
ذلائج اختلف فيه عوائد اهل
الاذا ليم فلو كان من الشرع
ما اختلف فيه عوائدهم

شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں اور
اسی وجہ سے مختلف ملکوں کی عادتیں اس کے
متعلق جدا گانہ ہیں۔ اگر وہ کوئی شرعی
امر ہوتا تو اس میں یہ اختلاف نہ ہوتا۔

علامہ مددوح کی یہ بات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ درحقیقت جو چیز مشروع نہ ہو
بلکہ ایجاد بندہ ہو اس میں کبھی یک رنگی نہیں ہوتی۔ مروجہ رسمی میلاد کے طریقوں کا اختلاف بھی
اسی بنیاد پر مبنی ہے اس کی بہت سی صورتیں تو ناظرین کرام کو محترمی جناب مولانا حکیم عبدالشکور
صاحب مرزا پوری کے مضمون "تاریخ میلاد" سے معلوم ہو چکی ہیں۔ آج ہم خاص بریلی کے ایک
نئے قسم کے ترقی یافتہ میلاد کی آپ کو غائبانہ سیر کراتے ہیں جس میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ضیافت بھی کی جاتی ہے۔

اس میلاد کا پوسٹر اس وقت ہمارے سامنے ہے اور سنتے ہیں کہ یہ میلاد شریف ہر سال
اسی طور پر ہوتا ہے۔ اس پوسٹر میں پہلے تو اس میلاد بنوی یا دعوتِ مصلحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کچھ آداب لکھے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) ذاكرين (یعنی میلاد خواں حضرات) جو سچے کپے پابند عقیدہ اہلسنت ہوں تنگ دگلاب

سے کلیاں کر کے با وضو با ادب بمبر اقدس پر بیٹھیں جس کے سامنے منہ مقدس یعنی نشست گاہِ پیڑی صلی اللہ علیہ وسلم سجا بسا کر لگائی جائے اور در و درساں دعوت اقدس شریف چنا جائے۔

(۲) سرٹکیں صاف و شفاف چھڑکاؤ شدہ، نالیاں ستھری دھلی ہوئی ہونی چاہئیں۔

(۳) اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ وسلم جو ہر وقت و ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں ادبِ تعظیم کی منعقد شدہ میلاد اقدس شریف میں ضرور بالضرور تشریف لاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ذکر ولادت اقدس شریف بصیغہ غائب پڑھنا..... ان کی موجودگی میں سخت بے ادبی ہے..... الخ

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اپنی جیسے آداب لکھے ہیں۔ بعد ازاں کھل ولادت مجلس دعوت کے انعقاد کا اعلان اس طرح کیا گیا ہے۔

۔ دعوتِ مصطفوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم ۔

خانقاہِ مصطفائی شریف واقع قاضی آباد بریلی شریف میں بچے حضور شہنشاہِ انبیاء علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام کی دعوتِ مقدس ہو حسبِ رُطوب طبع شدہ آداب میلاد اقدس شریف پڑھا جائے گا۔ سرکارِ عظمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام و سنینِ عظام و عزتِ پاک و فضلِ رحمن و احمد رضا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف اقدس شریف لائیں گے اور اپنے دیدار اقدس شریف سے اہلِ باطن کو مستفیض فرمائیں گے۔ قیام اقدس اور سلام مقدس شریف سے اس کا استقبال شریف کیا جائے گا پھر پنج آیت شریف کے بعد ساں دعوتِ مبارک حضوری میں پیش کیا جائے گا۔ ہذا ہر اعلانِ اہلسنت سے احساس ہو کہ حسبِ قاعدہ ادب و تعظیم و عافری دیکر حسبِ مراتب فیوض و برکات سے مستفیض ہوں۔ الخ

ایماندار مسلمان! ڈرامے کے ان شوقینوں اور عشقِ رسالت کے ان مسخّر مدجیوں

کی اس حرکت کو دیکھیں اور امت کی گمراہی اور ملت کی لاچاری کا ماتم کریں کاش یہ گمراہ اپنا یہ شوق کسی اور کے ساتھ پورا کرتے۔

سازد اللہ! خدا کی پناہ! آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور یہ مسخّر
پر کھیں!

بازی بازی باریش بابا ہم بازی

ان عرسوں میں کیا ہوتا ہے؟

آسمانِ راقی بود گر خون بہا دہر نہ میں

یہاں ضلع بریلی میں ایک گاؤں سینٹل ہے، جہاں بڑے دھوم دھام سے ہر سال کسی "بزرگ" چیراغ علی شاہ کا عرس ہوتا ہے جو آٹھ دس دن تک رہتا ہے، اس نواح میں اس عرس اور میلہ سی کی وجہ سے اس گاؤں سینٹل کی خاص شہرت ہے۔ اس سال بھی شوال کے عشرہ اخیرہ میں تیسرے شریف "ہواہو" اس کے لیے جو اشتہارِ عبادہ نشین صاحب کی طرف سے شائع ہوا تھا وہ اس قابل ہے کہ ہر صاحبِ ایمان اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ اس اشتہار میں پہلے تو چار اشعار صاحبِ عرس چیراغ علی شاہ صاحب کی شان میں لکھے گئے ہیں اس کے بعد یہ مضمون ہے۔

"والا مرتبتِ سرتاجِ صدیقیہ بازدارِ روزِ صورتِ سرمدی، مقبولِ بارگاہِ ایزدی، فرزندِ نبی دہندہ علی شہرت چیراغ علی شاہ کا عرس شریف بتاریخ ۲۰ تا ۲۷ شوال ۱۳۶۱ مطابق ۱۸ اکتوبر تا ۲۵ نومبر ۱۹۴۲ء منعقد ہوگا۔" کہہ رہے ہیں بادۂ وحدت کے سرست آئیں، راہِ حقیقت میں قدم بڑھائیں اور شائع کرام رضوانِ افتر علیہم آمین کے فیوضاتِ بالالہاں ہوں۔ اس سال خاص طور سے بیرونیجات، مثل لکھنؤ، دہلی، لکھن پور، امپور، برہم پور، بدایوں، علی گڑھ وغیرہ وغیرہ قریب ضلع بریلی کی طوائفیں چودھرائیوں نے بلوائی ہیں۔ ناچ ۲۴ تا ۲۷ شوال ہوگا چادریں، ۲۷ شوال بوقت ۴ بجے چڑھیں گی اور ۲۸ شوال کی صبح کو میلہ ختم ہو جائے گا۔" (اشتہارِ عرس شریف سینٹل، مطبوعہ ردھیلکھنؤ اخبار پر میں بریلی)

دیکھی آپ نے ان محرومانِ ایمانِ حیا کی ڈھائی ادبے غیرتی اور عوام ہو گیا آپ کو ان ہی عریضوں کی زبان سے کہ کیا کیا ہوتا ہے ان عرسوں میں، اولیاءِ کرام کے نام پر بلکہ خود انہی رسول اور اسلام کے نام پر۔

اور آہ! کون بتلائے اور سمجھائے ان غیر مسلموں کی جو دینِ مذہب کے نام پر ہونیوالی ان شیطانی خرافات کو اسلامی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر آج اقتدارِ اسلام کا ہوتا اور حکومتِ اللہ و رسول کے قانون کی ہوتی تو اسلام کے پاک دامن چیراغ علی شاہ ان ہونی پرستوں اور طوائف بازوں کو عبرتناک سزائیں دی جاتیں اور پھر اس کی قلمرو میں کہیں یہ مذہبی بدعاشی نہ ہو سکتی لیکن جبکہ تختِ اقتدار پر قبضہ ہے شیطان کا تو مکمل آزادی ہے اس کے چیلوں کو جو چاہیں کریں اور جس طرح چاہیں اپنے گھیلے۔ ہمارے لیے اس وقت بجز اس کے کیا ہے کہ اس صورتِ حال سے عبرت حاصل کریں اور اپنے ذہن کو سمجھیں۔ (شائع شدہ رمضان ۱۳۶۱ھ)

بغیر مرد عورت کے سفر کا نتیجہ اور غریب مسلمان حج کا فیصلہ

۱۵ اربنی ۱۳۹۹ء کے صدر میں انگریزی اخبار لیڈر کے حوالے سے ایک مقدمہ کی روداد ان لفظوں میں نقل کی گئی ہے۔

”میں مس..... ۲۳ سال، ناکتھدا، لکھنؤ ٹیڈی کنیڈا اسپتال میں نرس ہوں۔
 بتا سے لکھنؤ اسٹرکلاس میں سفر کر رہی تھی جبے شب کو منظر پور سے آپ اکپریس
 میں سوار ہوئی سو پور پہنچے پہنچے ٹینڈے لگی اسٹرکلاس کے زبے میں اکیلی تھی سو پور
 سے بارہ بجے شب کے قریب گاڑی چلی رہی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ
 لکیر مرد میرے ڈبے میں گھس آیا ہے اور میری بٹ کی بیج پر بیٹھا ہوا مجھے بدنیتی سے
 گھور رہا ہے میں نے اس کی فسونیٹ کا انداز کر کے خطرہ کی زنجیر کو کھینچا چپا بالکن
 قبل اس کے کہ میں وہاں تک پہنچوں لازم نے جیت کر کے مجھے دبوچ لیا۔ میں بے بس
 ہو گئی۔ اور میرا جتنا اچھا نام تھا پیر چلانا اور لائیں ملنا سب بیکار رہا۔ لازم میری عصمت
 برباد کرنے کے بعد میرا مال کی طرف بڑھا اور میں پھر خطے کی زنجیر کی طرف بڑھی لازم
 نے مجھے پاخانے میں ڈھیل دیا اور باہر سے مدد نہ کر لیا۔ اور گاڑی رکتے ہی میرا
 مال دارا بکے کر چیت ہو گیا۔“

”یہ بیان استغاثہ ایک تعلیم یافتہ سچی خاتون نے ایک لازم کے خلاف عدالت میں دیا شش
 حج ایک ہندو آئی سی، ایس نے یہوری کی رائے سے اتفاق کر کے بزم باطل ثابت پایا، مجرم کو
 دس سال قید سخت کی سزا سنائی ایک بھاری جرمانے کے دی۔ اور فیصلہ میں لکھا کہ۔
 لازم ایک خطرناک شخص ہے جو ہر اس عورت کے لیے خطرہ کا باعث بن سکتا ہے جو بغیر مرد
 کو ساتھ لیے سفر کرتی ہے۔ (لیڈر ۲۷ اپریل ۱۳۹۹ء)

عورت کے پڑیے! عورت بھولی بھالی پر دہشیں نہیں باہر نکلنے والی دنیا کا ہر طرح کا
 تجربہ رکھنے والی ہے۔ ان پڑھ نہیں۔ تعلیم سے محروم ہے۔ ایسی کس نہیں۔ اچھو فاسی سن
 ہے۔ اس پر بھی دقت پڑ جانے پر نہ اپنی عزت بچا سکتی ہے نہ مال و زیور اور عدالت جو فیصلہ کرتی ہے اس
 میں موردِ حال کی ذمہ داری عورت کے ہاں سفر کرنے پر عاید ہوتی ہے۔ کیا فرق بغیر مسلم حج کے اس فیصلے اور خیریت

محمد بن منظور عثمانی

بریلوی ذہنیت کا تازہ شاہکار

حال ہی میں نہایت عجیب و غریب اور قریباً پانچ سو صفحہ کی ایک ضخیم کتاب ”برایا شریف“ ہی کے ایک پریس سے چھپ کر نکلی ہے جس کا نام ہے ”تجانب اهل السنه عن اهل الذمہ“ اس پر تحقیق مصنف نام تو پڑا ہوا ہے کسی نامزد شخص کو طیب صدر لقی دانا پس کی لکچر خارج ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ فی الحقیقت یہ ”تہذیب لطیف“ ہے ”بریلوی مسلک“ کے مشہور نقیب مولوی شمس علی صاحب کی جو اپنی حکیمانی اور تفریق سرگرمیوں میں اپنے ہم مسلک مولوی صاحبان میں بھی خاص امتیاز رکھتے ہیں (اور غالباً ان کی اسی شخصیت کی وجہ سے اس کتاب میں ان کو ”نظر اعلیٰ حضرت“ بھی لکھا گیا ہو) اور اگر کسی کے طرزِ تحریر، لب و لہجہ اور حصہ حیات کلام کی معرفت کی بنیاد پر اس بارہ میں قیاس سے کام لیا جائے تو پھر کئی شبہ نہیں کہ اس کی سطر شاہد ہی اس امر کی کہ یہ پشتارہ اپنی ذرا سی پیرنگوں کا تیار کیا ہوا ہے۔

برہ حال اس کا مصنف خواہ کوئی ہو، کتاب ہے بڑی عجیب و غریب بلکہ ایک مستقل عجائب خانہ اور دیدہ و عنایت رکھنے والوں کے لئے مرقعِ محبت اور یقیناً اس کی مستحق ہے کہ اس کو ”بریلوی شن کی انسائیکلو پیڈیا“ اور ”بریلوی ذہنیت کا شاہکار“ کہا جائے۔

عجائبات کے اس پشتارہ اور نوویات کے اس پٹارہ کو بریلوی طرح دیکھنے کے لئے تو ہم اپنے اوقات میں گنجائش نکال سکے اس لئے صرف ایک دو نشستوں میں جستِ مجستہ اور وہ بھی محض سرسری نظر ہم نے اس پر ڈالی ہے، اسی سرسری درق گردانی میں صفحہ ۹۰ و ۹۱ پر ایک تحقیقِ انیق ”یادِ انکشافِ جدید“ ایسا نظر پڑا جس کو ناظرین تک نہ پہنچاتا شاید ہمارا ظلم ہو۔

دیکھتے تو اسلامی ہند کی تہذیب، سیاسی اور قومی جماعتوں کو یکجہوں اور کمیٹیوں کی مقابلیت غرض کیسی عجیب اور عمیق اس کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ کیا بریلوی محققوں کے سوا کسی مادہ کے دماغ کی رسانی

اتنی گہری باتوں تک ہو سکتی ہے۔

لیجئے آپ بھی سینے اور سر ڈھینے !

سید احمد خاں کا کچھ ذکر کر کے صفحہ ۹۰ پر قلم طراز ہیں :-

۱۰۔ اسی پر پتھر کے اذنا ب و متبعین و مقلدین و معتقدین و مرتدین و نیا چرہ ہیں جو مسلمانوں کے دین و ایمان اور ان کے دینی سر و سامان پر ڈاکے ڈالنے کے لئے ہمیشہ نئی نئی کیٹیاں نئی نئی پارٹیاں گڑھتے رہتے ہیں اور کبھی بند گان زرا اور بدنام کفنڈہ کونامے چند نام کے بوہڑوں کو اپنے کفری مقاصد کی تردید و اشاعت کے لئے اپنا آلہ کار بنا لیتے ہیں، مسلم ایجوکیشنل کانفرنس و مدقہ العلماء و خدم کعبہ و خلافت کمیٹی و جعیۃ العلماء ہند و خدام الحرمین و اتحاد ملت و مجلس احرار و مسلم لیگ و اتحاد کانفرنس و مسلم آزاد کانفرنس و نوجوان کانفرنس و نمازی فوج و جمعیت تبلیغ اسلام اہلالمہ و سیر کمیٹی پی ڈی ضلع لاہور و امارت شریعہ بہار شریف و آل پارٹیز کانفرنس و غیرہ کیٹیاں اسی مقصد کے لئے انھیں کفرہ نیا چرہ نے اپنی نیچریت و دہریت پھیلانے اور بھوسے بھالے مسلمانوں کو دین سے آزاد اور دینی سر و سامان سے بھی تہی دست بنانے کے لئے وقتاً فوقتاً خود اپنے ہاتھوں سے یا دوسرے بددیونوں و بددھرمیوں کو اپنا شریک کار بنا کر یا بعض جاہلوں سادہ لوح بیوقوفوں یا چند دین فروش دنیا فرطانوں کو اپنے ملام قریب میں کھانٹ کر انھیں اپنا آلہ کار بنا کر گڑھتے ہیں، پھر جب ان ملعونوں نے دیکھا کہ بہت سے غربائے اہل اسلام ان کمیٹیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ بیچارے دن بھر محنت و مزدوری کر کے رات کو اپنے گھر آ کر بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے ناز و زہ و میلاد شریف دیا رہو شریف و سوم و چہلم و عید و اعیان اسلامیت میں ہنسی و خوشی کے ساتھ مشغول ہیں ان کو ان نیچری کانفرنسوں کی طرف مطلقاً کبھی توجہ نہیں ہوتی ان میں سے جو لوگ اپنے نفس کی شامت اور شیطان کی شرارت کے سبب کسی حکم شرعی کی کبھی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں تو توڑ و سوکشی نہیں کہتے اپنے خلاف شرع اعمال کو گناہ سمجھتے اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہیں اپنی خطاؤں پر ڈھٹائی نہیں کرتے

۱۱۔ یہاں محرم کی تقریب واری اور عبادی کا ذکر بھی کیوں نہ کیا؟ آخر گیارہویں شریف و سوم و چہلم و عید تک کبھی اعمال اسلامیہ میں سے ہیں تو تقریب واری نے کیا خطا کی ہو؟ م

بلکہ شرمندہ و نادام ہونے میں لیکن اعتقاد کی رد سے تو ایسے تمام لوگ عملاً اسی ساراڑھے
تیرہ سو برس سے زیادہ قدیم اور سچے مذہب اہل سنت کے معتقدین اسی کو حق مانتے
اور اس کے سوا تمام مذہبوں کو باطل جانتے ہیں اور نیچری مترددوں کو اپنی ہنگامہ
آہستہ کیلئے ایسے ہی جھوٹے بھائے سنی مسلمانوں، دین پاکس کے نام پر جی جان سے
قربان ہونے والوں کی ضرورت تھی تو ان بے ایمانوں نے ان عوام مسلمین کے بھانسنے
کے لئے اصلاح قوم کے نام سے قومی جمعیت کو آڑ بنا کر کپڑا بننے والوں کی ہون کا فرانس
جمعیت المؤمنین، جمعیت الانصار، ردی دھنکنے والوں کی جمعیت المنصورہ، کپڑا بننے والوں
کی جمعیت الادریس، قضا بل کی جمعیت التقریش، سبزی فروشوں کی جمعیت الراہین
بٹھالوں کی مافغان کالفرنس، سینوں کی مہین کالفرنس، سلم کھڑیوں کی سلم کھڑی کالفرنس
عباسیوں کی جمعیت آل عباس، گنہگاروں کی آل انڈیا کبیرہ کالفرنس، بیجا بیوں کی آل
انڈیا بیجا بی کالفرنس وغیرہ کمیٹیاں خود گڑھیں یا اپنے دام افتادوں سے گڑھوں میں
تاکہ غریب دیندار مسلمانوں کو قومی جھگڑے میں جکڑ کر قومی ترقی، قومی اصلاح و فلاح
کا سبز باغ دکھا کر ان کو گمراہ کیا جاسکے۔ صفحہ ۹۰ و ۹۱۔

آپ سمجھئے! ان ساری مذہبی، سیاسی اور قومی جماعتوں اور انجمنوں کا شجرہ نسب
کس غصے میں سرسید احمد خاں سے ملا کر ان کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے اور کس جرم کی پاداش
میں ان سب کو اس طرح کو سا کاٹا جا رہا ہے؟ غائبانہ صرف اس لئے کہ ان تحریکوں اور
انجمنوں سے کچھ ادا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ نتیجہ تو ان کا ضرور ہوا کہ مولوی حسرت علی صاحب جیسے
بزرگواروں کا کاروبار مدہم پڑ گیا اور جو فائدے اس لئے گئے گزروے وقت میں بھی بیجا رہے
کپڑا بننے یا سینے والوں یا ردی دھنکنے والوں جیسے غریب طبقے کے لوگوں سے مل جایا کرتے
تھے یا سیلا دشریف، گیا دھوی شریف، بارہوی شریف وغیرہ اعمال اسلامیہ کے حیلے سے
سال کے سال اور مہینے کے مہینے جو کچھ ہاتھ آجا یا کرتا تھا یا سوم چلم اور عرسوں کے بہانے
جو دو چار وقت اچھے گزر جایا کرتے تھے ان قومی انجمنوں "جمعیت المؤمنین، جمعیت الانصار،
"جمعیت التقریش اور جمعیت المنصورہ وغیرہ کی کوششوں نے ان رہی سہی "فتوحات" کا دروازہ
بھی بند کر دیا۔

اب آپ ہی انصاف سے کہیے کہ اگر ان سب انجمنوں، جمعیتوں اور کمیٹیوں کو وہابی

نہجری ادب کا فرسٹ گرڈن زدنی نہ قرار دیا جائے تو اور کیا کیا جائے۔؟

اس کتاب کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دو ہائیوں "ذیل بندوں، مذہبیوں، وغیرہم کی طرح مسلم لیگیوں اور احراروں کو بھی کافر مرتد بنایا گیا ہے۔۔۔ نیز مولانا حالی اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کا کفر و ارتداد بھی بڑے زور و شور کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔

کاغذ کی اس ہوشیار گرافٹی کے زمانہ میں پانچ سو صفحہ کی ضخیم کتاب کیسے مقدس اور کتنے اہم و ضروری مقصد کے لئے لکھی اور شائع کی گئی ہو؟ کیا کسی کورٹ میں بھی نظر آ سکتی ہیں کسی کو یہ حقائق اور شرارتیں؟

ان فی ذالک لعبرة لاولی الا بصائر

(دلفستان محرم ۱۳۹۲ھ)

تجربہ نمونہ ۱۸۲

"ان تمام سکھوں کو سرکاری ملازمت سے علوہ کر دیا جائے جو ملازم ہوتے وقت سکھ تھے مگر اب انھوں نے سکے بال کٹوانے شروع کر دیے ہیں۔ یعنی جو سکھ اصولوں کے پابند نہیں رہتے۔ (آریہ گزٹ ۱۸ جون ۱۹۰۷ء)

یہ واضح رہے کہ سر پر بال رکھنا سکھوں کا قومی نشان ہے۔ ان کے مذہب کوئی تائیدی حکم نہیں ہے۔ پھر کیا "خیر است" کیلئے "سکھوں کے اس فیصلے کوئی سبق نہیں۔؟

(دلفستان جمادی الاول ۱۳۵۸ھ)

تجربہ نمونہ ۱۸۳

کے اس فرسودہ اور دقتیاری حکم میں کہ بے پردہ کے عورت کے لیے سفر کرنا حرام ہے۔

(دلفستان جمادی الاول ۱۳۵۸ھ)

باب — (۶)

دعوتِ تجدید و اصلاح

دین کا ایک مظلوم شعبہ

تصویر احسان

از: محمد منظور نعمانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور جس کی طرف آپ دنیا کو دعوت دیتے تھے اس کا اولین اور کامل ترین نمونہ خود آپ کی مقدس ذات تھی اس لیے آپ کا طریقہ زندگی ہی دین حق اور وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رحمت کا حق بلکہ اس کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا يُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط

کہہ د اگر تم لوگ اللہ کو چاہتے ہو تو میری پیروی کرو
یعنی میرے طریقہ زندگی کو اختیار کرو، اللہ تم کو چاہنے لگے گا۔ اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

اور سورہ احزاب میں فرمایا گیا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ط

تمہارے واسطے اللہ کے رسول میں اقتداء کے لیے بہترین نمونہ ہے ان کے لیے جو اللہ کی اور یوم آخر کی امید رکھتے ہوں اور اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوتے اس طریقہ زندگی اور اسوۂ حسنہ کو اگر انہدامی طور پر تقسیم کیا جائے تو اس کے مندرجہ ذیل تین شعبے کیے جاسکتے ہیں۔

(۱) شعبہ ایمانیات

یعنی اللہ کی ذات و صفات، وحی و رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ جیسی غیر محسوس اور غیر مشہود حقیقتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں آپ کو خدا کا سچا رسول اور صادق نمائندہ مانتے ہوئے ان سب کی پوری تصدیق کرنا۔ انصاف

اس شعبہ میں تمام ان غیبی حقیقتوں پر ایمان لانا داخل ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یقین رکھتے تھے اور جن کی آپ نے خبر دی۔ یہ اسلام کا ایمانی اور اعتقادی شعبہ ہے اور ترتیب و اہمیت کے لحاظ سے اس کو اولیت حاصل ہے اور انسان کے افکار و خیالات کی تطہیر و تصحیح اس کا خاص موضوع ہے اور ہماری عقل و فکر پر دین کے اس شعبہ کی حکومت ہے۔

(۲) شعبہ اعمال صالحہ :-

یہاں اس سے ہماری مراد دین کا وہ تمام شرعی حصہ ہے جو جوارج سے تعلق رکھتا ہے جس میں اسلامی عبادات (بشمول ہجرت و جہاد و امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ) اور معاملات، معاشرہ اور اخلاق و آداب غرض دین کے تمام عملی ابواب داخل ہیں۔ ان ابواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں اور جو عملی نمونہ پیش فرمایا اس سب کا تعلق دین کے اسی شعبہ سے ہے اور ہم اس کو دین کا پورا قالب اور مکمل عملی نظام کہہ سکتے ہیں۔ اور ہماری پوری عملی زندگی دین کے اسی شعبہ کے زیر حکومت ہے۔

(۳) شعبہ کیفیات باطنیہ و ملکات روحانیہ

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقادات حقہ اور اعمال صالحہ کے ابواب میں اپنی تعلیم و تلقین اور اپنے عملی نمونہ سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے اسی طرح آپ نے باطنی و روحانی کیفیات کے متعلق بھی اہم ہدایات دی ہیں۔ اور اپنی کیفیات و احوال کا ہدایت عیاری و مثال نمونہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔

بہر حال ایمانیات اور اعمال صالحہ کی طرح آپ کی لای ہوتی یہ باطنی و روحانی کیفیات بھی دین کا ایک مستقل اور اہم شعبہ ہیں۔ اور مشہور حدیث جبریل میں پہلے شعبہ کو ایمان سے دوسرے کو اسلام سے اور تیسرے کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اور آخر میں ان تینوں شعبوں کے مجموعہ کو دین کہا گیا ہے۔ اے جبریل! جاء لعلکم و منکم (بخاری و مسلم)

۱۰ قرینا نام کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام سے ایک ثابت اہم حدیث مروی ہے جو نہایت جامعیت کے ساتھ پورے دین پر حاوی ہے اور اس لئے اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، کہا جاتا ہے جو قرآن

عالم میں یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مفہون یہ ہے کہ — ایک مود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی مجلس میں حضرت جبریل ایک اجنبی زادہ کی (تعبیر سے صحابہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تو ان تینوں شعبوں کو یکساں طور پر جامع تھی اور قریب قریب ایسی ہی جامعیت اکابر صحابہ، بالخصوص حضرت خلفاء راشدین کو بھی حاصل تھی لیکن بعد کے قرون میں زیادہ تر ایسا ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر دارِ ثن و نابین اگرچہ ذاتی طور پر کم و بیش ان تینوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے لیکن اپنی اپنی صلاحیت و استعداد اور اپنے اپنے ذوق یا ماحول کے تقاضے کے مطابق انھوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے اپنا تعلق رکھا اور بیشک بعد کے ان قرون میں دین کے کاموں کا پھیلاؤ جس درجہ بڑھ گیا تھا اور جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان میں ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا۔ اس صورتِ اہل اس تشہیم عمل نے خواص امت میں فقہاء ائمہ عقائد اور صوفیاء کے طبقے پیدا کئے۔

پس جس طرح ائمہ عقائد دائرہ فقہ نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دونوں شعبوں کی خدمت و حفاظت اور بیچ و تفصیل کی اور علیٰ ہذا جس طرح ائمہ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت اور نقل و روایت کی خدمت کو سرانجام دیا۔ اور اس لیے یہ تمام حضرات اپنے اپنے دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و نمایندگی کرنے والے اور امت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ اسی طرح حضرات صوفیاء کرام نے دین کے تیسرے اہم شعبہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باطنی و روحانی کیفیات کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں آنحضرت کی نمایندگی و نیابت کی ہے۔ اور اس لیے امت پر انکا بھی بہت بڑا احسان ہے اور امت اس شعبہ میں یقیناً ان کی ممنون اور محتاج ہے۔

پس سلوک و تصوف کی غرض و غایت اور صوفیاء کرام کی ماسعی کا اصل نصب العین اور خانقاہوں کا موضوع دراصل دین کا یہی تیسرا شعبہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

دلیقہ صفو گذشتہ صورت میں آئے کہ حضور نے بھی اس وقت ان کو نہیں پہچانا اور آنحضرت سے انھوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آیا کیا ہے؟ آپ جواب دیا کہ اللہ پرادر اس کے فرشتوں پرادر اس کی کتابوں پرادر اس کے رسولوں پرادر اس کے آخر پرادر تقدیر الہی پر ایمان لانا، پھر انھوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے اسلام کے ارکان پنجگانہ شہادۃ و نماز و زکوٰۃ و صدقہ و حج کا ذکر فرمایا پھر تیسرا سوال انھوں نے کیا، احسان کیا ہے؟ آپ جواب دیا کہ احسان اس کیفیت کا نام ہے کہ تمہارے بندگی اس طرح کہو اور اس سے ایسے ڈر و گرو یا تمہارے کو دیکھ رہے ہو وہی عبد اللہ و فی روایتہ ان تھخلفہ کا ایک ترا حدیث کے آخر میں ہے کہ جب یہ سائل مجلس سے چلے گئے حضور پر شکست ہوا کہ یہ جبریل تھے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جبریل اس سے کہتا ہے کہ وہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے ۱۲

لائی ہوئی باطنی درد حافی کیفیات کی تحصیل اور پھر اس سلسلے میں دوسروں کی رہنمائی اور شخص رسائی ان حضرات کا امتیازی شغل اور مخصوص دائرہ عمل ہے۔

لیکن چونکہ یہ باطنی درد حافی کیفیات صرف کتابیں یا مقالے پڑھنے سے یا صرف تقریریں اور گفتگو میں منہ سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ کچھ یہ ہے کہ ان عام ذرائع سے تو ان کا صحیح ادراک بھی نہیں ہوتا اور ان کیفیات کے کسی حامل اور وارث کی صحبت و خدمت میں رہ کر شاید آئنا رہی کی راہ سے ان کی کچھ معرفت ہوتی ہے اور پھر ان کے حصول کے متعلق بھی عام سنت اشہ چونکہ یہی ہے کہ ان کے حائین کی صحبت و رفاقت اور ارشاد و تربیت ہی اس کا عام ذریعہ ہے اور اس کے بغیر ان کا حصول اگرچہ عقلاً ناممکن نہ ہو لیکن معذور اور عادتاً ناشاد ضرور ہے اس لیے لوگ اس خاص شعبہ سے عموماً محروم اور اس کی پوری معرفت سے بھی قاصر رہتے ہیں جن کو اشہ کے کسی صاحب احسان اور صاحب قلب بذریعہ کی صحبت و رفاقت کی توفیق نہ ملی ہو۔

ہمارے اس زمانے میں جہاں اور بہت سی نئی چیزیں ادنیٰ حالات پیدا ہوئے ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وسائل نشر و اشاعت کی وسعت اور کتابوں کی کثرت نے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو دین کو بھی صرف کتابوں اور رسالوں کے صفحات اور اخبارات کے کالموں سے حاصل کرتے ہیں۔ (اور یہ چیز فی نفسہ کچھ بری نہیں بلکہ اچھی ہی ہے کہ اس طرح دینی افادہ اور استفادہ کا دائرہ بکثرت وسیع ہو گیا) لیکن چونکہ ان بیچاروں کو دین کے کسی ایسے بالاتر نمونہ کے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوتا جو خصوصیت سے اس تیسرے شعبہ کا حامل ہو اور جس کو دیکھ کر یہ لوگ اپنے علم کو نارسیدہ اور اپنی دینی معرفت کو ناتمام سمجھ سکیں اس لیے بے اوقات یہ غریب اس زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور لٹریچر کی راہ سے ہم نے جانا بوجھا ہے بس یہی مکمل دین ہے اور اس سے آگے اب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اور چونکہ آج کل کا عام پسند دینی لٹریچر بھی زیادہ تر ایسے ہی اہل علم و اصحاب قلم کا تیار کیا ہوا ہوتا ہے جو خود بیچارے اپنی زعم کے گرفتار ہوتے ہیں اس لیے اپنے ناظرین کو اس غلط فہمی سے نکالنے کے بجائے وہ ان کو اور زیادہ اس پر جہاد دیتا ہے اور بالآخر یہی زعم ان بیچاروں کو دین کے اس تیسرے حافی شعبہ سے دجور و راصل روح ایمان ہے ہمیشہ کے محروم کر دیتا ہے۔

اور اس سے زیادہ رنج و افسوس کی بات یہ ہے کہ اس محرومی میں ہمارے خالص دینی

مارکس کے پڑھے ہوئے بہت سے وہ فضلا بھی اسی طبقے کے شریک حال ہیں جو کسی وجہ سے اس شجر سے نا آشنا ہونے کے باوجود اس زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باطنی درد حانی کیفیات کی طلب و تحصیل کا کوئی داعیہ ان کے دلوں میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔
 دین کے اس خالص لطیف ترین اور بلند ترین شعبہ سے ہمارے زمانے کے لوگوں کی اس بے گانگی اور تعب کا ایک عمومی سبب یورپ سے آئی ہوئی وہ مادیت اور ظاہریت و سطحیت بھی ہے جو مسیحی کلیا کی غیر متدل اور سنج شدہ روحانیت کے رد عمل نے پیدا کی تھی۔ یورپین اقتدار کے پائے کئے ہوئے دوسرے ظاہری و باطنی ملعون اثرات کی طرح اس کی یہ ذہنیت بھی ہمارے اندر پوری طرح سرایت کر گئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے اکثر عوام و خواص کو اتنا متاثر کر دیا کہ دین کے اس روحانی شعبہ سے فطری طور پر بھی جو مناسبت ہماری رگوں کو ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں رہی ہے بلکہ ذہبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے اس دور کے بہت سے اچھے خلد علم نہ نظر والے بھی اس سلسلے کی چیزوں پر چٹخا رہے لے لے کے طعن و طنز کرتے ہیں اور اسی کو اس کی خدمت سمجھتے ہیں۔

۱۔ یہ دیکھ کر اور زیادہ تعجب اور دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے وہ حضرات بھی اس عام رویہ میں بہہ رہے ہیں جو حضرت مجدد ملت ثانی حضرت شاہ ولی اللہ اور امیر المومنین حضرت سید احمد شہید کو اپنے اپنے دور کا مجدد اعظم سمجھتے ہیں حالانکہ جس کسی نے حضرت مجدد کے مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف اور حضرت سید شہید کے مجموعہ ملفوظات و صلح متفقہ مرتبہ شاہ اہل شہید کا مطالعہ کیا ہو اس پر یہ حقیقت مخفی نہیں ہو سکتی کہ یہ سب حضرات سلوک و تقویٰ صرف حال ہی نہیں بلکہ اس کے علمبردار اور اصحاب سلاسل اکبر ہیں اور انہی تعلیم اور اپنے تعامل میں ان حضرات دین کے اس شعبہ کو خاص اور غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ اور جو لوگ اس سے بے بہرہ ہوں ان کو دین کے منہ بے نصیب تک لکھا ہے۔ پس ایک طرف ان حضرات کو مجدد اعظم کہنا اور دوسری طرف ان کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت (سلوک و تقویٰ) پر عامیانا انداز میں زبان طعن دراز کرنا اور جو لوگ اللہ کی بخشی ہوئی اپنی بصیرت کی روشنی میں انہی حضرات کی طرح اس شعبہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوں اور اس کی تحصیل تکمیل میں انہی حضرات طریقہ کار کی پیروی پر آج بھی یقین رکھتے ہوں اور اس لیے اس چودھویں صدی میں بھی گیارہویں یا سہویں تیرہویں صدی کے ان مجدد دین ہی کی رہنمائی میں بالکل انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہوں ان پر خانقاہیت یا پیری مریوی کی پھتیاں کن۔ دینی ذمہ داریوں کے عدم احساس کے علاوہ علمی تجدد کے مقام سے بھی گری ہوتی بات ہے۔

دین کے اس شعبہ کی غربت اور اہل زمانہ کی اس سے بے جہری و بیگانگی کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ محترم رفیق مولانا سید ابو الحسن علی کی سیرت سید احمد شہیدؒ جب پہلی مرتبہ چھپی تو ایک مشہور و باخبر صاحب علم نے خود مجھ سے کہا کہ انھوں نے (مولانا علی نے) یہ ٹھیک نہیں کیا کہ سید صاحب کے تصوف کے پہلو کو بھی اس کتاب میں اتنا نمایاں کر کے دکھایا اور صراطِ مستقیم کی تفصیلات کی تفصیلات اس میں نقل کر دیں، آج کل کے لوگ اس سے اچھا اثر نہیں لیں گے، بلکہ سید صاحب کی شخصیت اور کتاب کا وزن ان کی نظر سے گر جائے گا۔ تم انھیں مشورہ دینا کہ آئندہ ادیشن میں وہ اس حصہ کو کتاب سے نکال دیں۔

در اصل ان صاحب نے یہ جو کچھ کہا اپنا زمانہ کی ذہنیت کے لحاظ سے صحیح کہا تھا۔ آج کل کے بیشتر پڑھے لکھوں کا حال یہی ہے کہ وہ دین کے اس شعبہ کو ایسا ہی حقیر اور بے وقعت سمجھتے ہیں۔ یقیناً "مقامِ محمدی" سے بخیر اور نا آشنائی کی یہ انتہا ہے۔

دین کا یہ شعبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہ روحانی کیفیات اور قلبی ملکات جو سلوک و تصوف کا اہم موضوع ہیں اور جن کی تفصیل اور نشو و نما تمام خالق ہی مشاغل کی خاص غرض و غایت ہے۔ ان کا درجہ دین میں کیا ہے اور کتاب و سنت سے ان کا کیا مقام متعین ہوتا ہے۔ اور ان کے بغیر آدمی کس دولت عظمیٰ سے محروم اور ذائقہ ایمانی سے کیسا بے نصیب رہتا ہے۔ ان سوالات کا جواب میں حد تک کہ کتابوں کے مطالعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے اس کے لیے قدامت میں سے شیخ ابو طالب کسیمی کی قوت القلوب اور بعد کے اکابر عرفاء میں سے حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات اور حضرت سید احمد شہید کی صراطِ مستقیم کا مطالعہ بھی ہر سلیم الطبع کے لئے انشاء اللہ کافی ہو سکتا ہے۔

شہر بمبئی میں خالص گھی سے تیار کردہ ہر قسم کی مٹھائیاں

- افلاطون اور حلوے
 - برنی
 - سوہن حلوہ
 - گوند ریپاک
 - سالم پاک وغیرہ
- ملنے کا واحد قابل اعتماد مرکز

— اسے کے علاوہ

سورقی اور روے کی نان خطائیاں
ہر وقت تیار ملیں گے

زم زم سویٹ میٹ مارٹ

فون نمبر: 331422

متصل مینار مسجد محمد علی روڈ بمبئی

محمد منظور عثمانی

مسلمانوں کی دینی حالت اور ہمارے فرائض

اگر آپ نے اپنی مسلمان قوم کی دینی حالت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے اب تک کوئی کوشش نہیں کی ہے تو کم از کم ایک دن اس مقصد کے لئے ضرور قربان کیجئے اور پنسل اور نوٹ بک ہاتھ میں لے کے صبح کو گھر سے نکل جائیے اور دروازہ دروازہ پھرنے کے بجائے صرف چند ایسے مقامات پر چلے جائیے جہاں مسلمانوں کے مختلف طبقات کے جتھے کے جتھے آپ کو مل سکیں۔ مثلاً سب سے پہلے علی الصبح گوشت کی مارکیٹ میں جائیے اور وہاں کے گوشت بیچنے والے اور گوشت خریدنے والے خالص مسلمانوں کی دینی حالت کا ایک اندازہ لگا کے نوٹ بک میں درج کر لیجئے۔۔۔ پھر ترکاری بازار میں پہنچ کے سبزی فروش مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیجئے۔۔۔ پھر کسی اور ایسے ہی بازار میں جائیے جہاں زیادہ تر آپ کے مسلمان بھائیوں ہی کی دکانیں ہوں اور وہاں کے مسلمان دکانداروں اور مسلمان گاہکوں کی عام دینی حالت کا اندازہ کیجئے۔۔۔ پھر یلوے اسٹیشن پر پہنچئے اور وہاں کے مسلمان تلیوں اور تانگے چلانے والے مسلمانوں سے باتیں کر کے ان کی دینی حالت کا اندازہ لگائیے۔۔۔ پھر مسلمان دھوبیوں، گھوسیدوں، بھشتیوں جیسے پسماندہ طبقوں کی بستیوں میں جائیے اور ان کی اور ان کے بال بچوں کی دینی حالت کا مطالعہ کیجئے۔۔۔ پھر کچری پر پہنچئے اور مسلمان مقدمہ بازوں، گواہی یا دلالی کا پیشہ کرنے والوں سے مل کر دیکھئے، نیز مسلمان دکیوں، مختاروں اور عدالت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے مسلمان حاکموں کے احوال کا مشاہدہ کیجئے! اسی طرح کسی تھانہ میں پہنچ کے مسلمان تھانیدار صاحب اور مسلمان محروموں، کانٹبلوں کی حالت ذرا دیکھئے۔

پھر کسی اسلامیہ کالج یا اسلامیہ اسکول میں چلے جائیے اور وہاں کے مسلمان پروفیسروں، ماسٹروں اور طالب علموں کی دینی حالت پر ایک نظر ڈالیے۔۔۔ پھر اگر حسن اتفاق سے اسی دن آپ کے شہر میں مسلمانوں کا کوئی قومی اجتماع ہو، کوئی سیاسی کانفرنس ہو ہی ہو تو

دہاں جمع ہونے والے مسلمانوں کی قومی ریاست کے نقیبوں اور اسلام کی نمائندگی کے مدعیوں پر سرسری نظر ڈالیے۔ — پھر کسی مسلمان اخبار کے دفتر میں بھی چلے جائیے اور دہاں کے ادارتی اسٹاٹ اور کلرکوں، کاتبوں اور دسترس ملازمین کی دینداری اور دین سے آشنائی کا اندازہ کیجئے۔ — پھر مسلمانوں کے کسی محلے کی سب میں بھی جائیے اور اندازہ لگائیے کہ محلہ کی کتنے ہزار کی آبادی میں سے کتنے عدد نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ پھر آنے والوں میں کتنے پرانے وقتوں کے پڑھے ہیں اور کتنے دس زمانے کے جوان، کتنے تعلیم یافتہ اور آسودہ حال سفید پوش ہیں اور کتنے غیر تعلیم یافتہ "غیب" اور میلے کچیلے، گرد آلود؟

اور اگر آپ کی بستی میں کوئی ٹوٹا بھوٹا عربی مدرسہ ہو تو جہلے خدا اس کی بھی زیارت کیجئے! اور دیکھیے کہ اس میں آپ کے شہر کے کتنے طالب علم ہیں۔ — اور پھر ان میں کوئی ایک بھی کسی محرز گھرانے یا کسی نمایاں خاندان کا ہو۔ — نیز وہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے بھی مل کے ادب باتیں کر کے اس کا اندازہ لگائیے کہ ان کی اکثریت میں بھی حقیقی دینی روح کی کس قدر کمی ہو اور خالص دینی ہی نقطہ نظر سے ان کے بھی اکثر افراد کی ذہنی اور عملی حالت کتنی پست اور کس قدر پائوس کن ہو۔

پھر شہر سے نکل کے قریب کے کسی ایسے گاؤں میں بھی جائیے جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں آباد ہوں۔ اور ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیہاتی مسلمانوں کے متعلق معلومات حاصل کیجئے۔

جس دن آپ اتنی سی محنت کر کے حساب لگائیں گے اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ مسلمان قوم میں ایک فی صدی بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو دین سے آشنا اور خدا رسول کے پیغام ہوں۔ اور جن کی زندگی کو اوسط درجہ کی ہی اسلامی زندگی کہا جاسکے۔

آہ! اسلام کا اقرار کرنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کی اتنی بڑی تعداد جب کہ محض اپنی جہالت اور غفلت کی وجہ سے دین سے اس قدر دور ٹپری ہوئی ہے اور اللہ دروسوں سے اس قدر بیگانہ ہو چکی ہے تو اہل دین کا اپنے ان بھائیوں کی اصلاح سے بے فکر رہ کر دنیا اور دین کے درمیان کے ساتھ اپنے دوسرے مشاغل میں مشغول رہنا۔ یقیناً بڑی فرض ناشناسی ہے۔

تمام مسلمانوں کی خیر خواہی اور نصیحت اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں باہم تعاون کو اسلام نے

ہر مسلمان کا فریضہ قرار دیا ہے اور جب امت کے ۹۹ فی صدی کے قریب افراد جہالت و غفلت کے سمندر میں اس طرح غرق ہو رہے ہوں اور اسلام سے ان کا تعلق صرف برائے نام رہ گیا ہو تو ایسی حالت میں بھی اگر ہم "دعوت الی الخیر و تواصی بالحق" اور تعاون علی البیروالتقویٰ کا فریضہ ادا نہ کریں اور جہالت و غفلت کی وادیوں میں کھٹکتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کی خبر نہ لیں اور ان کو اللہ و رسول سے آشنا اور اسلام سے وابستہ کرنے کے لئے امکانی جدوجہد نہ کریں تو یقیناً ہم بڑے مجرم اور بڑے بے دروہیں۔

بیشک ارسطو اور ابن سینا کے جانشینوں یعنی پیشہ ور طبیبوں اور ڈاکٹروں کے لئے عرف عام میں بالکل زیبا ہے کہ جب تک مریض یا مریض کے والی دانت خود علاج کی خوش نہ کریں اطباء اور ڈاکٹر از خود کوئی پیش قدمی نہ کریں۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے وارثوں اور دولت دین کے امینوں کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ جاہلوں و غافلوں کی دینی صلاح و تربیت سے بے نیاز اور بے پروا ہو کر اس خیال سے بیٹھے رہیں کہ جب کوئی طالب بن کر آئے گا اور اصلاح چاہے گا تو ہم اس کو راستہ بتا دیں گے، اگر کچھ حضرات ایسا سمجھے ہوئے ہیں تو یقیناً ان کی رائے قابل نظر ثانی ہے۔ — حالانکہ دین کے لئے انبیاء علیہم السلام کا اسوہ حسنہ ہی قابل تقلید نمونہ ہے اور کون نہیں جانتا کہ وہ حضرات از خود غافلوں اور جاہلوں کے پاس پہنچتے تھے اور جس طرح بھی بن پڑتا تھا ان کی اصلاح و ہدایت کی کوششیں کرتے تھے۔

قرآن پاک میں حضرت نوح کے اس بیان کو ذرا غور سے پڑھیے۔

سَرَّ بِنَايَ دَعْوَتِ قَوْمِي لَيْلًا
وَنَهَايَ قَوْمِي دَعْوَتِ قَوْمِي
اے میرے پروردگار! میں نے اپنی اس قوم کو رات
دن تیری طرف بلایا، لیکن جتنا میں نے بلایا، یہ

۱۔ بالخصوص جب کہ یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی یہی بڑی تعداد اور اس کی یہ غیر اسلامی زندگی ہی غیروں کے لئے اسلام کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور یہ کہ کوئی واقفیت آغا علی الدار کا مقصد کلی طور پر فوت ہو رہا ہے بہر حال یہ بالکل برسی بات ہے کہ جب تک خود مسلمان قوم اسلام کا زندہ نمونہ نہیں بنے گی غیروں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی ہر کوشش بے نتیجہ رہے گی۔

الافراساء اذاتی کما دعوتکم
لتغفر لہم حجولوا صابغہم
فی اذاھنہ واستغشوا ثیابہم
واصرھا واستلبوا استکباراً
ثم اذتی دعوتہم جہاراً
ثم اذتی اعلنت لہم واسررت
لہم اسراراً ۵

(سورہ نوح ۱۶)

خفیہ ہر طرح ہی کھایا ۔

حضرت نوح کے علاوہ اندر بھی جن جن انبیاء اور رسل کی تبلیغ و دعوت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے یہ چیز ان حضرات کے احوال میں بالکل مشترک ہے کہ جاہلوں اور غافلوں کی اصلاح و ہدایت کے لئے وہ خود پھرتے تھے اور لوگوں کے آنے کے منتظر نہیں رہتے تھے۔ امام غزالی اپنے وقت کے اہل دین کو، دین سے ناواقف عوام کی تعلیم و تربیت کے اسی فریضہ کی طرف متوجہ فرماتے ہوئے "احیاء العلوم" میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

ولا ینبغی ان یصبرا علی ان
یسئل عنہ بل ینبغی ان یتصدی
لدعوة الناس الی لنفسہ فافہم
ورشة الانبیاء والانبیاء
ما ترکوا الناس علی جہلہم
بل کانوا ینادونہم فی مجامعہم
ویدوسون علی ابواب دورہم
فی الابتداء ویطلبون واحداً
واحداً فیرشدونہم فان
مرضی القلوب لا یجرفون
مرضہم — (احیاء العالی مہلداً
باب دواء التوبہ)

اور جاہل نہیں ہے کہ دین کے جاننے والے اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کوئی اگر ان سے پوچھے تو بتلائیں۔ بلکہ ان کو چاہیے کہ خود لوگوں کو اپنی طرف بلائیں (اور داعی اور طالب نہیں) کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اور حضرات انبیاء نے لوگوں کو ان کی جہالت پر نہیں چھوڑے رکھا بلکہ وہ ان کو ان کے گمراہیوں میں جا جا کر دعوت دیتے تھے اور ابتداء میں ان کے دروازوں پر خود جاتے تھے اور ایک ایک کو بلاتے تھے اور انھیں ہدایت کا درس دیتے تھے۔ یہ اس واسطے ضروری ہے کہ دلوں کے بیمار اپنی بیماری سے خود واقف نہیں ہوتے ہیں۔

مکن ہے ہماری اس گزارش اور امام غزالی کے اس ارشاد پر کسی صاحب کو یہ شبہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کا یہ طرز عمل تو "کافروں" کے ساتھ تھا کہ اپنی دعوت لے کر ان کے پاس خود پہنچتے۔ تھے اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے اس طرح پھر پھر کوشش کرتے تھے اور تم مسلمانوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے اسی طرح کام کرنے کی دیتے ہو حالانکہ انبیاء علیہم السلام ایمان لانے والوں کے پیچھے پیچھے ایمان کے گھروں پر اس طرح سے نہیں پھرا کرتے تھے۔ بلکہ مومنین خود آ کر دین کی تعلیم و تربیت ان سے حاصل کرتے تھے۔

بہر حال جن حضرات کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو رہا ہے اگر مزید غور و فکر۔ یہ کام نہیں تو اس حقیقت کا سمجھنا ان کے لیے مشکل نہ ہو گا کہ انبیاء علیہم السلام کا اصل مقصد افراش انسانوں اور اللہ کے کھمبے پر ہونے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے اور اس کی بندگی کے راستہ پر لگانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے زمانہ میں یہ حالت چونکہ سر نہ "کافروں" کی ہوتی ہے اس لیے یہ حضرت پر اپنی دعوت کرنے کے بغیر نہیں پہنچتے ہیں اور انہیں کی مجلسوں اور رخصی کے محلوں میں جباتے ہیں۔ اور پھر اس دعوت کو قبول کرنے کے لئے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ چونکہ ان کا ایمان شعری ہوتا ہے اور وہ اس کی قدر و اہمیت کو جانتے ہیں اس لئے ایمان لاتے ہی وہ خود تعلیم و تربیت کے طلبکار اور فکر مند بن جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ انبیاء علیہم السلام ان کو دین کی باتیں بتانے کے لئے ان کے گھروں پر جائیں وہ خود دین کی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے لئے بالکل اس طرح پھرنے لگتے ہیں جس طرح کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے فی زمانہ مسلمان، کہلانے والوں کی اکثریت کی حالت غفلت و خدافراوشی کے لحاظ سے جیسی کچھ ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ دین کی قدر و اہمیت کا احساس اور دین کی تعلیم و تربیت کی طلب ان کے اندر بالکل مفقود ہے اس لئے ان کو خدا سے آشنا کرنے اور کم از کم دین کی بنیادی باتوں سے ان کو واقف کر کے برائے نام اسلامی نسبت کے بجائے حقیقی دین اسلام سے ان کو وابستہ کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ ابتداً دین کی دعوت کو لے کر خود ان میں پھرا جائے اور خود ان کے پاس پہنچنے کے اسلام کی بنیادی باتیں ان کو پوسنائی جائیں اور دین کی قدر و طلب ان میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

جن اہل علم و اہل دین حضرت را کا یہ خیال ہے کہ ہمارا فرض اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو کوئی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا طالب بن کر ہمارے پاس آئے ہم اس کی تعلیم و اصلاح کے لئے اپنی خدشات پیش کر دیں اور جو کوئی دینی مسئلہ پوچھے تو اپنے علم کے مطابق اس کو بتلا دیں۔ سوال حضرت را کے مخالفہ کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اصلاح اور تعلیم و تربیت کے مختلف درجات کی اہمیت و ذمہ داری میں جو فرق ہے اٹھوں نے اس مسئلہ پر غور کرتے وقت اس کا لحاظ نہیں فرمایا ہے۔

ورنہ یہ یقین بالکل واضح ہے کہ جو جاہل و غافل مسلمان دین کی بنیادی باتوں سے بھی آشنا نہیں ہیں اور ان میں دین نہ سیکھنے اور دین پرار بننے کی کوئی طلب بھی نہیں ہے، سو ان کی اتنے درجہ کی اصلاح اور اتنی تعلیم و تربیت کی کوشش جتنی کہ ان کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہو لائقاً اہم و اہمیت میں سے ہے جس سے کسی وقت بھی استغناء جائز نہیں — البتہ اس کے بعد اصلاح اور تعلیم و تربیت کے جو کمپنی درجے ہیں مثلاً علوم دین میں کمال اور درجہ نفیلت حاصل کرنا مثلاً حضرات صوفیہ کے طرز پر تزکیہ نفس اور تزکیہ اخلاق کی تکمیل کرنا سو یہ درجے بیشک اہم ہیں کہ وہ تو ہر مسلمان کے لئے ان کی تفصیل فرض نہیں ہے اور نہ ہر ایک کو ان کی تفصیل کی دعوت دینے اور اس کے لئے کوشش کرنے کے بعد تکلف ہے۔ البتہ اس کام کے لئے یہ طریقہ بالکل صحیح ہے کہ جو طالب بن کر آئے اس کی خدمت سے دریغ نہ کیا جائے اور ہر ایک کو پورا پورا کھلے لانے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ وہی کام ہے جس کا تکفل ہمارے مدرسے اور ہماری خاندانوں کے ہوتے ہیں اور وہاں کا طریق کار یہی ہے جو اپنے دائرہ میں بالکل صحیح ہے — لیکن ہماری اس گزارش اور ہماری دعوت کا جو موضوع ہے (جس کی طرف ان سطور کے ذریعہ اہل دین کو متوجہ کرنا مقصود ہے) وہ ہمارے اور خاندانوں میں انجام پانے والا یہ تکمیل کا کام نہیں ہے بلکہ وہ برائے نام قسم کے جاہل و غافل مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور دینی شعور پھیلانے اور خدا ترسی اور سرکراہقت ان میں پیدا کرنے اور دین کی ضروری ضروری باتیں ان کو سکھانے کا بنیادی کام ہے۔

اور چونکہ فی زمانہ کوئی ایسا ہمہ گیر دینی ادارہ موجود نہیں ہے جو کما حقہ اس کام کی کفالت کر رہا ہو اور ضرورت کے مطابق اس خدمت کو انجام دے رہا ہو (بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو افراد اور جو بعض جماعتیں اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہیں وہ عالم اسلامی کی موجودہ ضرورت کے لحاظ

سے ہزاروں حصہ بھی نہیں ہے اس سے حسب موقع اور حسب وسعت اس خدمت کی انجام دہی
ظہارِ دین کا فرض ہے اور ہم سب ہی کے ذمہ ہے کہ اپنے اپنے علاقہ کے دین سے غفلت
مسلمانوں کی خبر لیں اور ضروری درجہ کی ان کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا کوئی بندوبست کریں
ورنہ سخت باز پرس کا خطرہ ہے۔

حدیث کے مشہور جامع دفتر "کنز العمال" میں عموم کی دینی تعلیم و تربیت سے غفلت
کرنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت عتاب آمیز خطبہ روایت کیا
گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے واسطے منبر پر کھڑے ہوئے اور غضب و
جلال کے انداز میں خطبہ کرتے ہوئے فرمایا: "کیا بات ہے کہ کچھ لوگ خود تو دین کا
علم رکھتے ہیں لیکن ان کے اور گرد رہنے والے قباہل علم دین سے محروم ہیں سو وہ لوگ
اپنے نادانانہ اور بے علم پڑوسیوں میں علم دین پھیلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟
اے ایسے ہی میں ان بے علم لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کے پڑوس میں دین کے

جو حضرات دین ہی کی دوسری اہم خدمات میں مشغول ہیں مثلاً تدریس و تصنیف اور ترمیم و
ارشاد وغیرہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو بابرکت اور امت کے لئے زیادہ سے زیادہ نافع بنائے
اور قبول فرمائے، وہ بھی اس سلسلہ میں اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے اہل عقیدت اور زیر اثر
لوگوں کو اس کام کی طرف متوجہ فرمائیں اور خود ان کے کام کی سرپرستی اور نگرانی فرمائیں یا رہنمائی اور نگرانی
کا کام بھی کسی اور اہل کے سپرد کر دیں۔ جاہل و غافل لوگ دین کے اس بنیادی اور ابتدائی
کام کے لئے کسی خاص درجہ کے علم اور سخت کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل اہل علم اور اصحابِ قسم کی رہنمائی
اور نگرانی ضروری ہے۔۔۔ اس کام کے کرنے کا طریقہ جو تجربہ میں بھی آچکا ہے اور وہ بھی بہت
سہل اور سادہ ہے۔ ضرورت صرف اس کی ہے کہ اہل دین اس کو عمومی طور پر اپنائیں۔ بقول حضرت
مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ "جتنے کرداروں میں کام کرنے کی ضرورت ہو کم از کم اتنے لاکھ تو کام کے لئے
اٹھ کھڑے ہوں" آج دین "غیب" اور دین مایان دانوں کو اس کی پکار ہے
من الصاری الى الله؛

جاننے والے موجود ہیں کہ اپنے علم والے پڑوسیوں سے دین سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے (راہی کا بیان ہے کہ مکتوب نے ان دونوں گروہوں کو متن دفعہ اس طرح مخاطب فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا) یا تو یہ دونوں طبقے اپنے اپنے طرز عمل کو بدلیں یعنی دین کے جاننے والے اور سمجھنے والے اپنے نہ جاننے والے پڑوسیوں کو سکھائیں اور نہ جاننے والے لوگ اپنے علم والے پڑوسیوں سے دین کی تعلیم و تربیت حاصل کریں) ورنہ میں اس دنیا ہی میں ان کو سخت سزا دلواؤں گا۔

آگے اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اشارہ اس پر عتاب خطاب میں اشعریہ کی طرف تھا، یہ لوگ عام طور سے دین کے جاننے والے اور دین کی کچھ بوجھ رکھنے والے تھے لیکن ان کے ارد گرد چشموں پر اور جنگلوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ دین کے علم و فہم سے عاری تھے۔۔۔ جب ان اشعریوں کو حضرت کے اس عتاب کا علم ہوا تو انہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ "دوسرے لوگ اگر اپنی بدیہیت سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو کیا ان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے؟" حضرت نے ارشاد فرمایا۔ ہاں! جاننے والی ہر جاء اپنے ماحول کے نہ جاننے والوں کو سکھانے اور ان میں علم دین پھیلانے کی کوشش کرنے کی ذمہ داری اور نہ جاننے والے سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے ذمہ دار ہیں اور دونوں گروہوں میں سے جو بھی اپنے فریضہ میں کوتاہی کرے گا وہ سزاوارتہ ہوگا۔

پھر ان اشعریوں نے ان بے علم قبائل کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک سال کی ہجرت مانگی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہجرت دیدی اور آخر میں آپ نے یہ آیت پڑھ کر ساقی فرمائی۔

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَنُوحٍ
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(سائدہ ۱۸۴)

اس آیت کا اصل مطلب یہ کہ بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کی جرح سے اللہ کے پیغمبر داؤد و نوح عیسیٰ بن مریم کی زبانوں سے لعنت ہوئی، ان کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ ان میں جو بایمان رواج پڑا تھا وہ آپس میں ان کی سوکھام کی کوشش نہیں کرتے تھے۔

امام احمد بن حنبل کے رسالہ الصلوٰۃ و ما یلزمہا میں (جو علامہ حافظ ابن عثیم کے رسالہ کتاب الصلوٰۃ و احکام تارکھا کے ساتھ مصر میں چھپ چکا ہے) ایک حدیث نظر سے گزری جس کا مضمون یہ تھا کہ۔

قیامت میں ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دعویٰ کریگا کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔۔۔ وہ جواب میں کہے گا یا رب وعزتك ما خنتہ فی اهل ولا مال، قسم اللہ کی میں نے نہ کبھی اس کے ایک بارہ میں خیانت کی اور نہ مال میں) مگر جب اس نے میرے لئے یا رب اللہ میں تو خیانت نہیں کی، لیکن میں اپنی غفلت و غماض سے گناہ کرتا تھا اور یہ شخص دیکھنے کے باوجود جب اس سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔

نادانگہ غلام کو دین کی تبلیغ، تعلیم و تذکرہ، تواریح باسحق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تاکید کے بارہ میں جو آیات اور احادیث کثیرہ عام طور سے معلوم اور مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ یہ دو حدیثیں بھی اس مدعا کی کس قدر واضح دلیل ہیں کہ ہر جگہ کے مسلمانوں اور دین کا علم رکھنے والوں کے فرائض میں سے ہے کہ کم از کم اپنے ماحول کے ان مسلمانوں کی اصلاح اور ہر ذریعہ کی ذہنی تعلیم و تربیت کی فکر اور کوشش کریں جو دین کی بنیادی باتوں سے بھی نادانگہ ہیں اور جو بعض جہالت و غفلت ہی کی وجہ سے خدا فراموشانہ زندگی گزار رہے ہیں۔

خدا خدا اس مسئلہ پر غور کیا جاتا ہے جیسا کہ ہوتی ہے کہ اس قدر اہم فرائض سے لوگ کیسے غافل ہیں۔۔۔ اور اسے کو مسلمان کہنے والے اللہ کے ان ہزاروں بندوں کے متعلق ہم قیامت میں کیا جواب دے سکیں گے جو ہمارے قریب و بجا رہتے ہیں اور اپنی جہالت

لے چہ نکہ اصل کتاب اس وقت پیش نظر نہیں ہے اس لئے نہ تو حدیث کا متن ہی نقل کیا جاسکتا ہے اور نہ بعینہ لفظی ترجمہ بلکہ حافظہ میں جو مضمون تھا اپنے لفظوں میں اس کو ادا کر دیا ہے۔ انشاء اللہ کوئی مفسر فرقی نہ ہوگا۔

۱۔ جن کا ایک اچھا غامد و خیرہ مخدوم حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ الشیخ ایشیہ سہارنپور کے رسالہ "فعال تبلیغ" میں بھی جمع ہو گیا ہے۔

اور ہماری مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہی اللہ سے اور اس کے دین سے قطعاً بے تعلق ہو کر جی رہے اور خدا فراموشی ہی میں عمریں گزرا گنوا کے مر رہے ہیں ۔

جس دینی دعوت اور اصلاح و تبلیغ کے جس سلسلہ کا ذکر ان صفحات میں بار بار ہوتا رہتا ہے، درحقیقت وہ اسی فریضہ کی ادائیگی کی کوشش ہے اور اس کا خاص موضوع عمومی تعلیم و تربیت اور عمومی اصلاح کے ایک خاص نظام کے ذریعہ مسلمان قوم میں حقیقی ایمان اور دین کے شعور اور اس کی قدر کو عام کرنے کی کوشش کرنا ہے۔

بار بار عرض کیا جاتا ہے اور اب پھر عرض کیا جاتا ہے کہ اس کام کے سلسلے میں آپ کو ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں آئین یا فلاں جماعت سے وابستہ ہو کر یہ کام کیجئے بلکہ ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ دین کی اس خدمت کے لئے اور اس سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنے کے لئے کھسکے ہو جائیے اور اللہ کے جو بندے اس کام کو کر رہے ہیں ان کے طریقہ کار کو دیکھئے پھر اگر بالفرض اس طریق عمل کے کئی ایراز آپ کا ضمیر مطمئن نہ بھی ہو تو جتنے حصہ پر یا جس طریقہ پر آپ کو اطمینان ہو اس کو شروع کر دیجئے۔

اس وقت دنیا بہت تیزی سے اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ برسوں کی منزلیں دنوں میں طے ہو رہی ہیں اگر یہ وقت بھی ہم نے غفلت سے گزار دیا تو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور دین کے احیاء کے جو امکانات اور جو سہولتیں ابھی باقی ہیں۔ بہت سے علاقوں میں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ العجل العجل الساعة الساعة۔

١٠٠٠

۱۷۔ یہ دینی دعوت تبلیغ کے اس کام کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی طرف نسبت کیا جاتا ہے اور جس کا مرکز - سبقتی حضرت نظام الدین اولیا دہلویؒ ہیں۔ ۱۷۔

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے

چند ارشادات

[حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرض وفات کے آخری مہینوں میں ناچیز مدیر الفرقان حضرت کی خدمت میں رہا تھا۔ ان دنوں میں حضرت کے جو ارشادات قلمبند کئے تھے ان میں سے چند درج ذیل ہیں]

۱۔ فرمایا: "اس دینی دعوت کے سلسلے میں ہر طبقہ کے مسلمانوں سے ملنا اور ان سب کو اس طرف لانے کی سعی کرنا ضروری ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد مولانا نے ایک مشہور عالم دین کے متعلق جو اس عصر کے بڑے عالم اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں بتایا کہ انھوں نے ایک دفعہ برسر عام حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے متعلق بہت ہی خراب اور بالکل ہی غلط بعض باتیں کہیں جس سے میرا بہت ہی دل دکھا، اور میری حالت یہ ہو گئی کہ میں ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں اس کلام میں لگا ہوں تو ایک دن میرے دل میں آیا کہ ان صاحب کے متعلق میرا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ آخر وہ مومن و مسلم ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض بھی ان کے اندر ضرور ہوں گے، قرآن مجید کے علمی انوار بھی ان کے پاس ہیں جس شخص میں خیر کے اتنے پہلو ہوں اس سے اتنی دوری اختیار کر لینا خود اپنا نقصان کرنا ہے، لہذا خود مجھے جا کر ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور ان کے ان دینی کمالات کی وجہ سے مجھے ان کا اکرام کرنا چاہیے اور ان کی جس بات سے میرا دل دکھا، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ باتیں ان سے کسی دوسرے شخص نے اسی طرح کہی ہوں اور ان کی غلطی صرف اتنی ہی ہو کہ انھوں نے ان کو کچھ سمجھ کے اس عام موقع پر نقل کر دیا ہو یا اسی طرح کی کوئی اور اجتہادی غلطی اس سلسلہ میں ان سے ہوئی ہو۔ بہر حال غلطی اسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح چھوڑ دینا میرے لیے درست ہو۔ فرمایا یہ باتیں میں نے اپنے نفس کو تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے سمجھائیں اور میری ان باتوں کے

جواب میں میرے نفس نے جو جھجکتیں پیش کیں میں نے ان سب کو دلیلوں سے رد کیا اور زیارت مسلم اور اکرام مسلم پر جن جن اجروں کی بشارتیں نصوص میں وارد ہوئی ہیں، میں نے ان کو یاد کیا اور اپنے نفس کو یاد دلایا اور بالآخر خود ان کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔

پھر مجھے اس میں تردد ہوا کہ مجھے اس وقت ان کے پاس صرف شرعی زیارت ہی کی نیت سے جانا چاہیے یا اپنی دعوت پیش کرنے کا بھی قصد کرنا چاہیے۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں سے کوئی اولیٰ اور احب الی اللہ ہے۔۔۔ بالآخر میں نے یہ طے کیا کہ "زیارت" اور "دعوت" کی مستقل مستقل نیت کر کے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس میں انشاء اللہ دونوں چیزوں کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور یہ ملاقات پھر بہت سی برکتوں اور بہت سے فائدوں کا ذریعہ بنی۔

(۲) اسی سلسلہ کلام میں فرمایا۔۔۔ ہمارے بعض خاص حضرات میرے اس رویہ سے ناراض ہیں کہ میں اس دینی کام کے سلسلے میں ہر طرح اور ہر وضع کے لوگوں اور مسلمانوں کے ہر گروہ کے آدمیوں سے ملتا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی ان کے ساتھ ملنے جلنے کو کہتا ہوں، لیکن میں اپنے حضرات کی اس ناراضی کو سہنا اور ان کو معذور قرار دیتے ہوئے ان کو بھی اسی طرف لانے کی پوری سعی کرتے رہنا شکر و اسباب کا ایک جز سمجھتا ہوں۔
چونکہ برحق تو پامش شد تو بر خلق پامش

ان حضرات کا خیال ہے کہ بطور عمل حضرت نور اللہ مرقدہ کے طریقہ اور مذاق کے خلاف ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جس چیز کا دین کے لیے نافع اور نہایت مفید ہونا دلائل اور تجربہ سے معلوم ہو گیا اس کو صرف اس لیے اختیار نہ کرنا کہ ہمارے شیخ نے یہ نہیں کیا، بڑی غلطی ہے شیخ شیخ ہی تو ہے خدا تو نہیں ہے۔

(۳) فرمایا۔۔۔ اس دینی کام تبلیغ دین اور اصلاح امت کی عوامی تحریک کی طرف مجھے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ ایسی خصوصیات حاصل تھیں کہ جن بعض اکابر کو میرے اس کام سے متعلق پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار شکوک بھی ہوتے تو انہوں نے بھی میری وجہ سے سکوت اختیار کیا اور اپنے اختلافات

راے کو ظاہر نہیں فرمایا۔ میری وہ خصوصیات یہ ہیں: ایک نوید کویری نیاز مندی کا قلق اپنے زمانہ کے سب ہی بزرگوں سے رہا اور انھیں سب کی غنایات، اور سب کا اعتماد بڑے حاصل رہا۔ دوسرے یہ کہ میرے والد ماجد ایک عالمی مرتبہ اور متفق علیہ بزرگ تھے اور باہم بہت سے اختلافات رکھنے والے اہل دین کے مختلف طبقے ان پر متفق تھے۔ تیسرے یہ کہ میرا خاندان ایک خاص اثر اور عزت و درجاء پر رکھنے والا خاندان تھا۔

(۴) فرمایا — علماء حق کو میرا یہ پیغام ادب و احترام کے ساتھ پہنچاؤ کہ آپ لوگوں کو میری اس تحریک کے متعلق جو حسن ظن یا کچھ توجہ ہوئی ہے تو وہ ان بجائے ان پڑھ میواتیوں کے بیان کرنے یا ان میں کچھ اصلاحی تئیر کے مشاہدہ سے ہوئی ہے جو پہلے گو بر تک پوچھتے تھے اور اس لیے اگلے مشرکوں سے بھی گھٹیا تھے۔ (کیونکہ وہ تو خوبصورت مور تئیں اور چمکدار پتھروں ہی کو پوجا کرتے تھے) تو ایسے گمراہ ہونے لوگوں کی خبر رسانی یا مشاہدے سے کام کا صحیح اندازہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ آپ بھی حضرات اگر براہ راست مجھ سے مل کر اس کام کو سمجھیں تو اصل قدر و قیمت معلوم ہو۔

(۵) — ہماری اس تحریک کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے جذبات پر دین کے جذبہ کو غالب کر کے اور اس راستے سے مقصد کی وحدت پیدا کر کے اور اکرامِ مسلم کے اصول کو مدد و آج دے کے پوری قوم کو اس حدیث کا مصداق بنایا جائے ^{وہ} المسلمون تجدد و

(۶) فرمایا — ہمارے اس کام میں اخلاص اور صدق دلی کے ساتھ جماعتیت اور شوریٰ (بَیِّنَہُ) کی (یعنی مل جل کر اور باہمی مشورے سے کام کرنے کی) بڑی ضرورت ہے اور اس کے بغیر بڑا خطرہ ہے۔

(۷) بعض خدام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا — حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت مراد سے فرماتے تھے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں سے ہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر رکھئے اور جو بات ٹوکنے کی ہو اس پر ٹوکنے۔

(۸) فرمایا۔ "حضرت فاروق اعظم کے عالموں کے پاس سے جب کوئی قاصد آتے تو آپ اُن سے عالموں کی خیریت پوچھتے اور ان کے حالات دریافت کرتے لیکن اس کا مطلب دینی خیریت اور دینی حال پوچھنا ہوتا تھا نہ کہ آج کل کی مردہ مزاج پرسی۔ چنانچہ ایک عامل کے پاس سے آنے والے قاصد سے جب آپ نے عامل کی خیریت پوچھی تو اس نے کہا وہاں خیریت کہاں ہے، میں نے تو ان کے دسترخوان پر دو دو سالن جمع دیکھے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرز زندگی پر صحابہ کرام کو چھوڑ گئے تھے بس اس پر قائم رہنا ہی ان حضرات کے نزدیک خیریت کا معیار تھا۔

(۹) فرمایا۔ "اللہ سے اس کا فضل اور رزق وغیرہ مانگنا تو فرض ہے اور اپنی عبادت و خدمت وغیرہ کا دنیا ہی میں معاوضہ چاہنا ناجائز ہے۔

(۱۰) فرمایا۔ "کسی مسلمان کو اس کی بے راہ روی کی وجہ سے قطعی طور سے کافر کہنا اور خلود فی النار والی تکفیر کرنا بڑا بھاری کام ہے۔ ہاں "کفر" دُونِ کفر کا اصول صحیح ہے تمام معاصی کفر ہی کے فروع اور اس کی اولاد ہیں اور اسی طرح تمام معروفات ایمان کی آل اولاد ہیں، پس ہماری یہ تحریک درحقیقت تجدیدِ ایمان اور تکمیلِ ایمان کی تحریک ہے۔

(۱۱) فرمایا۔ "اتَّخِذُوا دِينَهُمْ لَعِبَادَ كُفُورًا" دینی کاموں کو بے مقصد یا اطاعتِ امر الہی و رضا خداوندی اور ثوابِ اخروی کے سوا اور مقاصد کے لیے کرنا بھی دین کو بہو و لعب بنانا ہے۔

(۱۲) فرمایا۔ "ظَنُّوا الْمُؤْمِنِينَ خِيَتًا" اور "ان حسن الظن من العبادۃ" کا حکم اس حالت میں ہے جب کسی سے کوئی معاملہ کرنا نہ ہو، تو اس وقت صرف حسن ظن ہی سے کام لینا چاہیے۔ اور جب معاملہ کرنا ہو تو اس وقت کے لیے "الحزم سوء الظن" کا حکم ہے، محال اور مواقع کا فرق نہ سمجھنے سے نفوس میں بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔

(۱۳) فرمایا ہمارے سب کام کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تبلیغ کے لیے باہر جانے کے زمانہ میں بالخصوص علم اور ذکر کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں، علم اور ذکر میں ترقی کے بغیر دینی ترقی ممکن نہیں، نیز علم اور ذکر کی تحصیل تکمیل اس راہ کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت اور ان کی نگرانی میں ہو۔ انبیاء علیہم السلام کا علم و ذکر اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت اور اس کے حکم کے ماتحت ہوتا تھا، اور حضرات صحابہ کرام کا علم و ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت اور آپ کی نگرانی میں ہوتا تھا، پھر ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے اس قرن کے اہل علم اور اہل ذکر گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ لہذا علم و ذکر میں اپنے بڑوں کی نگرانی سے استغنا نہیں۔

یہ بھی ضرور طلب ہے کہ خاص کر باہر نکلنے کے زمانہ میں صرف اپنے خاص مشاغل میں اشتغال رہے اور دوسرے تمام مشاغل سے کیسورہا جائے اور وہ خاص مشاغل یہ ہیں تبلیغی گشت، علم و ذکر دین کے لیے گھر چھوڑ کر نکلنے والے، اپنے ساتھیوں کی خصوصاً اور عام خلق اللہ کی عموماً خدمت کی مشق، تصحیح نیت اور اخلاص و احتساب کا اہتمام اور اہتمام نفس کے ساتھ بار بار اس اخلاص و احتساب کی تجدید، یعنی اس کام کے لیے نکلتے وقت بھی یہ تصور کرنا اور اپنا سفر میں بھی بار بار اس تصور کو تازہ کرتے رہنا کہ ہمارا یہ نکلنا صرف اللہ کے لیے اور ان نعمائے آخرت کی طرح میں ہے جن کا وعدہ دین کی نصرت و خدمت پر اور اس راہ کی تکلیفیں اٹھانے پر فرمایا گیا ہے یعنی بار بار اس دھیان کو دل میں جمایا جائے کہ اگر میرا یہ نکلنا خاصاً مخلصاً ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ نعمتیں ضرور ملیں گی جن کا وعدہ اس کام پر قرآن پاک اور احادیث میں فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہوں گی۔ بہر حال ان الہی وعدوں پر یقین اور ان کی امید کے دھیان کو بار بار تازہ کیا جائے اور اپنے سارے عمل کو اسی یقین اور اسی دھیان سے باندھا جائے، پس اسی کا نام "ایمان و احتساب" ہے اور یہی ہمارے اعمال کی روح ہے۔

(۱۴) فرمایا: "ہائے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا، اللہ کے وعدوں پر یقین اور اعتماد پیدا کر دو اور پھر اس یقین و اعتماد ہی کی بنیاد پر کام کرنے کی مشق کرو۔ اور اللہ کے وعدوں کے معنی بھی خود نہ گھڑو۔ تمہارا علم اور تجربہ بہت محدود ہے، اس کے وعدوں کا مطلب اس کی شان کے

مطابق سمجھو اور اس سے یہ نہیں مانگو کہ انہی شان اور انہی قدرت کے شایان ان حدود کو پورا فرما، آخر دی نعمتوں کی معنویت اور اصل حقیقت کا تم اس دنیا میں کیا اندازہ کر سکتے ہو اور کیونکر وہ اندازہ صحیح ہو سکتا ہے۔ جب کہ حدیث قدسی میں ان نعمتوں کی صفت ہی یہ بیان کی گئی ہے۔

لَا عَيْنٌ سَرَّاتٍ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ لِّبَشَرٍ (یعنی جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے ان کا حال سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا ہے)

افسوس! ہم نے اس کی موجود نعمتوں کو اپنے علم و فہم اور اس دنیا کے اپنے مشاہدہ اور تجربہ کے مطابق سمجھ کر اور اس کی امید باندھ کے بڑا گھاٹا کر لیا۔ "لَقَدْ حَجَرْتُمُوهُوَ اسْمًا" اس کی عطا اور اس کی داد و دہش تو اس کے شایان شان ہو گی۔

(۱۵) فرمایا۔ تم نے "ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" کے مقتضائے جس قدر انحراف کیا، اسی قدر تخلقنا لکم ما فی السموات والارض کا ظہور کم ہو گیا جس نسبت سے تمہاری عبادت میں کمی آئی اسی نسبت سے زمین و آسمان کی کائنات سے تمہارا تمتع و نفع حاصل کرنا کم ہو گیا۔ کائنات کو تمہارا خادم اسی لیے بنایا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کام کرو اور اس کی اطاعت و بندگی اور اس کی مرضیات کے فروغ میں لگے رہو۔ جب تم نے اپنا یہ فریضہ چھوڑ دیا تو زمین و آسمان بھی تم سے پھر گئے۔

منتخب تقریریں

مولانا محمد منظور نعمانی کی چند ایمان افروز اصلاحی و تبلیغی تقاریر کا مجموعہ جسکی اہمیت افادیت کا اندازہ درج ذیل عنوان سے لگایا جاسکتا ہے۔

- (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا اسوہ حسنہ (۲) مسلمانوں کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ (۳) مسلمانوں کی زندگی اور اسکے اثرات نتائج (۴) دنیا اور آخرت کے بارے میں ہمارا رویہ، اصلاح کی ضرورت اور اس کی صورت (۵) شریعت پر استقامت (۶) استقبال رمضان (۷) عید کا پیغام (۸) دینی مدارس کے طلباء سے۔

سائز ۲۲x۱۸، کتابت و طباعت معیاری، قیمت مجلد مع گرد پوش ۵/-

ناشر:- کتب خانہ الفرقان، پچھری روڈ، لکھنؤ

ہر قسم کے اسلحہ
کی خرید و فروخت کے لئے
رابطہ قائم کیجئے۔

الہی بخش ایندروینی

(قائم شدہ ۱۸۲۵ء)

تاحیران اسلحہ و کارتوس

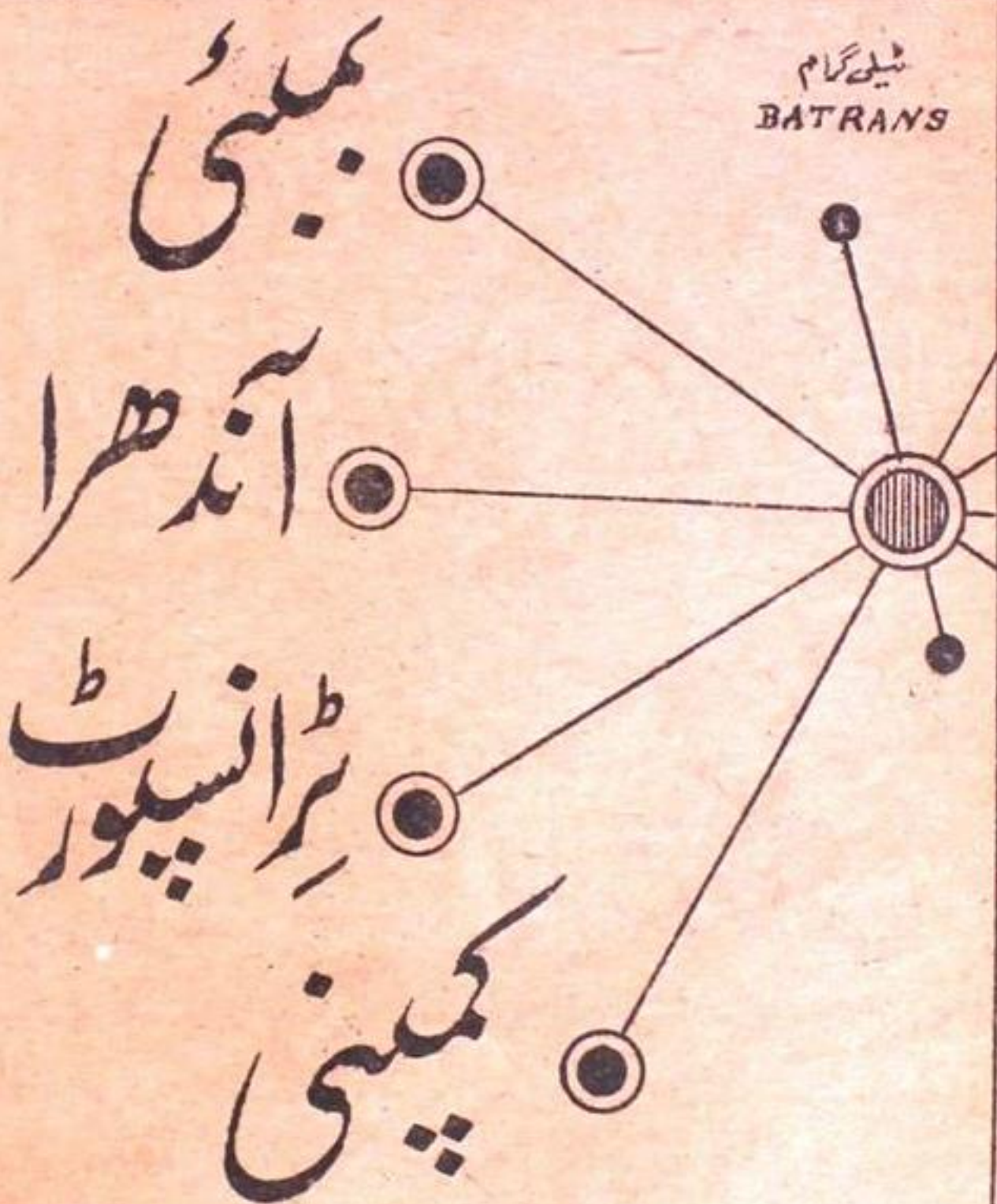
اور متعلقہ سامان

۹۔ لائوش روڈ، لکھنؤ

فون: — دوکان: ۲۲۵۰۸
— رہائش: ۲۲۹۲۲

ٹیلی گرام —

"EBCO"

ٹرانسپورٹ کنٹریکٹرس

ٹیلو فون نمبر

320169

322027

۱۱۳- بھنڈاری اسٹریٹ - مکبئی ۳

کیا ابھی وقت نہیں آیا

کہ مسلمان اپنے طریق کار پر از سر نو غور کریں

ہندوستان کی سیاست جس رُخ پر نہایت تیز رفتاری سے جا رہی ہے اور اس سے جو نئے نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور اس ملک کے بالخصوص مسلم اقلیت والے صوبوں میں مسلمانوں کا مسئلہ جس قدر نازک اور ان کا مستقبل جس قدر بھیانک ہوتا جا رہا ہے اس سے ہر باخبر اور صاحب فہم و فکر مسلمان کسی نہ کسی درجہ میں پریشان ہو گا اور مسلمانوں کے قومی مسائل سے تعلق رکھنے والی مختلف جماعتیں اپنی اپنی صوابدید کے مطابق ان مشکلات کو حل کرنے اور ان پر قابو پانے کے لئے مصروف جہد و جد بھی ہیں۔

لیکن خیالات و نظریات کے بڑے بڑے اختلافات کے باوجود ان سب کے طرز فکر اور طریق کار میں ایک عجیب و غریب اور یکسانیت بھی ہو اور وہ یہ کہ سب کے سب معاملہ پر صرف مادی پہلو ہی سے غور کرتے ہیں اور اس لئے جو کوششیں بھی اس سلسلہ میں ہمارے مشہور و قابل ذکر قومی جماعتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ سب مادی تدبیروں ہی کی مختلف صورتیں ہیں اور بلا خوف تردد کہنا جاسکتا ہے کہ اگر بالفرض اس ملک کی کسی دوسری قوم کو (جو خدا سے بالکل نا آشنا اور ایمان کی دولت سے محروم ہو بلکہ جو دشمن دین و ایمان ہو) ایسے حالات پیش آجائیں جو اس وقت ہم مسلمانوں کو درپیش ہیں تو یقیناً وہ قوم بھی وہی سب کچھ کرے گی جو ہماری قومی اور سیاسی جماعتیں عام طور سے اس وقت کر رہی ہیں اور اس کی پالیسی بالکل وہی ہوگی جو آج ہماری ہے۔ الغرض یہ بات خواہ کتنی ہی رنج و افسوس کے قابل ہو اور ہمارے قومی کارکنوں کو خواہ کتنی ہی کڑوی لگے مگر یہ ایک غیر مشتبہ حقیقت اور ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہماری قومی اور سیاسی پالیسی کا رشتہ انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی سے گویا کہ کٹ چکا ہے اور کم از کم زندگی کے اس نہایت اہم شعبہ میں ہم دنیا کی خدا فراموش اور مادہ پرست قوموں کے پورے پورے پیرو ہو گئے ہیں۔ انہی کی طرح سوچتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

اگر صاف گوئی سے آپ کے دل پر چوٹ لگے یا اس حقیقت میں آپ کو کوئی شک نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے دل و دماغ کو احوال کے اثرات اور جذبات سے صاف کر کے ہماری مندرجہ ذیل گزارشات پر غور کیجئے

ساری دنیا کی خدا نا آشنا قوموں اور نبوت کی روشنی سے محروم تمام طبقوں کا طریقہ یہ ہو کہ دن پر جو حالات آتے ہیں اور دنیا میں جو انقلابات برپا ہوتے رہتے ہیں وہ ان کا کوئی خاص تعلق اللہ کے ارادہ اور مشیت سے نہیں سمجھتے اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص قوانین کار فرما ہیں مثلاً قانون تکوین، قانون ابتلا، قانون مکافات وغیرہ وغیرہ وہ چونکہ ان کو بالکل نہیں جانتے، اور اس عالم کے تمام چھوٹے بڑے واقعات کو وہ سلسلہ اسباب ظاہری کا نتیجہ سمجھتے ہیں اس لئے صرف ظاہری تدبیروں اور مادی کوششوں ہی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان میں سے کسی قوم پر کوئی دوسری طاقت اگر حملہ کرے اور اس کو شکست دے کے اس کے ملک پر قبضہ کر لے تو اس کے زعماء اور مفکرین اس سانحہ پر صرف اس طرح سے غور کریں گے کہ ہمارے دشمن کی فوجیں تعداد میں ہم سے زیادہ اور زیادہ منظم اور زیادہ تربیت یافتہ تھیں، ان کے پاس سامان جنگ ہم سے زیادہ اور ہم سے بہتر تھا، بحری، بری اور ہوائی ذرائع رسل و رسائل میں ان کو برتری اور فوقیت حاصل تھی۔ میدان جنگ جغرافیائی حیثیت سے دشمن کے لئے سازگار اور ہمارے لئے نام سازگار تھا وغیرہ وغیرہ۔

الغرض دنیا کی تمام خدا نا شناس قومیں اپنی مغلوبیت اور شکست کے اسباب و وجوہ پر صرف اس طرح سے غور کرتی ہیں اور اس لئے ان کی جدوجہد صرف ظاہری تدبیروں، اسباب و وسائل کی تیاریوں اور مادی کوششوں ہی میں منحصر رہتی ہو۔ اور کون باخبر اور حقیقت شناس اس سے انکار کر سکتا ہو کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی قومی پالیسی بھی اصولاً بالکل یہی ہو یہی ہمارے قائدین کا طرز فکر ہو اور یہی طریق عمل ہو اور ظاہر ہو کہ انبیاء علیہم السلام کا بتلایا ہوا طریقہ اس سے بالکل اور بنیادی طور پر مختلف ہو۔ ان کے فکر و نظر کا ادلی اور اساسی نقطہ یہ ہو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو اور کسی فرد یا کسی قوم پر جو اچھے برے حالات آتے ہیں اگرچہ ظاہر وہ سلسلہ اسباب ہی کے تحت سے آتے ہیں لیکن درحقیقت وہ سب ایک علیم وخبیر اور حکیم و بصیر قادر مطلق ہستی کے حکم سے آتے ہیں لہذا دنیا کے ہر واقعہ کے متعلق ہمیں اسی یقین و اذعان کی بنیاد پر سوچنا اور اسی کے مطابق طریق کار اختیار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو اور اس کو باقی رکھنا یا ختم کر دینا یا بدل دینا صرف اسی کے دست قدرت میں ہو اور وہ اگر چاہے تو ظاہری اسباب و وسائل کی نامساعدت کے باوجود سب کچھ کر سکتا ہو وہ اسباب و وسائل کی کمی اور کمزوری کی تلافی اپنی غیبی مدد سے کر کے بہتوں کے مقابلہ میں تھوڑوں کے زور و کمزوری کے مقابلہ میں کمزوروں کو، اسباب و وسائل میں برتری رکھنے والوں کے مقابلہ میں بے وسیلوں کو ساز و سامان سے تنہا و سدا کو اپنی خاص مدد سے کامیاب کر سکتا ہو اور اس بارہ میں اس کی خاص نصرت

اور خاص قانون ہو۔

اور انبیاء علیہم السلام کی سچائی اور رہنمائی پر ایمان رکھنے والوں اور ان کے طریقہ پر کام کرنے والوں نے باہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص قانون نصرت کا بھرپور بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے زور آور اور سرکش مخالفوں اور فرعون و مردود جیسے طاقتور حکمرانوں کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ حقیقت ہی سنت اللہ کی مثالیں ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سنت اور نصرت کی کار فرمائی کے لئے کچھ اصول اور شرائط ہیں جن کا تعلق عقائد و خیالات اعمال و اخلاق سیرت و کردار غرض انسان کی پوری زندگی سے ہو اور جس کا ایک مختصر اور جامع عنوان ایمان والی زندگی ہے تو اگر کوئی قوم اور امت اجتماعی طور پر ان اصول پر کار بند ہو جائے اور انہیں اصولوں کے ماتحت جدوجہد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ اختصاصی معاملہ کرتا ہے کہ تعداد میں کمی اور اسباب و وسائل میں کمزوری کے باوجود اپنی غیبی مدد سے اس کو کامیاب درخت مندر کے اس دنیا میں بھی عزت و سر بلندی کا مقام عطا فرمادیتا ہے۔

لیکن پھر اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر یہ قوم کسی وقت اس راہ سے منحرف ہو جائے اور اس کا طرز زندگی بدل جائے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بدل جاتا ہے اولیٰ اول تو اس کو تنبیہ کرنے اور چونکانے کے لئے اس پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں اور کھول اور کلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ ان انتباہی کارروائیوں سے بھی کوئی سبق نہ لے اور اپنے حالی کو درست نہ کرے تو پھر اس کے لئے دنیا میں مستقل ذلت وستی اور تباہ حالی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے (یہودیوں کے متعلق قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اسی سنت اللہ کی مثال ہے)

بہر حال دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور قوموں کے اچھے برے حالات بالخصوص کتب و تفسیر کے اشکی رکھنے والی امتوں کے عروج و زوال کے متعلق یہ ہی انبیاء علیہم السلام کے طرز فکر اور طریق کار کا اولیٰ اور اسی نقطہ — بیشک وہ ترک اسباب اور ترک تدابیر کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ حدود اللہ کے اندر تمام ممکن اسباب تدابیر کے استعمال کا اہل استطاعت کی آخری حد تک جدوجہد کا سبق دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ان اسباب سے بالاتر اور اس کے اوار داد و مشیت کو اصل کار فرما یقین کرتے ہیں اور اسی لئے اس کی رضامندی اور اس کی خاص نذر کے متعلق کو رب بڑی اور بنیادی تدبیر و اصل فیصلہ کن کو تشش سمجھتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے اس طرز فکر و طریق کار کو اور زیادہ مفصل اور واضح طور پر سمجھنے کے لئے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات پر غور کیجئے۔

(۱) قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تَوَّعْتُ
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَاءُ أَمِيرُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران ۱۴)

(۲) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
وَإِنْ يَخْذُكُمْ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران ۱۶)

(۳) مَا يَفْقَهُ اللَّهُ النَّاسُ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (فاطر ۱)

(۴) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَبَسْطَ
الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(یونس ۵)

(۵) وَكَرَّمْ مَنْ فَتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ (بقرہ ۳۳)

(یونس ۵)

کہوئے اللہ ملک زیاد ثابت کے حقیقی مالک! تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے ملک لے جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے تیر ہی قبضہ میں ہے ہر بھلائی تو بیشک ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔

اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر کون ہو جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور اللہ ہی پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔

اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کیلئے کھولے تو پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور وہ جس نعمت کو روک لے تو پھر کوئی اس کو بھیجنے والا نہیں اور وہ بڑے زور والا اور حکمت والا ہے۔

اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جاہ پس وہ ہو جاتی ہے پس پاک ہو وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر چیز کی بادشاہی اور فرمانروائی ہے اور تم سب دمرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹو گے۔

اور کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ کسی فریق کو حکومت دے کر بالآخر کر دینا اور کسی سے حکومت چھین کے بہتری کے مقام سے اس کو گرا دینا، کسی کو عزت اور برتری دینا اور کسی کو ذلیل اور پست کر دینا سب اللہ ہی کے حکم اور ارادہ سے ہوتا ہے ہر بھلائی اسی کے اختیار میں ہے اور اس کو سب کچھ کرنے کی قدرت حاصل ہے آج اس نے جس کو اذیت کیا ہو وہ کل اس کو نیچا بھی کر سکتا ہے اور جس کو آج اس نے

کچھ دیا ہو وہ اس نے کے بعد چھین لینے اور چھین لینے کے بعد پھر عطا فرما دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔
 (۲) اور اگر وہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہاری کامیابی کو
 نہیں روک سکتی۔ (۳) وہ اگر کسی کو اپنے انعام و رحمت سے نوازا نا چاہے تو کسی کی ہمتی نہیں جو
 اس میں حائل ہو سکے۔ (۴) وہ تمہارے سارے اسباب و وسائل سے بے نیاز ہو۔ اس کی مشیت
 کا ایک ادنیٰ اشارہ اور بس اس کا ارادہ ہی سب کچھ کر دے سکتا ہے۔ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔
 (۵) بارہا اس دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ اس کے حکم و ارادہ سے اور اس کی غیبی مدد سے بہت تھوڑے سے
 آدمیوں نے بہت بڑی بڑی فوجوں کو شکست دیدی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس دنیا میں اس کے ارادہ اور مشیت کی کار فرمائی اور کسی کو حکومت
 دینے اور کسی سے حکومت چھین لینے اور اپنی مدد سے جس کو چاہے اس کو غالب کر دینے کے بارہ میں اللہ تعالیٰ
 کی یہ شان بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم یہ بھی صاف صاف بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص
 غیبی مدد کیونکر حاصل ہوتی ہے اور اس کی خصوصی عنایات اور فضل و رحمت اور تائید و نصرت کے افعال
 کے کیا اصول اور کیا شرائط ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات کو غور سے پڑھیے:-

(۱) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
 الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 (ال عمران ع ۱۵)
 اور اپنی کمزوری اور اسباب و وسائل کا کمی کے خیال سے
 ہمت نہ ہارو اور رات تک تم پر جو گزند چکی اسکا غم نہ کرو
 اور تم ہی بالاتر ہو گے اگر تم ہو ایمان والے۔
 اور حق ہو تم پر وہ ایمان والوں کی۔
 (۲) وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
 (الروم ع ۵)

۱۔ واضح رہے کہ قرآن و سنت کی خاص اصطلاح میں "مؤمنین" سے مراد اللہ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ
 تعالیٰ کی لائبریک الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور اس ایمان کے تقاضوں کے
 مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن جو لوگ اپنے کو مسلمان کہیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ و رسول کے احکام کے تابع
 نہ بنائیں (جیسا کہ آج کل اکثر مسلمانوں کا حال ہے) تو قرآن کی وسیع اصطلاح میں ایسوں کا نام "متنافق" ہے
 پس موجودہ مسلمان قوم کو "مؤمنین" کا مصداق سمجھ کر اس جیسی آیات کے وعدہ کا مستحق سمجھنا محاذات قرآن
 سے ناواقف ہے۔ موجودہ مسلمان قوم تو اپنی اکثریت کے اعتبار سے ان آیات قرآنی مصداق ہے جن میں دین
 سے بے اعتنائی برتنے والوں اور خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں ذلت و خواری کی
 سزا دینے کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

(۳۳) اِنَّ اللّٰهَ يَدْرِىٰ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجِبُ عَلٰى خَوَاتِمْ اِنْ كَفَرُوْا
(الحجج ع ۵)

(۳۴) وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَن يَنْصُرُهُ
اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ
(الحجج ع ۶)

(۳۵) فَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (الحجج ع ۱۰)
(۳۶) وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمْ
الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكٰوةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِىْ وَعَمَرْتُمْ اَنْفُسَكُمْ فَزِدَّ اللّٰهُ
قَرَضًا حَسَنًا
(المائدہ ع ۳)

(۳۷) وَمَن يُّطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
وَيُخَشِىِ اللّٰهَ وَيَتَّقْهُ فَاولٰئِكَ
هُمُ الْفَائِزُوْنَ (النور ع ۴)

(۳۸) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى
الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنََهُمُ الَّذِىْ
ارْتَضٰ لَهُمْ وَلَيَسَدِّ لَّهُمُ الدُّرُوبَ

یقیناً اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے ایمان والے
بندوں کی طرف سے دشمنی ان کی حمایت کرے گا
بشمنوں کے مقابلہ میں (اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں
اور نہ ماننے والوں کو نہیں چاہتا۔

اور یقیناً اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا ان بندوں کا جو اس
کے دین کی مدد کریں۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت اور
غلبہ والا ہے۔

پس قائم کرو نماز اور ادا کرتے ہو زکوٰۃ اور منصوص
کے ساتھ رہو جو اللہ سے وہ تمہارا مددگار ہے
پس بڑا اچھا کارساز اور بڑا اچھا مددگار ہے۔

اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی
میرا فضل اور میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم قائم
کرتے رہو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور ایمان لا
میرے رسولوں پر اور ان کی تعلیم و توفیر کرتے رہو اور
وہ ایمان و دولت اور کئے کاموں اور دین کی
ضرورتوں میں فخر کرتے رہو۔

اور جو اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول
کی (اور جو دین اللہ سے اور نبیوں اس کی نافرمانی سے
نہ ہوں کامیاب ہوں گے۔

پھر وہ آیتوں میں اس مضمون کو اور زیادہ نوکد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے
اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائیں تم میں
اور نیک اعمال کریں، ان کو ضرور زمین میں حکومت
دیگا جیسا کہ ان سے پہلوں کو حکومت بخشی تھی اور
ان کے لئے ان کے اس دین و اسلام کو قوت دیگا
جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کے خوف

خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۝ (التورع ۷)
 (۹) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
 لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
 ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

(النحل رکوع ۴۷)

(۱۰) الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 حَسَنَةً ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۖ (النحل ۴۸)
 (۱۱) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَمْسَىٰ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ (النحل ۴۹)
 (۱۲) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ (بقرہ ۴۳)
 (۱۳) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
 هُمْ مُحْسِنُونَ ۖ (النحل ۱۶۴)
 (۱۴) وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ
 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ بَارِعُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ
 اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

(الطلاق ۱۴)

(۱۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
 وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (بقرہ ۵۱)
 (۱۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا
 وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران آخر آیت)

خطر کو امن و اطمینان سے بدل دیگا۔

جو لوگ ایمان لادیں اور تقویٰ اختیار کریں
 ان کے لئے (اچھی انعام والی زندگی کی) بشارت ہے
 دنیا میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں یقیناً
 پوری ہونے والی اور اس میں ہیں دنیا اور آخرت میں
 یہ انعام والی زندگی ملنا، یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور نیکو کاروں کے لئے اس دنیا میں بھی بہتری
 ہے اور دار آخرت تو ان کے لئے بہت ہی اچھا ہے
 جو عمل صالح کریں مرد یا عورت اور وہ ایمان والے
 ہوں تو ہم ان کو اچھی زندگی بخشیں گے۔

اور اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانیوں سے
 بچتے رہو (یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔
 اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں اور نیکو کاروں
 کے ساتھ ہے۔

اور جو اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں
 ان کے واسطے نکالے گا کوئی راہ اور دیگا ان کو اپنی
 نعمتیں وہاں سے جہاں سے نہیں گمان بھی نہ ہوگا
 اور جو اعتماد کریں اللہ پر تو اللہ ان کو کافی ہے یقیناً
 اللہ ہی طرح چاہے اپنا کام پورا کرنے والا ہے
 اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

اے ایمان والو صبر و ثبات اور نماز سے قوت پکڑو
 یقیناً اللہ صبر و ثبات والوں کے ساتھ ہے۔

اے ایمان والو مضبوطی سے حق پکڑو باہر حق
 سے جسے چھوڑ دیتے ہو اور گھات میں لگے ہو
 اور اللہ سے ڈرتے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی

سے بچتے رہتا کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ
 جسک ہم ہی لوگ جو ایمان والے ہیں اور جھوٹ
 ہجرت کی رہنمائی دین کی خاطر اپنے گھر اور اپنے چین
 آرام کو چھوڑا اور اللہ کے راستہ میں جدوجہد کی
 وہی اللہ کی خاص رحمت کی امید کریں۔

(۱۷) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هٰکِیْمُوْنَ
 وَجَاهِدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ
 یَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ وَبَعْدَ

اور سورہ صافات میں اللہ و رسول پر صحیح طریقہ سے ایمان لانے والوں اور راہ خدا میں جان و
 مال سے کوشش کرنے والوں کو جنت عطا کرنے کا وعدہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے۔

(۱۸) وَ اٰخِرٰی تَحِبُّوْهُمَا فَاَنْصَرِفْ مِنْ اِلٰهِ
 وَ قَتْلِمْ قَرِیْبٌ وَ بَشِیْرٌ اَلْمُؤْمِنِیْنَ
 (الصافات ۱۷)

اور (دراں آخرت کی اس جنت کے علاوہ اور اس
 سے پہلے اس دنیا میں) ایک دوسری نعمت بھی تم
 کو عطا ہوگی جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی اللہ کی خاص
 عطا اور اس کے نتیجہ میں مٹنے والی (قریبی نجات اور اسے رسول آپ ایمان لانے والوں کو اس کی
 خوش خبری سنا دیجئے۔

(۱۹) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ الَّذِیْنَ
 اٰوَلٰٓئِکَ بَعْضُ یٰۤاٰخِرٰتِکُمْ بِالْمَعْرُوْفِ
 وَ یَنْصُرُوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیْمُوْنَ لِحُدُوْدِ
 اللّٰهِ وَ رَسُوْلَہٗ اُولٰٓئِکَ
 سَبَّحْہُمْ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰہَ یَعَزِّزُ مَنْ یَّشَآءُ
 (التوبہ ۱۹)

اور ایمان والے اور ایمان والیاں باہم ایک دوسرے
 کے رفیق ہیں ان کے اوصاف یہ ہیں حکم کرتے
 ہیں اچھائی کا اور نہ کہتے ہیں بُرائی سے اور قائم کرتے
 ہیں نماز اور اطاعت کرتے ہیں اللہ و رسول کی یہی
 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ہی اپنی خاص
 رحمت کے ذریعے کاربیک اللہ پاک از منہ ملا اور حکمت لایا
 اور جو ساتھ دیکھ دیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا
 اور ایمان والوں کا تو میں اللہ کی جماعت ہی غالب
 آنے والی ہو۔

(۲۰) وَ مَن یَّتَوَلَّ اللّٰہَ وَ رَسُوْلَہٗ
 وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰتٰی حُرُوْبَ اللّٰہِ
 ہُمْ اِلٰہِیُّوْنَ - (الصافات ۲۰)

اور جو اللہ و رسول کی جماعت سے ملے والے
 اور اگر بلیوں والے ایمان والے اللہ کی راہ اختیار
 کرتے تو ہم ان پر آسمان زمین کی برکتوں کے
 دروازے کھول دیتے۔

(۲۱) اِنَّ تَجَنُّدًا لَّیْسَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ وَ اِلٰہِیُّوْنَ
 (۲۲) وَ تَوَّانَ اَہْلَ الْقُرٰی اٰمَنُوْا وَ اَلْقُوْا
 یَفْتَحِنَا لَیْلَہُمْ بَرَکَتٍ مِّنَ السَّمَآءِ
 وَ اَلْاَرْضِ - (الصافات ۲۱)

(۲۳) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتًّا عَاصِنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مَّسْمُومٍ۔ (ہود ع ۱)

(۲۴) وَ يَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِزْرَارًا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ
وَ لَا تَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ حُجُرَيْمٍ۔ (ہود ع ۵)

اور میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ اپنے گناہ عات کراؤ
اپنے رب سے پھر رجوع ہو جاؤ اس کی طرف وہ تم کو
خوش عیشی دے گا ایک مقررہ وقت تک۔

۱۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے
کہا اے میری قوم اپنے پروردگار سے اپنے گناہ عات
کراؤ پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر خوب بارش
برسا دیگا جس سے تمہاری بہت سی تکلیفیں دور ہوتی
سی شکلیں حل ہوں گی اور پیداوار میں زیادتی ہوگی، اور اپنی خاص مدد سے تمہاری قوت میں اضافہ
کر دے گا اور دیکھو اس راہ سے نہ پھر مجرم بن کر۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے فضل و انعام اور اس کی خاص رحمت و نصرت اور
اس کی غیبی تائید کی مستحق اس وقت ہوگی جبکہ اس میں یہ دو صاف ہوں۔ — حقیقی ایمان۔ اللہ کے دین
کی نصرت و خدمت۔ قیامت صلوٰۃ۔ ادا و رکوع۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری پوری وابستگی۔ انبیاء
علیہم السلام کی ہدایت و رہنمائی پر کامل یقین، ان کی تعظیم و توقیر اور ان کی ہدایت کے مطابق مال و دولت
کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت، اللہ و رسول کی اطاعت، تقویٰ والی زندگی، حسن عمل، اللہ کا خوف
و خشیت، استعانت بالصبر و الصلوٰۃ۔ دین کے واسطے اپنا گھر اور اپنا چین و آرام اور اپنی مرغوبات و
لذات کو چھوڑنا، راہ خدا میں جدوجہد کرنا اور جان و مال کی قربانی سے دریغ نہ کرنا، بھلائیوں کو پھیلانا
اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنا، اللہ و رسول کا ساتھ پکڑ لینا اور بس ان کی طرف اور ان کے زیر فرمان
ہو جانا، ان ہی کے سپاہی بن جانا، سابقہ گناہوں سے معافی مانگ کے آئندہ کو اللہ ہی کی طرف رجوع ہو جانا
پس جس قوم اور جس امت میں بحیثیت مجموعی یہ اوصاف موجود ہوں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ
ہو کہ آخرت میں جنت اور نہایت راحت و سرور والی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی اس قوم کو عزت
کی ہر چیز و امن کی زندگی اور اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں کامیابی اور بڑی عطا ہوگی۔ — بہر حال اللہ تعالیٰ
کی اس خاص غیبی مدد اور خصوصی عنایت و رحمت کے ظہور کے لئے جو تعداد میں لکھی اور باب و مسائل کی کثرت
کے باوجود کسی قوم کو غالب اور بالا کر دیتی ہو، اس قوم میں ان مذکورہ بالا اوصاف کا ہونا ضروری ہو۔

اور ظاہر ہے کہ کسی قوم میں ان اوصاف کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہو کہ لاکھوں کی تعداد میں اگر دو چار
بھی ان اوصاف کے حامل ہوں تو قوم ان اوصاف کی حامل نہ ہوگی بلکہ جب تک کسی قوم کی غالب

(بقرہ ع ۱۰)

(۲) فَلْيَخْذَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور ع ۹)

(۳) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا
نِعْمَتَهُ أَنْتُمْ عَلَيْهَا تَوَكَّلُوا

مَابَا نَفْسِهِمْ (انفال ع ۶)

(۴) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَعْمَى (طلح ع ۷)

(۵) وَمَنْ يَظْلَمْ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ
رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَإِنَّهُ مِنَ الْمَجْرُمِينَ
مُتَقَرِّبُونَ

(سجده ع ۲۷)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسی دستور اور اس کی اسی سنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کو مان لے، اس کے پیغمبروں کے لائے ہوئے احکام تسلیم کر لے اور اس کے بعد عملاً اس کے خلاف چلے (جو موجودہ مسلمانوں کا عام حال ہے) تو مرنے کے بعد عالم آخرت کے سخت عذاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھی اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کے دشمنوں سے اس کو ذلیل اور پامال کر دیا جائے، اور طرح طرح کی مصیبتیں اور قسم قسم کے فتنے اس پر بھیجے جاتے ہیں اور اس کو جو نعمتیں پہلے لی ہوئی ہیں، وہ بھی

اس کے بعد متصل یہ آیت ہے: **الْآيَاتُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يُؤْتِيهِمْ مَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ**
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَىٰ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاللَّهُ يَكِلُ شَيْءًا لِّمَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ

شے سے صاف ظاہر ہے کہ اوپر والی آیت میں جس "فتنہ" اور "عذاب الیم" کا ذکر ہے اس سے مراد دنیاوی عذاب اور دنیا میں آنے والے مصائب ہیں ۱۲

تھاکے کرتب اور کردار سے۔

پس جو لوگ خلاف چلتے ہیں اس کے حکم سے

انہیں دُرنا چاہیے کہ آجائے ان پر کوئی بڑی

مصیبت یا پونچے انہیں سخت دکھ والا عذاب

یہ اس سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہر بد نے والا

کسی نعمت کا جو بخشی ہو اس نے کسی قوم کو جب تک

کہ نہ بدلیں وہ اپنے ذاتی اعمال۔

اور جو لوگ روگردانی کریں اور بے رخی رہیں میری

نصیحت سے تو ان کے واسطے (اس دنیا میں اور زندگی

تو تنگی اور بے چینی اور بے اطمینانی کی اور تباہی

کے دن اٹھائیں گے ہم ان کو اندھا۔

اور کون زیادہ ظالم اور جفاکار ہے اس شخص سے

جس کو نصیحت اور یاد دہانی کی گئی اس کے رب کی

آیات سے مگر اس نے پھر بھی بے رخی برقی ہم مجرموں

سے ضرور انتقام لینے دے ہیں۔

طرز زندگی کے بجائے غیر ایمانی طریقہ زندگی اختیار کر لینے کے جرم میں (وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں اور اللہ کی ہدایت و نصیحت سے روگردانی اور اس کی نافرمانی کی پاداش میں زندگی کی راہیں اس پر تنگ کر دی جاتی ہیں اور پھر بے چینی اور بے اطمینانی کے حالات اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کی حالت یہ ہو جاتی ہو کہ اللہ کی باتوں اور اللہ کے احکام کو بار بار یاد دلانے کے باوجود وہ ان سے اثر نہیں لیتی بلکہ بے رحمی ہی برتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی انتقامی شان کا طور ہوتا ہو اور پھر اس مجرم قوم کو اس کی خدا فراموشی کا مزہ چکھایا جاتا ہو۔

نیز قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عتاب تہاؤ اس لئے ہوتا ہو اور یہ مصائب اس واسطے بھیجے جاتے ہیں کہ غافل اور بدست قوم ہوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و تائب اور توبہ و استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کرے سورہ سجدہ کی جو آیت (۱۰ پر نمبر ۵) پر نقل کی گئی ہو اس سے پہلی ہی آیت میں ہو۔

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ
مِمَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ
(المسجد ۵۷)

اور ہم آخرت کے بڑے عذاب کے علاوہ اور اس سے پہلے ضرور ان کو چکھائیں گے اس سے کم درجہ کا عذاب (اس دنیا ہی میں) شاید کہ وہ باز آجائیں

نیز سورہ روم کی ایک آیت میں بھی خدا فراموشی اور بدکرداری کی سزا میں آنے والی بلاؤں کا یہی مقصد بیان فرمایا گیا ہو۔ ارشاد ہو :-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

پھیل گیا فساد خشکی اور تری میں آدمیوں کی
بد اعمالیوں سے تاکہ چکھائیں ان کی بعض اعمال
کی سزا شاید وہ باز آجائیں۔

پھر قرآن مجید ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عتابی کاوائوں کے ظہور سے بھی قوم میں رجوع و تائب نہ پیدا ہو، اور وہ شیطانی اعمال اور غیر ایمانی طور طریقوں کو چھوڑ کر ایمان و اطاعت والی زندگی اختیار نہ کرتے تو ایسا بھی ہوتا ہو کہ ایسی بد نصیب قوم کو بالآخر ہلاک کر دیا جاتا ہو اور صفحہ ہستی کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جاتا ہو سورہ انعام میں ایسی ہی غافل و بدست مہٹے والی بعض قوموں اور بلائیں اور مصیبتیں آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہونے والی امتوں کی پر بادہی و تہما کی داستان اس طرح بیان فرمائی گئی ہو۔

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ هُتَاتُنَا نَصْرًا مِّنَّا
بَلَّغْنَا آيَاتِنَا أَنَّهُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

پس جب آئی ان پر ہماری طرف سے سختی تو وہ کہیں

وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبَهُمْ وَزَيَّتْ لَحْمُهُمُ
الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا
نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ
أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ مَحْشُورٍ ۝ إِذَا فُزِحُوا
بِمَا آوُوا لَنَا أَخَذْنَا لَهُمْ بَئِثَةً ۝ فَإِذَا
هُمْ فِي سُلُوسَاتٍ ۝ تَقَطَّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝

(الانعام ع ۵)

نہ گزر گئے (اور کیوں انہوں نے رجوع و
نابت کا راہ اختیار نہ کیا) لیکن سخت ہو گئے
ان کے دل اور شیطان نے ان کی بد اعمالیوں کو
ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھلایا۔ پھر جب
راہی بدستی اور طغیانی میں بھول گئے ان نصیحتوں
کو جو انہیں کی گئی تھیں تو ایک فوج کھول دیے ہم نے
ان پر ہر چیز کے دروازے یہاں تک کہ جب وہ خوب
اترا لے ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھیں (اور
ان کی عقل و بدستی حد کو پہنچ گئی) تو ہم نے دقت
انہیں اپنی سخت گرفت میں لے لیا تو وہ بالکل حیرت
اور در ماندہ ہو گئے پھر اس عذاب سے اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ گئی اور وہ نیست و نابود کر دی گئی

اور ہم ہی اللہ رب العالمین کے لئے۔

الغرض قوموں کے عروج و زوال، ان کی خوشحالی و بدحالی اور ان کی بقاء و فنا کے تعلق یہ ہر انبیاء
علیہم السلام کا لایا ہوا خاص نطقہ اور قرآن مجید کا بتلایا ہوا خاص راز کہ جب کوئی قوم ایمان و اطاعت دینی
و دنیا کی اختیار کرتی ہے جو اللہ کو محبوب ہے تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت و عنایت کی مستحق ہو جاتی ہے
اور پھر حق تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی خاص نصرت فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو عزت و وقار دینی زندگی
حاصل ہوتی ہے اور اس کے دشمن دیر خواہ اس کے مقابلہ میں ذیہر مورتے ہیں۔ لیکن پھر یہی امت اگر خدا
فراغ ہو جائے اور نافرمانی کئی زندگی اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل جاتا ہے
اس کو طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی کوئی
مدد نہیں کی جاتی۔ وہ ذلیل ہوتی ہے اور ٹھوکریں کھاتی ہے۔ پھر اگر ان آفتوں اور دفتوں سے بھی وہ
سنت لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و نابت نہ کرے اور خدا فراعشی اور بدستی ہی کی راہ پر چلتی رہے
تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیاہ و برباد کر دی جاتی ہے اور اس کی جڑ تک کاٹ دی جاتی ہے۔

انوس کہ انبیاء علیہم السلام کی ہدایات سے ہماری دوری اور قرآنی تعلیمات سے ہماری پرکاشگی
اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ نہایت مہیب اور لرزہ خیز قومی واقعات اور بڑے بڑے مصائب و ابتلاآت

کے وقت بھی ہم کو انبیاء علیہم السلام کا یہ سبق یاد نہیں آتا اور اپنے قومی مسائل پر کبھی ہم اس روشنی میں غور نہیں کرتے۔۔۔ اس وقت بھی جب کہ یہ سطر میں سپرد قلم کی جا رہی ہیں ہماری قوم کے سامنے نہایت اہم اور دور رس مسائل ہیں جن سے عہدہ بر آنا ہونا مشکل نظر آ رہا ہے اور بڑے سخت خطرات کے سرخ و سیاہ بادل سر پر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں اور بعض صوبوں میں یہ خطرات غوفی واقعات بن کر بھی ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور ہماری قوم کے تمام طبقے ان حالات سے متاثر اور سخت متفکر بھی ہیں لیکن اللہ سے دوری اور دل و دماغ کی گمراہی کا یہ عالم ہو کہ خاص مادہ پرست اور خدانائشا قوموں کی طرح وہ تدبیریں تو سب کی جا رہی ہیں جو پہلے مادہ پرست دماغوں میں آ رہی ہیں اور جو عصر حاضر کی محدود قوموں سے ہم نے سیکھی ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام نے ایسے حالات کے لئے جو کچھ بتلایا تھا ہماری قومی مجلسوں میں کبھی بھولے سے بھی اس کا تذکرہ نہیں آتا گویا کہ ایسے اہم معاملات کے متعلق اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب نے ہم کو کچھ بتلایا ہی نہیں ہو یا محمد اللہ ہمارے دنیاوی اور مادی مہارت اتنی ترقی کر چکا ہو کہ اس دائرہ میں ہمیں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔

موجودہ مسلمان قوم میں اگر کچھ لوگ گمراہی کے اس درجہ تک پہنچ چکے ہوں تو ان سے توبہ شک کچھ کہنا نہیں ہو لیکن ہزار غفلتوں کے باوجود ہماری قوم کا سوا عظیم یقیناً اتنا گمراہ اور اللہ رسول سے اس قدر دور نہیں ہو رہی۔ اسی تیک گمانی کی بنیاد پر اس سے عرض کرنا ہو کہ اپنے قومی معاملات و مسائل میں ہم کب تک اللہ و رسول کی ہدایت سے غافل رہے پروردگار ہیں گے اور قرآن مجید کی روشنی میں سچے سے ہم کب تک گریز کرتے رہیں گے؟ اور کیا بظاہر حالات اس کا کوئی بھی امکان ہو کہ اپنے موجودہ ماوہ پرستانہ رویہ سے کبھی ہم ان مشکلات پر قابو پا سکیں گے اور اپنے مسائل کو اپنی منشا کے مطابق حل کر لیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا آپ اس بدیہی حقیقت سے بھی ناواقف ہیں کہ صرف ظاہری باب و تدابیر اور مادی کوششوں کے ذریعہ کامیابی حاصل کرنے کا امکان جب ہی ہوتا ہو کہ مادی اسباب و مسائل میں بالآخر یا کم از کم برابری حاصل ہو اور ظاہر ہو کہ مسلمانان ہندوستان بالخصوص اقلیت والے صوبوں کے مسلمان کو تیز پوزیشن حاصل نہیں ہو وہ تعداد میں بھی بہت کم ہیں اور دولت و صنعت اور تنظیم و تعلیم وغیرہ کے لحاظ سے بھی نہایت پسماندہ ہیں اس لئے اگر صرف ظاہری تدابیر اور مادی کوششوں ہی پر انحصار رہا رجوع تک ہماری قومی پالیسی ہو تو ظاہر ہو کہ انجام دہائی ذلت و ناکامی کے سوا کچھ بھی نہ ہو گا پس ہماری موجودہ مشکلات کا بھی کوئی حل اس کے سوا نہیں ہو کہ ہم دین کو مقصد حیات اور نجات آخرت کو اصل

مطلح نظر بنائے قرآن مجید اور اسوہ نبوی کی رہنمائی میں اپنی قومی پالیسی اور سر نو مرتب کریں۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم اور اولین فریضہ ہمارا یہ ہو گا کہ موجودہ مسلمان قوم میں وسیع پیمانہ پر دین و ایمان والی زندگی اور وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص غایت و رحمت اور غیبی تائید و نصرت کا وعدہ ہو۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اللہ کی مدد سے موجودہ مصائب و ابتلاآت اور مستقبل کے خطرات ہی سے نجات پائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ادنیہ اور اس کے کھلے کھلے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ پھر ہم ہی بالاتر کر دیئے جائیں گے اور تادم کا ورق ایک دم اٹنے کا اور اس کی تکمیل کے لئے اس عالم اباب میں جن اباب و دسائی کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی خاص قدرت ان سب کو ہائے لئے مہیا فرما دیگا کہ جیسا کہ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ اس دنیا میں ہمارا وہ یہاں کر چکا ہے ہماری اس گزارش ہے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو نا چاہیے کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مقصد اس قسم کی دنیوی مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کرنا اور اس حیات دنیا میں عزت و دار و الیٰ زندگی تک پہنچنا ہے اور ہم انہیں مقاصد کے حصول کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور دین کی طرف رجعت کا مشورہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ حاشا و کلاً!

ہمارا ایمان ہے کہ دین کا اصل موضوع اور اولین مقصد اپنے خالق و مالک کی رضا جوئی اور مرنے کے بعد عالم آخرت میں نجات و فلاح حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور اس کی عبادت و اطاعت اور قوم میں اصلاحی کوشش اور دینی زندگی پیدا کرنے کی جدوجہد یہ سارے کام خالصاً لہذا اللہ اور صرف اس لئے اور اسی نیت سے ہونے چاہئیں کہ مرنے کے بعد الٰہی اس ابدی زندگی میں جو کبھی ختم نہ ہوگی اللہ کے عذاب سے ہم نجات پائیں اور اس کی رضا اور مغفرت و رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ بہر حال دینی زندگی اور دینی دعوت کا اصل موضوع و مقصد یہی ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے اور بلاشبہ انبیاء علیہم السلام نے نجات آخری ہی کے ساتھ کو ان نیت کا سب سے اہم مسئلہ قرار دیا ہے اور اسی کو ان بزرگواروں نے دینی دعوت کی بنیاد بنایا ہے لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو قوم اللہ کی رضا جوئی اور نجات آخری کی فکر میں یہ دینی زندگی اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش اور انعام کے طور پر آخرت کے طفیل میں اس دنیا میں بھی حیات طیبہ و عزت اور چین و آسائش عطا فرمائیں گے اور پردہ غیب سے اس کی مشکلات حل فرمائے ہیں گے اور اس کے دشمنوں اور بدخواہوں کے مقابلہ میں اس کی نصرت و حمایت ہوتی رہے گی۔

ہیں ہم اپنی قوم کو اس کی موجودہ مشکلات و مصائب سے نجات حاصل کرنے اور حیات طیبہ اور عزت و وقار کے مقام تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت اور دین کی طرف بازگشت کی جو دعوت اسے رہی ہے اس کی حیثیت صریح یہی ہے اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دینی زندگی اور دینی دعوت میں دینی ہونے کی شان اسی وقت ہر جب کہ اس سے اصل غرض اللہ کی رضا جوئی اور نجات و فلاح اخروی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و نصرت کا وعدہ بھی اسی شرط کے ساتھ مشروط ہو ورنہ اگر کوئی قوم اور کوئی جماعت دنیوی فلاح و ترقی اور اس حیات دنیا ہی میں عزت و برتری حاصل کرنے کے لئے اسلامی طور طریقوں کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سخت مجرم ہیں جو دنیا ہی کو اصل مطمح نظر بنائیں یا آخرت کے مقابلہ میں اسکی زیادہ فکر کریں

کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ
الْآخِرَةَ (القیامتہ ۱۷)

بس تم لوگ دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو
چھوڑ دے ہو۔

بل تَوَلَّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ
خَيْرٌ وَ آتٰی (الکافی)

بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت
اس سے بدرجہا بہتر اور زیادہ آتی رہنے والی ہے۔

پس ہماری دینی دعوت کا پہلا مطالبہ اپنی مسلمان قوم سے یہ ہے کہ دنیا کی خدا ناپشتا، عبقی فراہوش اور دنیا پرست قوموں کی طرح صرف اس دنیا میں عزت و چین کی زندگی اور علو و بالا تری کا مقام حاصل کرنے کو جس طرح اس نے اپنا اصل مطمح نظر بنالیا ہو اور تمام تر قومی و سیاسی ماسعی کا نصب العین قرار دے لیا ہو اور صرف دنیوی مفادات پر دوسروں سے لڑنے جھگڑنے کی جو پالیسی اس نے اختیار کر رکھی ہو وہ اس کی شان ایمان و اسلام کے قطعاً منافی ہو لہذا جلد سے جلد وہ اس سے دست بردار ہو جائے اور خالص دنیا پرستی کے اس محاذ سے ہٹ کر انبیاء علیہم السلام کی دعوت تعلیم کے مطابق و ضار اپنی اور فلاح اخروی کو اپنا اصل مقصد و نصب العین بنائے اور اس کے حصول کے لئے اللہ کی عیدیت اور ایمان اطاعت والی زندگی اختیار کرے اور اسی زندگی کی مدد سے اور پیغام بڑھ کر کل انسانیت کی بہبود و خیر خواہی کے صادق جذبہ کے ساتھ وہ اقوام عالم کے سامنے آئے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کیسی مدد کرتا ہے۔

(الفرقان جمادی الاولیٰ ۶۶)

ٹیلی فون

دفترا: ۳۳۲۷۵۳
کان: ۵۴۲۹۷۲

ٹیلی گرام

FINESUEDE
BOMBAY

بھئی، ایس ٹریڈرس

ایکسپورٹرس

○ ہر قسم کا چمڑا ○ لیڈر گڈس

○ ریڈی میڈ کارمنٹ ○ آرٹیفیشل جوہری

○ پلاسٹک گڈس

اور واشٹینری وغیرہ

پتہ یاد رکھئے

دفترا

پوسٹ بکس نمبر ۳۲۵۰

۱۹/۳ دھرمسی اسٹریٹ بمبئی ۳

کارخانہ

۲۲۲/۲۲۶ دھراوی روڈ

بمبئی ۱۷ (انڈیا)

عطریات کی دنیا میں سب سے بہتر اور ممتاز
ڈوانم ٹول تحفے!

عطر کوثر®

عطر مجموعہ

جو فست بخش اور دیر پا خوشبو کے لئے مشہور ہیں
بھینی بھینی اور میٹھی خوشبو والے

ہر قسم کے خالص دینی عطریات اور پھولوں
کی طرح مہکتے ہوئے ولایتی سینٹ

ملنے کا واحد مرکز

(ہول سیل اور رٹیل)

کوثر پرفیومرس
جامع مسجد کے نیچے بسے

مستند تفاسیر و علوم قرآنی

تفسیر ماحدی

از مولانا عبد الماجد دریا بادی

قرآن مجید کی یہ تفسیر متعدد حقیقتوں سے منفرد و ممتاز اور بے حد قابل قدر ہے۔ عربی کی تمام مستند تفاسیر اور مفردات القرآن پر لغوی تحقیقات کا علم کشیدہ کر دیا گیا ہے۔ ایک عام آدمی کا مل اعتماد کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔

قیمت مجلد اول ۱۴/- دوم مجلد ۱۸/-

تفسیر ابن کثیر محشی (اردو)

علامہ ابن کثیر کی عظیم شان حضرت مولانا اثر علی عتاقوی کی جامع و مفید کتاب ہے۔ چار جلدوں میں مکمل۔ مجلد ۸۵/- روپے

تفسیر بیان القرآن

مشہور زمانہ تفسیر تین جلدوں میں مکمل سٹ ۶۰/- مکمل سٹ کی خریداری پر رعایتی قیمت ۶۰/-

تفسیر حقانی مکمل

مولانا عبدالحق حقانی دہلوی کی شہرہ آفاق تفسیر الگ الگ پاروں میں ۴ سطور میں مکمل ہوئی ہے جس میں مقدمہ بھی شامل ہے۔ مجلد پانچ جلدوں میں مکمل ہے۔ قیمت کامل مجلد ۸۵/- روپے

تفسیر موضوع القرآن

شاه عبدالقادر محدث دہلوی کی مشہور و مقبول تفسیر جو تفاسیر میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے سائز کی ایک جلد میں مکمل۔ ہر جلد ۳۰/-

تفسیر حل القرآن

موجودہ ضروریات اور حالات کے مطابق قرآن کی جات و نایاب تفسیر قدیم و جدید اعترافات کا بہترین جواب۔ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معلومات۔ عوام و خواص ہر ایک کے لئے قابل مطالعہ۔ مکمل سٹ ۵۰/- روپے

معرکہ ایمان و مادیت

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی سورہ کہف کا مطالعہ، تفسیر قرآن، حدیث، قدیم تاریخ، جدید معلومات اور حالات حاضرہ کی روشنی میں۔ قیمت مجلد ۳۴/- روپے

قصص القرآن

(از مولانا حفظ الرحمن صاحب جوم) جس میں اہم سابقہ کے سلسلے میں قرآن

کے بیانات پر تاریخ و حدیث اور علوم قرآنی کی مدد سے روشنی ڈالی گئی ہے اور ان واقعات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے قیمت: جلد اول ۱۱/-، جلد ۶/-، جلد سوم ۸/۵، چھادم ۱۳/۱ (مجلد کے لئے ۲/- فی جلد مزید)

ارض القرآن

یعنی قرآن مجید کی تاریخی آیات کی تفسیر مرزبین قرآن (عرب) کا جغرافیہ اور قرآن میں جن عرب اقوام و قبائل کا تذکرہ ہے ان کی تاریخی اور اثری تحقیق مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے قیمت مکمل غیر مجلد ۱۳/-

قرآن تعمیریست

(از ڈاکٹر میر ولی الدین) اس کتاب میں سیرت و کردار سادہ کے جامع نقطہ نظر سے قرآن کی بعض اہم قیامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ کتاب متعدد مقالوں پر مشتمل ہے۔ قیمت صرف ۱/- روپے

قرآن اور تصوف

یہ بھی ڈاکٹر میر ولی الدین کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی جدید تعلیم کے باوجود تصوف کے حامل اور داعی ہیں۔ اس کے مطالعہ سے تصوف کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات ہوجاتے ہیں۔ قیمت: ۳/- روپے

قاموس القرآن (نیو ایڈیشن)

تالیف مولانا قاضی زین العابدین سجاد میر محمد اس میں الحمد للہ لے کر والناس تک بہ ترتیب حروف تہجی تمام الفاظ قرآنی کے معانی اور ان کی مکمل صرفی و لغوی تشریح درج کر دی گئی ہے۔ طباعت کاغذ اعلیٰ۔ صفحات آٹھ سو قیمت مجلد ۱۲ روپے

لغات القرآن

قرآن کریم کے الفاظ کی شرح اور اس کے معانی و مطالب حل کرنے اور سمجھنے کیلئے اردو زبان میں اس سے بہتر اور جامع کوئی لغت آج تک شائع نہیں ہوئی۔ ایک عام آدمی اس کے پڑھنے سے قرآن کا ترجمہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ قیمت کامل غیر مجلد ۵۰/-، مجلد ۵۶/-

فہم قرآن

قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا کن علوم و شرائط پر موقوف ہے۔ قیمت: پانچ روپے

کتاب خانہ الفتان، پکری روڈ، لکھنؤ

ملنے کا پتہ:

سیرت نبوی پر منتخب کتابیں

سیرۃ النبی علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی مشہور و مقبول تالیف۔ یہ رسول اللہ کے حالات

غزوات، اخلاق و عبادات اور تعلیم و ارشادات کا ذخیرہ ہے۔ سیرت کے مؤلفین پر ایک تنظیم شاہکار ہے۔ چھ جلدوں میں مکمل قیمت مکمل غیر مجلد ۱۰۴/۵۰ روپے

رحمۃ للعالمین از علامہ قاضی محمد سلیمان صاحب سلیمان منیر پوری۔ یہ کتاب جامعیت کا لہجہ اور تاریخیت میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ حوالہ جات مستند، دلائل مضبوط انبارِ بیان شگفتہ اور عشقِ نبوی میں سرشار کردینے والا ہے۔ تین ضخیم جلدوں میں مکمل جیسے درجین گودیش سے حزیں۔ قیمت مکمل سٹ ۳۶/۰ روپے

رسول اکرم کی سیاسی زندگی سرورِ عالم کی اچھوتی اور جس میں آپ کے سیاسی کارناموں کا ارتقاء سمجھایا گیا ہے۔ از ڈاکٹر محمد عبد اللہ صاحب قیمت مجلد ۱۰/۰ روپے

رحمت عالم علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت کے موضوع پر یہ کتاب خاص طور سے علماء کے طلباء کے لئے لکھی ہے۔ قیمت صرف ۲/۵۰

محسن انسانیت اس میں سیرت رسول ایک نئے اور دلآویز انداز میں بیان کی گئی ہے۔ آپ کے عہد کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ ایک مفید ترین کتاب قیمت ۱۲/۰

خطبات مدراس حیات نبوی کے مختلف پہلوؤں پر علامہ سید سلیمان ندوی کے خطبات جو مرحوم کے علم و تحقیق کا بخور ہیں۔ قیمت ۱۳/۵۰ روپے

مقالات سیرت سیرت نبوی پر آٹھ گراں قدر مقالات کا مجموعہ۔ از ڈاکٹر محمد آصف قدوسی ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ قیمت ۶/۰ روپے

تقریر سیرت سیرت پاک پر مولانا احمد سعید دہلوی کی دو معرکہ الاماء تقریریں۔ پہلی تقریر سیرت ۲/۲۵، دوسری تقریر سیرت ۳/۲۵

نبی عربی اس کتاب میں مؤرخہ استقواد کے بچوں کے لئے سیرت نبوی کے تمام واقعات کو اختصار کیا گیا ہے۔ سب زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ قیمت غیر مجلد ۲/۲۵، مجلد ۲/۵۰

پیغمبر عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک نئی مستند اور نفاظانہ کتاب۔ مولانا عبدالشہر دہلوی کے قلم سے۔ قیمت: آٹھ روپے

سیرت صحابہ و تابعین

حیاۃ الصحابہ حضرت ابی (حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی) کی حیاۃ الصحابہ کا اردو ترجمہ صحابہ کرام کی دعوت اسلام کیلئے محنت و جدوجہد، ان کے سرگزشتہ مجاہدات، خصوصاً صفات و کمالات، پاکیزہ حالات، فقر و صبر، زہد و قناعت اور ایمان و یقین سے متعلق احادیث و قصص کا دلکش مجموعہ۔ تین جلدوں میں مکمل قیمت مکمل سٹ ۳۶/۰

خلفاء راشدین از مولانا شاہ معین الدین صاحب ندوی اس کتاب میں خلفاء راشدین کے سوانح حیات اور ان کے سیاسی، انتظامی، مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ قیمت: ۹/۵۰ روپے

سیرت خلفاء راشدین سیرت خلفاء راشدین پر مولانا عبدالکود کھنوی کی ضخیم تصنیف ضخماً اس دور کے اہم تاریخی واقعات بھی سامنے آجاتے ہیں۔ قیمت مجلد ۲/۵۰ روپے

مہاجرین اس میں بقیہ حضرات عشرہ مبشرہ و انصار بنی ہاشم اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے اکثر صحابہ کرام کے حالات، مجاہدات اور کارنامے بیان کئے گئے ہیں۔ قیمت اول ۱۰/۰ روپے، دوم ۹/۰ روپے

سیر انصار اس کتاب کے پہلے حصے میں پچاس انصار کرام، دوم ۹/۰ روپے اور دوسرے حصے میں ۱۱۶۳ انصار کرام کے سوانح حیات اور ان کے فاعل و کمالات کا تذکرہ ہے۔ قیمت اول ۱۰/۰، دوم ۶/۵۰

سیر الصحابہ از مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی حیات اول میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ بن زبیر کے حالات و سوانح۔ حصہ دوم میں تقریباً ۲۵۰ صفحات صحابہ کرام کے حالات، سوانح اور تفصیلی حالات زندگی۔ قیمت اول ۸/۰، دوم ۸/۰

سیر الصحابیات بہت سی صحابیات کی سوانح عمریاں اور ان کے علمی و اخلاقی کارنامے۔ قیمت ۳/۰ روپے

تابعین ۹۶ اکابر تابعین کے سوانح زندگی اور ان کے مذہبی، اخلاقی، علمی، اصلاحی اور مجاہدانہ کارناموں کی تفصیل۔ قیمت: ۱۳/۰ روپے

تفصیلات کے لئے کتب خانہ کی مکمل فہرست مفت طلب کیجئے

کتاب خانہ الفتن
لکھنؤ روڈ۔ لکھنؤ

دَاعِيَ إِلَى اللَّهِ كِي عِلَالَتِ رِافَاتِ

مکتوب بنام مولانا عبد الماجد ریادی

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

چارپانچ روز پہلے دہلی سے آیا ہوں مولانا محمد ایس جتوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میرے زمانہ قیام میں ہوئی۔ ۲۲۔۲۔۲۰۲۰ء کی خدمت میں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انکھوں نے ان دنوں میں جو کچھ دیکھا یعنی ثبات استقامت، تعلق باثر اور کام کے انہماک استغراق کے جو منظر نظر کے سامنے آئے ان کی نظیریں میرے محدود علم میں بزرگان سلف کے سوانح و حالات میں بھی دُور و کثرت کے ساتھ نہیں ملیں گی۔ اس آٹھ پہنچنے کی علالت میں جس میں ضعف اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ چارپائی پر حرکت کرنا دشوار تھی، لبوں پر کان رکھ کر اکثر آواز سننے پر تھی، بتایا دو چار وقت کی نمازیں (اور وہ بھی شدت غفلت کی حالت میں) جماعت کے بغیر پڑھیں ہوں گی۔ آخر سنی یا حنہ کے اوائل تک پانچوں وقت یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ مولانا خود چارپائی سے اتر نہیں سکتے تھے نہ خود کھڑے ہو سکتے تھے۔ دو آدمی پکڑ کر صف میں کھڑا کرتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی مگر جہاں امام نے اٹھ کر کہا پھر خدا جانے کہاں کی طاقت آجاتی کہ بغیر کسی سہارے کے خود رکوع، سجود و قیام کرتے اور پوری نماز امام کی اقتدا میں ادا کرتے۔ جہاں امام نے سلام پھیرا پھر وہ طاقت خدا جانے کہاں چلی جاتی کہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ آدمی پکڑ کر چارپائی تک لاتے۔ سنتیں دوسرے شخص کی امداد اور سہارے سے ادا کرتے۔ لیکن تہجد واجب ہے پھر بغیر کسی امداد و سہارے کے از خود ادا کرتے۔ سینکڑوں آدمی پانچوں وقت یہ عجیب غریب منظر دیکھتے۔ جب کھڑے ہونے سے بالکل معذوری ہوگئی اور اطباء اور علماء نے متفقہ طور پر کھڑے ہونے سے منع کر دیا تو کچھ عرصہ تک بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے۔ آخر دنوں میں تقریباً ایک ہفتہ کے اطباء اور علماء نے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی روک دیا تو لیٹے لیٹے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ لیٹے ہی لیٹے بڑے اہتمام سے وضو کرتے، ایک ایک سنت اور مستحب کا التزام کرتے۔ اس عرصہ میں مجھے نہیں معلوم کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو ترک فرمایا ہو۔ تندرستی میں بھی میں نے بہت کم لوگوں کو سن دیا تھا کہ اتنا اہتمام کرتے ہوئے دیکھ لے جتنا مولانا کو اس شدید علالت اور اس انتہائی ضعف میں کرتے ہوئے پایا۔ دفاتر کے

دو چار روز پہلے مولانا ظفر احمد صاحب اور دوسرے علماء کے فتوے پر تبسم فرمایا، مگر وہ بھی اس نیست کے ساتھ کہ یہ ان کی لغت اور بخشی ہوئی ایک شخصیت ہے جس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس میں کبھی دہی انتہام کتاب جو وضو میں۔

کام کے انہماک و شغف کا یہ حال تھا کہ اس طویل زمانہ عزالت کا ایک لمحہ بھی اپنی طرف سے ضائع نہیں کیا۔ دن رات میں ۴۔۵۔۵ مرتبہ طلب فرماتے اور تہ تکلیف کی حالت میں بخار کی شدت میں اور آخر میں نمونہ کی حالت میں کہ آواز اور زبان میں عرش پیدا ہو گیا تھا ایک ایک لفظ ۳۰ مرتبہ بدقت ادا ہوتا، لوگوں کے نام برابر پیغام دیتے، بے ضروری باتیں فرماتے، اور بستر مرگ پر پڑے ہوئے اخیر وقت تک پوٹے کام کی جو بہت دور تک پھیل چکا تھا، نگاہوں سے فرماتے، بے جزئیات تک کے متعلق ہدایات دیتے، بے ذرا برین معتقدین کا مجمع روز افزوں تھا۔ ایک ایک وقت میں ۳۰۰۔۴۰۰ آدمی وہیں پڑے، ہتھ دھیں کھانا کھاتے، سب کے سب عال ضروری پیغام دیتے، ایک لمحہ کے لیے گوارا نہ تھا کہ لوگ سطلن میٹھیں یا محض مزاج پرسی کے چلے جائیں انکو ذکر و علم تبلیغ میں مشغول رہنے کی تاکید فرماتے، اور خود لیٹے لیٹے اس کی نگرانی کرتے، اس کے ردادار نہ تھے کہ کوئی مخلص محض جہانی آرام ہو سچا نیوالی اعانت کرنے اور ذاتی خدمت پر اکتفا کرے، کسی ایسے شخص سے جہانی خدمت لینے سے صاف انکار فرماتے اور سخت تکبر کا اظہار فرماتے جو دین کی خدمت اور عملی کام میں مشغول نہیں، اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اس کا عہد کرتا کہ دین کی خدمت میں عملی حصہ لے گا (اور مولانا کے طرز تعبیر کے مطابق) انبیاء علیہ السلام کے اس طریق ذکر و علم اور نصرت دین کے لیے رجوع عام طور پر تبلیغ کے لفظ سے مشہور ہو گیا ہے) اپنے مشاغل سے وقت نکالے گا تو باغ باغ ہو جاتے، اس کو سینہ سے لگا لیتے، اس کے ہاتھ چومتے، دعا میں دیتے۔ اگر کبھی بیمار داروں نے مولانا کے ضعف اور بخار کی شدت کی رعایت کی تو سخت خشکی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ تم نے مجھ دین پر کیوں مقدم کیا، میرے ضعف و تعب کا کیوں لحاظ کیا۔

اس ظاہری انہماک و مشغولیت کے ساتھ اشرف کے ساتھ مشغولی برابر بڑھتی جا رہی تھی، روحانی کیفیات اور قلبی قوت بڑھتی تھی، اور انہیں اس قدر تیزی اور قدرت تھی کہ ماحول اور انفعاء کا ساتھ چلنا مشکل ہو گیا تھا، آخر وقت جتنا قریب آتا جتنا تھا "یدخلون فی دین اللہ افواجا" کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی، علماء، مشائخ اور امت کے ہر طبقہ کے لوگ کشاں کشاں چلے آ رہے تھے، وفود و گاہک مخلصین کے ہجوم اور تبلیغی جماعتوں اور قافلہوں کی آمد کی وجہ سے کہیں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، دہلی کی زمین تو گویا ایک حرکت اور سلسل جنبش میں تھی، سینکڑوں اشرف کے بندے جو اپنی کٹھینوں پر مسہریوں پر آرام کرتے ہیں، تب تکلیف فرماتے، زمین پر سر کے نیچے گہری کھراڑ کھ کر رات گزار دیتے اور

دیکھنے والا ہرگز اندازہ نہ کر سکتا کہ ان میں کتنے لکھ پتی تاجر اور کیسے کیسے آسودہ دماز پروردہ انخاص ہیں! ایک
 پچھلے پر یہ سجد اور اقامت خانہ ذکر و تلاوت قرآن سے گونجنے لگتا۔ دن کو حدیث اور دینی کتابوں کے مذاکرے
 اور درس کے حلقے ہوتے۔ تمام کو تبلیغی گشت اور رات کو ذکر و نوافل۔ یہ مناظر عمر بھر کہیں دیکھنے میں نہیں آتے۔
 ”یہ خلون فی دین اللہ افواجاً“ کی کیفیت جس قدر بڑھتی جاتی ”فسبح بحمدہ ربک و
 استغفرہ“ کا ظہور بھی اسی قدر نمایاں ہوتا چلا جاتا تھا۔ دیار حبیب کا اشتیاق بہت بڑھ گیا تھا اور حضرت
 عمر کی یہ دعا در زبان تھی اللہم ارزقنی الشہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، جمعرات کو
 برابر دریافت فرماتے رہتے: جمعرات کی رات کو فرمایا کیا کل جمعرات ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! فرمایا میر
 کپڑے اور بستر اچھی طرح دیکھ لو کوئی نجاست تو نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھ کر اطمینان دلایا فرمایا میرا جی
 چاہتا ہے آج زمین پر اتر کر نماز پڑھوں۔ بیمار داروں نے منع کیا۔ سنت کے مطابق سر نہ لگایا۔ یہ دعا
 خاص طور پر پڑھتے رہے اللہم انت مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارحی عندی من اعمالی
 رات کو انشراکبر کی آواز بار بار آتی رہی۔ پچھلے پر صاحبزادہ مولانا محمد یوسف صاحب کو یاد فرمایا اور کہا
 یوسف مل لو ہم تو چلے حاضرین سے فرمایا ”دوستو مل لو ہم تو چل دیے“ فجر کی اذان سنی بھر پورے ہوش
 حواس کے ساتھ قبلہ کی طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئے اور جان جان آفریں کے سپرد کی۔ انا للہ
 وانا الیہ راجعون۔

مصحف بکھن دیا پر وہ دیدہ بدست بریک اجل خندہ زناں بیرون رفت

جنازہ میں بیحد ہجوم تھا لوگوں کا اندازہ ۲۰-۲۵ ہزار کے مجمع کا ہے۔ شہر میں عام طور پر مسلمانوں
 کی دوکانیں بند ہو گئیں لوگ دفن میں شرکت کے لیے رسیاں ڈال ڈال کر مسجد میں داخل ہوئے۔ لوہوں
 میں مٹی بھر کر لوگ تھپتھوں اور دیواروں پر چڑھے ہوئے تھے کہ مٹی دے سکیں مسجد کے صحن کے باہر
 جنوبی و شرقی گزشتے میں اپنے والد اور برادر معظم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہ ۱۳ جولائی کا واقعہ ہے۔
 مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تحریک کیا تھی اور کس چیز کے درمیں شیعہ کی طرح ساری عمر
 پگھلتے رہے؟ اس کا تفصیلی جواب ذرا طویل فرصت کا محتاج ہے۔
 کچھ کہہ سنائیں گے جو طبیعت سنبھل گئی

چند ہینے پیشتر الفتان میں خاکسار راقم کا ایک مبسوط مضمون مسلمانوں کی عمومی تعلیم
 تربیت کے عنوان سے شائع ہوا ہے جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مبارک سے گزر چکا ہے
 اور اس کی خود اصلاح و تصحیح فرمائی تھی نیز تازہ الفرقان میں محبت محترم مولانا محمد منظر صاحب نعمانی

کے قتل کے ایک صحیح مقالہ بعنوان "نصرت دین کی ایک کوشش" شائع ہوا ہے۔ ان دونوں مضامین سے اس تحریک پر پیغام کو سمجھنے میں انشاء اللہ بڑی مدد ملے گی۔ باقی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مفصل حوالہ زندگی بھی زیر تحریر ہیں۔ انشاء اللہ عنقریب شائع ہوں گے۔

البتہ بڑے درد کے ساتھ اس کا شکوہ کیسے اپنے غمزدہ دل کا بوجھ لٹکا کرتا ہے کہ مولانا کی تحریک دعوت پر اس علمی سنجیدگی کے ساتھ غور اور اس کا مطالعہ نہیں کیا گیا جس کی وہ مستحق تھی۔ لوگوں نے یہ طور پر ایک سطحی نظر سے دیکھ کر اور زیادہ کیا تو اسے سن کر ہی اس کے متعلق سرسری رائے قائم کی کہ اس نے اس کو بیوات کی ایک مقامی تحریک سمجھا، کسی نے اس کو دیہی حلقہ کی دینی اصلاح و تبلیغ تصور کیا غرض جیسا کہ جناب نے سیرت احمد شہید کے پیش لفظ میں مولانا روم کا شعر لکھا ہے۔

ہر کے از ظن خود شد یاد من دزد در دن من نہ جست اسرار من
اس عریفہ کو جو اندازہ سے زیادہ طویل ہو گیا اقبال مرحوم کی اس رباعی پر ختم کرتا ہوں

جلنے والے کے حب حال ہے

چو رخت خویش بر بستیم ازین دیر ہمہ گفتند باما آشنا بود
ولیکن کس نداند این مسافر چہ گفت و با کہ گفت و از کجا بود

(الفتان رجب شعبان ۱۳۶۲ھ)

اپنے محترم خریداروں سے

الفتان کے اکثر خریدار حضرات دفتر سے رابطہ قائم کرتے وقت خریداری نمبر کا حوالہ دینا بھول جاتے ہیں جس سے ضروری اندراجات اور تعمیل میں بچہ دشواری ہوتی ہے۔ براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری (جو پتہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے) ضرور لکھ دیا کیجئے تاکہ طرفین زحمت محفوظ رہیں۔ جواب طلب امور کے لیے جوابی کارڈ یا ۱۵ پیسے کے ڈاک ٹکٹ ضرور ارسال کیجئے بصورت دیگر تعمیل ممکن نہ ہوگی۔

ALFURQAN'S ENGLISH DIGEST

1974

Founder

MAULANA MOHAMMAD MANZOOR NOMANI

Editors

ATIQUR RAHMAN SAMBHALI

MOHAMMAD ASIF KIDWAI

A Bold Experiment in Propagating Islam and its teachings on all aspects of life, individual and collective, among English Speaking Societies.

Brings to you choicest reading material appertaining to Islamic faith and muslims.

Educative !

Informative !

Heart-lifting !

Price : Rs. 10/-

**ALFURQAN PUBLICATIONS
KUTCHERY ROAD
LUCKNOW**

ٹیلی گرام -
ہوٹل گل

لکھنؤ میں اعلیٰ ترین قیام گاہ

ٹیلی گرام -
ہوٹل گل

ہوٹل گل مرگ

امین الدولہ پارک، لکھنؤ

ٹیلی فون

۲۹۹۵۸ ۲۳۳۲۷ ۲۳۳۲۶

* پیاس کمرے * ہر کمرہ کے ساتھ ٹیلی فون، غسل خانہ
* خوش ناکشادہ لان

گلستار ریٹورنٹ

بہترین لذیذ ہندوستانی اور انگریزی کھانے

خوش ندامت اور معیاری طباعت

کے لئے *

لکھنؤ کا مشہور اور قدیم ترین

توزیریں

ہر قسم کے پوسٹر، پمفلٹ، شادی کارڈ، سہرے، کتابوں اور رسائل
کی طباعت کیلئے تشریف لائیے

۷۰۔ باغ گونگے نواب امین آباد، لکھنؤ

فون نمبر: ۲۲۵۳۴

ایک بار ضرور آزمائش کریں

بقیہ ”ایک حادثہ“

کیفیت بہت کرب و اذیت کی تھی۔ بائیں ٹانگ پر اوپر سے نیچے تک پٹی بندھی ہوئی اور ایک طرف سامنے پاؤں میں دوسری طرف کروٹ کو، ران میں کئی کئی سیروزن لٹکا ہوا، ایک تخت پر لیٹے ہوئے تھے۔ زندگی پر شکر کے ساتھ، اس کیفیت پر بے اختیار دل بھی بھر آیا۔ مگر موقع ضبط کا تھا، کسی بھی طرح اپنے اوپر قابو رکھا۔

چند ہی منٹ میں اطلاع پاکردار العلوم کے دوسرے نائب جہتم مولانا نصیر احمد خاں صاحب اور پھر جناب مولانا معراج الحق صاحب بھی تشریف لے آئے معلوم ہوا کہ صرف کوٹھے میں چوٹ ہے۔ اور گودھمہ اتنا سخت پہنچا کہ بیہوشی ہو گئی تھی مگر بحمد اللہ کوٹھے کی اصل ہڈی میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، وہ صرف ذرا اوپر کو چڑھ گئی ہے اور اس کے ٹکراؤ سے اوپر کی ایک آدھ تیلی ہڈی میں کچھ اثر ہوا ہے۔ ایکسرے اور اس کی رپورٹ بھی موجود تھی۔ بار بار خدا کا شکر کیا۔

منظف نگر کے ڈاکٹر ایس یو خان نے ٹانگ کی بندش کی تھی، اور اللہ جزائے خیر دے ایسے خلوص و عقیدت سے کہ دیوبند آکر بھی کوئی فیس کسی طرح قبول نہیں کی۔ ان کی اجازت سے لکھنؤ لے چلنے کا فیصلہ کیا۔ دیوبند سے سہارنپور تک جیب میں چار پائی پر لٹا کر اور سہارنپور سے لکھنؤ تک دہرہ ایکسپریس کی فرسٹ کلاس برتھ پہ لٹائے ہوئے ۲۸ کی صبح کو ہم لوگ خدا کے کرم سے بخیریت لکھنؤ پہنچے۔

مجھ سے چھوٹے بھائی حفیظ الرحمن نے اپنے محب خاص اور ہم سب کے کرم فرماؤ اکٹرا غلام السیدین صاحب ڈپٹی چیف میڈیکل آفیسر لکھنؤ کی اعانت سے یہاں کے بلرام پور اسپتال میں داخلہ کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ موصوف اسٹیشن پر بھی دو سر مجتبیٰ مخلصین کیساتھ موجود تھے، اللہ بڑی ترقیاں انھیں عطا فرمائے۔ اسپتال کی ایمبولینس میں اسٹیشن ہی سے سیدھے اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹروں نے آن کی آن میں ایمبولینس کا رہی پر آ کے والد ماجد کو دکھا اور اسپیشل وارڈ کے کمرہ ۱۵ میں پہنچا دیے گئے۔ ڈاکٹر جی، ایم گرگ صاحب معالج خاص ہوئے، اور الحمد للہ آج ۱۰ جون کو، جبکہ یہ سطوریں لکھی جا رہی ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ٹانگ کی پٹی اور وزن وغیرہ جو مظفر نگر کی تجویز کے مطابق برقرار رہا تھا، جمعہ، رجون کو ایکسرے کے بعد یکسر ہٹا دیا گیا۔ اب صرف ٹانگ کی ورزش کرائی جا رہی ہے، اور بحمد اللہ بہتری کے تمام آثار یوں نمایاں ہیں۔ خدا نے چاہا تو ایک ہفتہ کے اندر اسپتال سے گھر آنے کی اجازت مل جائے گی۔

ناظرین سے بصد منت التجاہے، کہ ایسی کامل صحت کیلئے دعا فرمائیں۔ کہ

کوئی اثر چوٹ کا باقی نہ رہ جائے۔ وَاللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

یکانی آج ۱۹ جون کو چھینے جا رہی ہے اس وقت تک قیام اسپتال ہی میں ۱۴ جون سے تھوڑا تھوڑا چلنا بھی شروع ہو گیا ہے ۲-۳ دن میں مکان آجائے گا امید کی جاتی ہے۔ ع

لکھنؤ میں انگریزی دواؤں کی قابل اعتماد دکان

سراج احمد وکیل احمد

کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ

— اسٹاکسٹ —

بھمدو (وقت) لیبارٹریز، دہلی
جے اینڈ جے ڈینشین، حیدرآباد

جہاں سے آپ آنکھ بند کر کے ہر دوا خرید سکتے ہیں

ہول سیل اور ریٹیل کیلئے یاد رکھئے

SERAJ AHMAD VAKIL AHMAD

Chemist & Druggist

45. AMINABAD PARK

LUCKNOW-1

PHONE 24506

جب بھی کسی عمارت یا مکان کے انتہا دِام
کا مسئلہ درپیش ہوا
== تو ==

ہمیں یاد فرمائیے
آپ کی خدمت کیلئے ہمہ وقت حاضر

عبداللہ

بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کنٹرولر سروس

۶۔ کلائے برقی

بیبی

ٹیلی گرام
NASEEBDAR

ٹیلی فون
324976

اساکو سلسلے ڈپارٹ

— مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر —

سنہری اور قوس قزح جیسی رنگ برنگی چوڑیاں
پلاٹک کا نفیس سامان

مصنوعی زیورات

اور عطریات وغیرہ

کے لئے
— رجوع کیجئے —

ASACO SALES DEPOT

222, JANJIKAR STREET
BOMBAY-3

علم حدیث اور فقہ پر اہم اور مستند کتابیں

منظام حق دائرہ مع متن عربی حدیث کی شہرہ و مقبول ترین	صحیح بخاری ۷۷۵ احادیث نبوی کا بیش بہا خزانہ
کتاب مشکوٰۃ شریف کی اردو زبان میں شرح - پانچ جلدوں میں مکمل - قیمت مجلد کامل ۵۰/-	دو گراں بہا ترجمہ مع ضروری فوائد جو گذشتہ پچاس سال سے اہل علم میں مقبول اور مستند ہے۔
ترجمان السنہ مکمل تالیف: مولانا یوسف عالم میرٹھی	ترجمہ اردو مع عربی متن مکمل سٹ ۷۰/-
(ہاجر مدنی) اردو زبان میں ضروری تشریح و مباحث کے ساتھ	مکمل اردو ترجمہ قیمت کامل سٹ ۵۰/-
ارشادات نبوی کا جامع اور مستند ذخیرہ ہے۔ حدیث کے مستند شریچہ میں یہ کتاب بلاشبہ عظیم المنظر ہے۔	تفسیر البخاری سات ہزار احادیث کا مستند اور پس
قیمت جلد اول ۶/- جلد دوم ۱۲/- جلد سوم ۱۲/- جلد چہارم ۱۶/-	ترجمہ۔ اطمینان بخش ترجمانی اور عام فہم تشریح کے ساتھ
زاد سفر ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ از ائمہ الشیخ	مطالب حدیث و معارف نبوی کا شاندار و عمدہ ترجمہ قیمت مکمل ۱۰/-
یہ کتاب بہترین مصلح و مرشد کا کام کرتی ہے۔ عنوان کے نیچے پہلے	ایضاح البخاری احادیث کی سب سے مستند کتاب
قرآن مجید کے آیات مع ترجمہ پھر احادیث ہیں۔ دنیا آڈین	بخاری شریف، گارڈ شرح۔ افادات حضرت مولانا
قیمت جلد اول ۶/- دوم ۷۰/-	فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند
فتاویٰ دارالعلوم دیوبند افادات حضرت مفتی عزیز الرحمن	حصے طبع ہو چکے ہیں۔ قیمت فی حصہ ۲۰/۲۵
عثمانی قدس سرہ، دارالعلوم دیوبند کے پچھلے گئے ہر ہفتی اولاد	صحیح مسلم مکمل امام مسلم کی جمع کردہ بارہ ہزار احادیث
ایران کے جو اباسکائیہ بنیظیر مجموعہ جو اباسکائیہ میں موجود تھا	نبوی کا قابل قدر پیش بہا مجموعہ ۱۰ اصل عربی مع مقابل
مولانا ظفر الدین خاں نے جلدوں میں مرتب کیا ہے قیمت کامل سٹ ۷۰/-	اردو ترجمہ از حضرت مولانا وحید الزماں صاحب
فتاویٰ رشیدیہ حضرت مولانا شبیر احمد گنگوہی قدس سرہ کی	چھ جلدوں میں کامل - قیمت مکمل سٹ ۷۰/-
شخصیت علمی حلقہ میں کسی تبار کی تکرار نہیں ہو آپ کو تمام علوم اسلامیہ میں	شہا مل ترمذی و خصال نبوی اردو شامل ترمذی کی عارفانہ
منصب لایمت حال تھا مگر خصوصی کتاب آپ کو فقہ و حدیث میں بھی زندگی کے تمام ضروری	و فاضلانہ شرح جس میں احادیث کی روشنی میں حضور کی سیر و صورت
مسائل کے بارے میں آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ قیمت ۱۰/-	عادات، خصلتیں، معمولات و لباس وغیرہ کی تفصیل ہو۔

ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان پھیری اوڈ لکھنؤ

اکابر و مشائخ کے سوانح و تذکروں

تاریخ دعوت و عزیمت (از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ نامور مصلحین و ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کا مفصل تعارف، ان کے علمی و علمی کا زمانوں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ تین حصوں میں

تذکرہ الرشید قلب العالم مولانا حافظ رشید احمد گنگوہی کی

سوانح حیات حضرت مولانا عاشق الہی کے قلم سے اس کتاب کے مطالعہ سے ایمان میں تجدید و تازگی ہوتی ہے۔ دو حصوں میں یکجا قیمت ۱۵/

تذکرہ شاہ علم اللہ حضرت سید احمد شہید کے جد اعلیٰ اور

حاکمگیری کے ممتاز شیخ اور علوت باللہ حضرت سید شاہ علم اللہ کا تذکرہ

اور ان کے ممتاز خلفاء اور نامور فرزندوں کے حالات زندگی قیمت یک جلد ۱۴/

تذکرہ المشائخ یہ کتاب کئی پیش بہار سالوں کا مجموعہ ہے ہر سال

میں کئی کامل بزرگ ولی اللہ کی دینی و روحانی اور علمی زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے جس کے مطالعہ سے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب

ہوتی ہے قیمت یک جلد ۶/

حیاء عبدالحی یعنی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے والد ماجد حضرت

مولانا حکیم سید عبدالحی (سابق ناظم ندوۃ العلماء) کی سوانح حیات

جس میں مروج کے علمی کمالات، دینی خدمات اور ان کی عربی اور تصنیفات

پر مفصل تبصروں کا ایک ہے قیمت ۱۱/

حیات شبلی علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات اور علمی کارنامے

مرتبہ مولانا سید سلیمان ندوی قیمت ۲۱/

حیات سلیمان علامہ سید سلیمان ندوی کے سوانح حیات اور ان کے علمی کارنامے

پر مجموعہ اور اعتماد کے دیکھتے اوقات تحریر فرمائے ہیں قیمت یک جلد ۲۱/

سوانح قاسمی

حضرت مولانا محمد قاسم ضاناوی کی مکمل و

مفصل سوانح حیات آپ کے علمی اخلاقی اور فاضلانہ کارناموں کو مولانا غلام

گیسوئی کے قلم نے اور بھی حسن عطا کر دیا۔ تعارف شیخ الاسلام مولانا سعید حسین احمد

مدنی نے پیش کیا ہے۔ تین حصوں میں مکمل قیمت ۱۲/

اشاعت اسلام (از مولانا حبیب الرحمن عثمانی) اسلام کے

اشاعت و پذیرائی کے حقیقی اباب کیا تھے؟ کیا واقعی اسلام تلواریں

بھیلتے ہیں؟ ہر سوال کا مدلل جواب۔ اس موضوع پر یہ کتاب حجت

آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ قیمت یک جلد ۹/

بزم صوفیہ یعنی عہد تیموری سے پہلے صوفیاء کو کام حضرت خواجہ

معین الدین چشتی خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ گیسو دراز اور بہت سے

صوفیاء کو کام کے مستند حالات زندگی اور تعالیمات، کثرت اضافوں

کے ساتھ دوسرا ایڈیشن قیمت ۱۸/

تاریخ دیوبند گذشتہ ایک صدی میں مسلمانوں کا سب سے

بڑا دینی کارنامہ اسلامی علوم و فنون کی عظیم درس گاہ دارالعلوم

دیوبند کی علمی، تاریخی، دینی و دنیاوی اور اکابر علماء کرام کے

حالات قیمت ۸/

تاریخ مشائخ چشتیہ اچیں حضرت شیخ اکبریت مولانا محمد قریب

مظفر نے لکھی اگر تم سے اپنے پیرو مشائخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب

گنگوہی تک کے اپنے سلسلہ مشائخ کے دقیق حالات ان کی زندگی

کے اہم کارنامے اور گونا گوں اوصاف ان کے تعلق باللہ اور مذکورہ ذات

پر بھروسہ اور اعتماد کے دیکھتے اوقات تحریر فرمائے ہیں قیمت یک جلد ۹/

ماننے کا پتہ کتب خانہ الفرقان کچہری دہلی

تصوف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی | مولانا سید ابوالحسن علی ندوی | اور | مولانا محمد اویس ندوی

کی مشترکہ نایاب تصنیف

اپنے کرم فرما حضرات کے مسلسل اصرار پر دوبارہ شائع کی جا رہی ہے

یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور بحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔ اٹھ گراں مقالوں پر مشتمل ہے۔

بہترین وندائیس کی طباعت — معیاری کاغذ — قیمت ۰۔ — مجلد صرف ۵/-

انشاء اللہ ماہ جولائی کے وسط تک شائع ہو جائے گی !

ناشر:۔ مکتبہ نداء الفتن - کچھری روڈ، لکھنؤ

آپ بھی اپنی جلد کو
خوب سے خوب تر بنائیے !

اپنی جلد کو نرم، ملائم و صاف رکھنے کے لیے اور
مہاسوں اور دوسری جلدی تکلیفوں سے
بچنے کے لیے صافی سے اپنا خون صاف رکھیے۔

صافی

خون صاف کرتی ہے
جلد کو نکھارتی ہے

خون صاف
کرنے کی
قدرتی دوا

بھارد

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

کتاب خانہ الفتن کے تازہ ترین پیش کش

== حصے میں ==

بریلویت کے ایک نئے نقیب ارشد القادری صاحب کی کتاب
"زلزلہ" کا نہایت تحقیقی جواب اور تنقیدی جائزہ

مولانا محمد عارف صاحب سنبھلی

استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

نے پیش کیا ہے

انشاء اللہ جولائی ۱۹۷۲ء میں منظر عام پر آ رہی ہے

اس کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ

ارشد القادری صاحب نے زلزلہ میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگائے
ہیں، وہ صرف دھوکہ اور فریب ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے
توحید اور شرک کی حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے اور علم غیب اور
تصرف ان دونوں مسئلوں کی ایسی تنقیح و تحقیق کی گئی ہے جس کے بعد

کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہتی

== آخر میں ==

بریلی کے تکفیری فتنہ کی تاریخ اور تعارف پر ایک مستقل بصیرت افزا

ادارتہ آفریں مضمون ہے

شروع میں مولانا محمد منظور نعمانی کا ایک مفصل مکتوب ہے

وہی گویا اس کتاب کا پیش لفظ ہے

== قیمت ۵ روپے ==

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفتن، پبلسری روڈ، لکھنؤ

**KING
WATCH
HOUSE**

**2, Aminabad
LUCKNOW**

All Kind of Watches Sold Here

Monthly

ALFURQAN

Kutchery Road
Lucknow U. P.

VOL. 42 NO. 3, 4, 5 SPECIAL NUMBER APRIL, MAY, JUNE, 74

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روکس

اومیگا

ایسٹ
وینڈ

سیٹرن

سارجنٹ

فیو لوبا

روامر

سائیکل، المکرمہ و مدرستہ المنورہ میں

رج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

محسوس ہو تو پاک محل کے
محسوس بھی شوروم میں تشریف لا کر ہر

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں
میں بارہا نیت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - الشریعہ مکنت المکرمہ

الفوتیہ مکتوبہ لکھنؤ

مجلد ۱

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

۲ پورٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۱۵.۱ کیلو

۲.۱ عُمَدہ ونا پتی
۳۰.۱ اور ۱۵.۱ کیلو

۲.۲ تیلولا، تیل کا تیل
۳۰.۱ اور ۱۵.۱ کیلو

۱.۱ دبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۶ کیلو

کو کو جارج

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱ کیلو

۲.۱ امی سلاڈ تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱ کیلو

احمد ملز، ممبئی ۸

سالانہ چندہ

بند دستان سے ۱۰/-

بند دستان سے ۱۱/-

ششماہی

بند دستان سے ۶/-

بند دستان سے ۷/-

لفستان

ماہنامہ

اس شمارے کی قیمت — دو روپے

سالانہ چندہ

غیر مالک سے

ایک پونڈ

(یا بند دستانی میں روپے)

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

محصولہ ڈاک کا اضافہ ہوگا

جلد ۴۲ بابت ماہ جولائی و اگست ۱۹۶۴ء مطابق جمادی الثانی و رجب ۱۳۹۴ھ شمارہ ۶ و ۷

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرب الہی اور دینی و روحانی ترقی کی شاہراہ	محمد منظور نعمانی	۱۴
۳	روشن خیالی یا حماقت	حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی مرحوم	۲۵
۴	توحید سے کھلی بغاوت	محمد منظور نعمانی	۲۷
۵	رسول اللہ صلعم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ	" "	۳۵
۶	غنی کی دعوت	" "	۴۳
۷	بریلوی فتنہ کا نیا روپ	عتیق الرحمن سنہلی	۵۷
۸	عالم اسلامی کو دو صدے	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۷۵

اگر اس دائرہ میں سُنخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں، یا خریداری کا امدادہ نہ ہونے کا مطلع فرمائیے۔

چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ اگست تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بیعتہ دی پی ارسال ہوگا۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آمد کی پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو تپہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہے۔

تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے مہفے میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۱۰ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ۸ تاریخ تک آجائے۔ اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پریپرٹر نے تدریس میں جیسو کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

۲
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نِکاحِ اَوَّلِیں

اِنَّ عَقِيقُ الرَّحْمَنِ سَنِيْهَلِيْ

ڈاکٹر محمد عبد الجلیل فریدی

گزشتہ ماہ ڈاکٹر محمد عبد الجلیل فریدی صاحب کے انتقال سے ایک بڑی قیمتی شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی (خدا مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے) حاذق اور نامور معالج، نہایت اچھے مسلمان، اعلیٰ انسان، باخلاق، بامردت، سیر چشم، بارغ و بہار اور صاحب عزم و کردار۔

ایک معالج کی حیثیت سے جتنا نام کمایا اتنی ہی نیک نامی اور انسان دوستی کی شہت بھی اس میدان میں حاصل کی، شفا دینے والا اکثر ہی ہے مگر جس پر ہاتھ رکھ دیا عام طور سے شفا ہی پا گیا، مسیح الملک انھیں کہا جاتا تو بجا تھا۔ اس حذاقت اور دست شفا کے باوجود کھاتے آنا نہیں تھے جتنی اللہ خدمت کرتے تھے۔ ایک محدود وقت میں فیس والے مریضوں کو دیکھتے اور اس سے زیادہ وقت بے فیس مریضوں کو دیتے۔ ان کے لیے کا کوئی دوسرا ڈاکٹر لکھنؤ میں اس طور طریق کا نہیں تھا اور نہ ہے۔ یہ چیز خود بھی محبوبیت عطا کرنے والی تھی مگر اس پر مزید ان کی خوش روئی، دلیابی، پھر ہنستا ہوا چہرہ، بارغ و بہار طبیعت اور دلنوا انداز اس محبوبیت کو اور چار چاند لگا دینے والے تھے۔

طبی خدمت کے علاوہ داد و دہش کا بھی ان کی زندگی میں ایک اہم باب تھا۔ اور جس طرح طبی خدمت روزانہ کا معمول تھی، بالکل اسی طرح حاجت مندوں کی مالی خدمت کو بھی معمول بنا رکھا تھا۔ مطلب کے لیے نکلتے تو ایک خاص رقم اس بار میں ساتھ لے کر نکلتے اور دروازے ہی سے شروع کر کے واپس تک ختم کر دیتے۔ دینی ذخیرے سے لے کر پابند فرائض، مغرب کا وقت مطلب میں آتا تھا، وہاں باقاعدہ جماعت کے ادا کرتے۔ حج کے فریضے ہی سبکدوش نہیں ہوتے تھے بلکہ عمرہ کے لیے بھی سرزمین پاک پر حاضری کی سعادت پائی۔ لباس میں ہمیشہ مشرقی مسلمان نظر آئے، مغربی لباس میں دیکھا تو زیادہ سے زیادہ بس اتنا کہ سردی کے موسم میں گرم پتلون، شیردازی اس پر کبھی بے قرار رہتی۔

لکھنؤی اخلاق دانگرا کے ساتھ غیور و خوددار بھی اتنے ہی تھے۔ داب میں کسی کی کہی نہیں آئے اور اس میدان میں بہت ہی اعلیٰ و دلکش نقوش قائم کیے۔ دل کے جتنے نازک مریض تھے اُنہی ہی اس کے عکس مضبوط بھی۔ ارادہ بھی جو پائیدار لیتے اُسے پورا کرنے میں عمل کا کوئی دقیقہ نہ لکھتے تھے۔ ان اوصاف کے جوہر اُن کی سیاسی زندگی میں کھلے۔ بلکہ سرگرم سیاست میں اُن کو لانے والی چیز ہی خود اُن کے بیان کے مطابق۔ ان اوصاف میں سے اُن کی پہلی صفت 'غیرت' اور خودداری تھی۔ غالباً ۱۹۵۲ء کی بات بتاتے تھے کہ یونی کی کانگریس وڈا رت کے دن یہ اور مرد آہن 'شری سی۔ بی۔ گپتا' نے انھیں ایک غلط اطلاع پر کسی سے ٹیلیفون کر ایا کہ اُن کے حریف اور دار شری ترلو کی سنگہ کا ساتھ نہ دیں۔ یہ اندازہ ڈاکٹر صاحب کی غیور طبیعت کو چرکا لگا گیا۔ ٹیلیفون کرنے والے شراسا کو جی کے یہ کہنے پر کہ "میں گپتا جی کے یہاں سے بول رہا ہوں" خود کہتے تھے کہ بس میں نے اتنا کہہ کر کہ "اچھا! میں تو یہ سمجھا کہ تم ان شریاں کے یہاں سے بول رہے ہو۔" ٹیلیفون بند کر دیا اور بغیر کسی پہلے سے دلچسپی کے شری ترلو کی سنگہ کے لیے کنونینگ کو نکل پڑے۔ اُن کی سیاست کا نقطہ آغاز ہے اور اسی آغاز والے اندازہ کو نبھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔

۱۹۵۷ء سے ۱۹۶۲ء تک شری ترلو کی سنگہ وغیرہ کی بنائی ہوئی پارٹی (پرجا سوشلسٹ پارٹی) میں رہے۔ بیوپاری تحلیل ہونے لگی تو بے پارٹی ہو گئے۔ اور پھر ۱۹۶۳ء میں مجلس مشاورت بننے لگی تو اُس میں پارٹی دلچسپی نے کر شروع ہوئی سے شامل ہوئے۔ یہیں سے اُن کی سیاسی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں اُن کے عزم و ارادے کی پختگی اور بیمار عی کے باوجود دل کی مضبوطی کے پتہ پڑے۔ ملک پر کھلے اور ذہنی حیثیت سے اُن کی بعض سیاسی صلاحیتیں نمایاں ہوئیں۔ یہاں سے وہ آنا ڈاننا ایک مسلم لیڈر کی سطح پر آ گئے۔ ۱۹۶۷ء کے الیکشن کے بعد سے مرکزی کانگریس اور مرکزی حکومت تک کے لیے ممکن نہ رہا کہ انھیں نظر انداز کرے۔ بلکہ صحیح الفاظ میں 'مسلمانوں کے اندر اُن کی طاقت کا ہوا کانگریس اور غیر کانگریس سمجھا پر بیٹھ گیا۔ ایک جن سنگہ کو چھوڑ کر سبھی طرف سے اُن کو ساتھ لینے کی کوشش ہوتی رہی۔ اور وہ جدھر سنا سب سے بگھٹتے اور ہر جھک جانے کے بعد تن من دھن سے اپنا دل ادا کرنے پر لگ جاتے۔ اُن کا آخری سیاسی معرکہ ۱۹۷۲ء کا ریپی کا الیکشن تھا۔ اس میں انھوں نے کانگریس کے خلاف ایک اتحادی محاذ میں شریک ہو کر

اپنی بیمار توانائی کے آخری قطرے بھی سچوڑ دیے۔

دل کے ساتھ پھیپھڑوں کے بھی مریض تھے، یعنی جس مرض کے سبب تھے اسی میں خود گرفتار
 ۱۹۷۲ء میں تکلیفیں بڑھ جانے پر طبی معائنے اور علاج کے لیے ماسکو اور لندن گئے اور اس مابوس کن
 تشخیص کے ساتھ واپس آئے کہ ان کی زندگی ڈیڑھ دو سال سے زیادہ نہیں ہے، بے اختیار ان
 کے جیالے پن کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے کہ اس ڈاکٹری اندازے کو سن کر اور مان کر انھوں نے بہتر
 کا رخ نہیں کیا بلکہ جو کام انھوں نے چھیڑ رکھا تھا اسے پورا کرنے کے لیے میدانِ عمل کی طرف لپکے اور
 اسی میں جیل خانہ آباد کرنے کی بھی نوبت آئی وہ بھی مئی جون (۱۹۷۲ء) کی گرمی میں بھر اس سال
 یونی کے الیکشن کا میدان گرم ہوا، تو مرض کی ایسی ثابت کے عالم میں کہ دوسرا کوئی ٹانگہ اٹھا کر بھی
 دیکھنے کی ہمت نہ کرتا، انھوں نے ایک ہمت مردانہ کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں جھڑپ دیا۔
 اور بس پھر اس معرکے سے جو نکلے تو زندگی کے چراغ کو کچھ سانس اور لینے کی ہی مہلت تھی، الیکشن
 کے دوروں میں وقت ناوقت سفر کی جو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، جو گرد اور دھول دہلیاتوں کی بھانپنا
 پڑتی ہے، جو مسلسل تقریریں اور گفتگوئیں کرنا پڑتی ہیں دل اور پھیپھڑے کے نازک مریضوں کے
 لیے نہ ہر قاتل۔ یہ نہ ہر اپنا کام کر گیا اور ڈاکٹر صاحب کو بظاہر اس طرح لیٹ جانا پڑا کہ اب اٹھ نہ سکیں
 گے مگر آخر میں کہ انھوں نے پھر ایک سنبھالا سا لیکر مطب آنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ نہ کھتے چراغ
 کی بس آخری سانسیں ہی تھیں۔ ۱۶ یا ۱۷ مئی کو ایک آندھنی آئی جس سے مطب آتے یا جاتے
 میں ڈاکٹر صاحب کو سامنا پڑ گیا اور اس کی غبار کے اثرات نے ۱۹ مئی سے آگے ان اکھڑی اکھڑی
 سانسوں کو بھی جاری نہ رہنے کی مہلت نہ دی۔ — ہے نام اللہ کا! ہم سب انٹری کی مخلوق، اسی کے
 زیرِ حکم اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کو ہیں (اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ)۔

ڈاکٹر صاحب نے جو عزت و عظمت پائی، اس کے وہ مستحق تھے مگر افسوس کہ جو جگہ انھوں
 نے اپنے استحقاق سے حاصل کر لی تھی اس پر آخر تک ہر قرار نہ رہ سکے۔ ریاست آوارہ چڑھاؤ کی داعی
 ہے اس لیے یہاں ایسے واقعات میں پھر بھی کوئی غاصِ اہمیت نہیں، اہم اور یاد رکھنے کی بات ڈاکٹر
 صاحب کے سلسلے میں یہ ہے کہ انھوں نے ان اور کردار کے معاملے میں بھی ایک قابلِ تقلید
 مثال اگلوں کے اٹھ جانے کے بعد مسلم لیڈروں کے لیے قائم کی اور تن داغ داغ ہو جانے کے

باوجود دم آخر تک سرگرم عمل رہنے کا تودہ نقش قائم کیا جس میں اپنی مثال وہ دور دور تک آپ ہی ہیں۔ علمی اور ذہنی طور پر بھی وہ موجودہ مسلم لیڈروں میں منفرد نظر آتے تھے۔ سیاسیات میں باقاعدہ اور تازہ بتازہ مطالعہ کا ذوق رکھتے اور اس سے اخذ و استفادہ کی ایسی صلاحیت کہ تحریر و تقریر میں اپنے موقف پر ان کا استدلال عمداً مؤثر اور باوزن ہوتا تھا۔ ہمارے نزدیک مسلسل جدوجہد کے علاوہ یہی ان کی وہ خصوصیت تھی جس کے سبب سے مسلمانوں کے معاملے میں ان کی وکالت ملک کے سیاسی ذہن پر اثر انداز ہونے میں جتنی کامیاب ہوئی کسی دوسرے لیڈر کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔

ہمیں ڈاکٹر صاحب کی سیاست کے بعض پہلوؤں سے اتفاق نہ تھا۔ لیکن ہم انہیں نہ کوہ اوصاف کی بنا پر اپنی (یعنی ملت کی) ایک جنس گراں مایہ سمجھتے تھے۔ اور اسی لیے اختلاف کے اظہار میں وہ تلخ لڑائی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی تھی جو اپنی ایسی قیمتی شے کو ضائع ہوتے سمجھنے کے درد سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں ان کا راستہ بار آور ہوتا نظر نہیں آتا تھا جبکہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے امید ہوتی تھی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بار آور راستے پر ڈال سکتے ہیں یہی درد تھا جس کے آخری بار (گزشتہ سال) اظہار نے مرحوم کے اظہار ناراضگی کی وہ صبر و بردباری کر دی جس پر ہمیں ہمیشہ ملال ہے گا کہ کاش یہ آخری اظہار درد ہم سے نہ ہوا ہوتا۔ وہ تلخ لڑائی برداشت کرنے کے حال میں نہ تھے اور ہم اپنے درد سے اس صبر و بردباری کو ملحوظ رکھنے کے حال میں نہیں۔ خدا بال بال مغفرت کرے، ان کے بلند اوصاف ہمیشہ یاد رکھنے اور سبق لیتے رہنے کے قابل ہیں۔

ورلڈ اسلامک مشن

پچھلے دنوں انگلستان میں ”ورلڈ اسلامک مشن“ نام کے ایک ادارے کے قیام اور اس کی ابتدا سرگرمیوں کی خبروں کا ایک نیز سلسلہ ہمارے یہاں کے اردو اخبارات میں شروع ہوا اور کوئی نہیں بھر کے قریب جاری رہا۔ خبروں کے ... اس سلسلے میں اس ادارے کا مقصد اور مشن غیر مسلم دنیا میں اسلام کا تعارف اور اس کی تبلیغ بتایا گیا تھا، مگر اس کے درجہ رواں کی حیثیت سے جن صاحب کا نام ان خبروں میں آ رہا تھا ان کا کوئی جوڑ ہمیں اس کام کے ساتھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ نام تھا ”مولانا راشد القادری“ جن کی دو کتابیں قریب ہی میں ہماری نظر سے گزری تھیں

ایک "زلزلہ" اور دوسری "تبلیغی جماعت" ان دونوں کتابوں سے معلوم ہوا تھا کہ موصوف اُس پر بیوی
مکتب خیال کے ایک پرورش نقیب ہیں جسے اسلام کی خدمت اور اُس کے حلقہ بگوشوں کی تعداد
میں اضافہ کرنے سے تو کبھی دلچسپی نہیں رہی البتہ بڑی گہری دلچسپی اور لگن اس بات کے لیے رہی ہے
کہ جو کچھ تعداد اُس کے حلقہ بگوشوں کی اور اس نسبت پر فکر کرنے والوں کی دنیا میں ہے اسے بھی تکفیر
کی تلوار گھما گھما کے کم سے کم کیا جائے۔ چنانچہ ان مولانا ارشد صاحب نے یہ کتابیں ہی نہیں لکھی ہیں
جن میں سیدھی سیدھی تکفیر مشکل ہی سے ملے گی۔ بلکہ وہ باقاعدہ بریلوی جماعت کے مناظر ہیں اور
ان مناظروں کا موضوع سوائے دلیلی جماعت وغیرہ کو کافر ٹھہرانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔
یہ مولانا ارشد القادری اور ہمارے یہاں کے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ دوسرے نام پاکستان
"علماء و مشائخ" کے اس شن کے سلسلے میں آئے ہیں وہ بھی مسلمانوں کو باہم لڑانے ہی میں نہیں
بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی کسی معقول خدمت کے سلسلے کو چین شکنے دینے میں بھی بڑا نام لکھتے ہیں مولانا
احمد شاہ نورانی اور مولانا عارف انصاری (میرٹھی ثم راولپنڈی) یہ دونوں اسی سلسلے کے شہرت یافتہ بزرگ ہیں
مولانا عارف انصاری کا نام تو پاکستان سے باہر کے لوگ کم جانتے ہوں گے لیکن مولانا نورانی
صاحب پاکستان کی سیاست میں آئے اور بچھلے الیکشن میں وہ ان کی قدمی باجھلی کے لیے منتخب ہو کر
اپنی پارٹی کالید بن عباس کی وجہ سے ایک حد تک معروف ہو گئے ہیں یہ شہرہ مبلغ اسلام مولانا
عبد العظیم میرٹھی مرحوم کے صاحبزادے ہیں مولانا عبد العظیم صاحب اگرچہ بریلوی جماعت ہی سے تعلق رکھتے اور
غالباً اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ بھی تھے کچھ بھی بریلوی مسلک ہی کو اصل اور کل اسلام نہیں سمجھتے تھے بلکہ دوسرے
مسلموں کے لیے اس حد تک توحش اُن کے اندر تھا کہ حرم شریف میں ہمیشہ سجدہ نمازوں کے بجائے
نماز پڑھتے اور سنا گیا ہے کہ بعض وقت سجدہ نمازیوں اور غیر متقلدوں کے معمولات نماز پر بھی عمل کر لیتے تھے
اس وسعت مزاج کے ساتھ واقفی معنی میں..... صاحب علم تھے بلکہ اُن کے صاحبزادے
صاحب کو یہ چیزیں اُن سے نہیں ملیں۔

مشرقی افریقہ (مباسہ) کی ایک بڑی معزز اور بااثر شخصیت نے جن کے فطری جوہر نے تبلیغی
کام میں اُن کی مخلد صانع شرکت کے طفیل ایک مثالی اور قابل رشک مومن کے درجہ پر انھیں پہنچا
دیا تھا ارشد غریق رحمت کرے حال ہی میں اُن کی وفات ہوئی ہے، حضرت بریلوی

مذکر کسی مذکرہ میں بتایا کہ مولانا انور الحق صاحب ایک دولے میں مبارک کٹے اور اپنے والد مرحوم کا مرید ہونے کی بنا پر مجھ سے بھی ملے اور فرمایا کہ معلوم ہوا ہے تمہارا تعلق تبلیغی جماعت سے ہو گیا ہے۔ یہ تو دہائی لوگ ہیں انھیں پھوڑا اور اس کے جواب میں ان کے یہ کہنے کے باوجود کہ میں نے ان لوگوں میں ایسی کوئی بات نہیں پائی بلکہ جو کچھ دین اور دینی رنگ آپ میری زندگی میں دیکھ رہے ہیں یہ انھیں تبلیغ والے لوگوں کا طویل ہے مولانا صاحب نہایت ناراض ہو کر چلے گئے۔

اسی طرح گزشتہ سال مولانا انور الحق صاحب مارشلس گمے تو وہاں سے آنے والے بعض حضرات سے معلوم ہوا کہ وہاں پر ملیجی اور یوبندی اور سنی دہائی بھگٹے ان کی مجلس گفتگوں اور تقریروں کا موضوع ہے جو بریلوی حضرات کا اڈہ ہوتا ہے۔

انھیں اس طرح کے لوگ اور اسلام کی واقعی تبلیغ و اشاعت کے لیے کمر بستہ ہوں یا ایک ایسے میں ڈالنے والی بات تھی۔ ان کے یہاں تو اسلام کی ساری خدمت اور اس کی تمام تبلیغ و اشاعت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور حاکم کائنات نہ ماننے والوں کو کافر بتاؤ خاص طور پر شاہ محمد اسماعیل شہید کافر حضرت سید احمد فہید کافر مولانا شبیر احمد گنگوہی کافر مولانا محمد قاسم نانوتوی کافر مولانا محمد رحیم دیوبندی کافر مولانا اشرف علی تھانوی کافر مولانا خلیل احمد بیٹھوی کافر اور ان کے تمام متبعین کافر چنانچہ مولانا سید محمد علی نورگیری اور مولانا شبلی نعمانی (باتیان ندوۃ العلماء) کافر اور ان کے تمام متبعین کافر شیخ عبد الوہاب نجدی اور ان کے متبعین کافر۔ جو انھیں کافر نہ لانے اسے بھی کافر ٹھہراؤ۔ توحید اور خوف خدا کی باتیں کس وعظ و تقریر میں نہ کر دے بس انبیاء اور اولیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے مبالغہ آمیز فضائل اور حد سے گزری ہوئی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھاؤ۔ نماز روزہ اور زکوٰۃ کا سبق یاد دلانے کی بھی مطلق ضرورت نہیں۔ نتیجہ 'دسواں' میلاد فاطمہ عرس وغیرہ بس یہ سبق رٹاؤ اور اسی پر ان کی نجات اور دفع درجات کا دار و مدار بتاؤ!۔ ایسے لوگ انگریزوں کو اسلام کا پیغام سننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

العظمۃ للہ۔ انچھی مینم بہیدار لیست یارب یا نجواب!

ہم نے لندن میں مقیم بعض دوستوں کو لکھا کہ ذرا اس معاملہ سے واقف تو کرائیے کیا یہ لوگ واقعی دین حق کی نصرت و اشاعت کرنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا واقعی انھوں نے

”تکفیر دہلیہ“ وغیرہ کی دلچسپیاں ہندوستان و پاکستان ہی میں چھوڑ دی ہیں اور ایک بالکل نیا اور مبارک نامہ اعمال ایک نئی سرزمین میں جا کر کھولنا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ہم بھی خدا کا شکر ادا کریں اور ان کی نئی زندگی کے بحق میں کلمہ خیر لکھیں۔

جواب میں روزنامہ ”جنگ“ لندن کے دو تراشے ہمیں موصول ہوئے ہیں جن میں وہاں کے چند ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں کے اسی موضوع پر مراسلے ہیں۔

ایک مراسلہ نگار محمد شریف صاحب لکھتے ہیں:-

آج کل آپ کے اخبار میں ورلڈ اسلامک مشن کے متعلق تمام مسلمان اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ قوم کو اب اچھے اور بُرے کا احساس ہو گیا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے جماعتیں بنائیں جس سے امت میں اتفاق پیدا ہو تاکہ یہ امت اپنا فریضہ انجام دے سکے۔ مگر مجھے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر جماعتیں اپنا ایک گردہی مفاد دے کر اٹھتی ہے مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ ورلڈ اسلامک مشن کا مقصد کیا ہے لیکن میں نے لیوٹن میں ایک جلسہ میں شرکت کی جس سے مجھے گمان ہوا کہ لوگوں کا یہ اندیشہ بالکل درست ہے کہ ورلڈ اسلامک مشن فرقہ بندی کی تبلیغ کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے ان میں نا اتفاقی پیدا کرنا اسلام کی کون سی تبلیغ ہے؟ میری ورلڈ اسلامک مشن کے رہنماؤں سے گزارش ہے کہ خدا را مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں۔ نہیں تو کم از کم انتشار پھیلانے سے تو پرہیز کریں؟

محمد شریف

۵۲۔ دبیران روڈ، لیوٹن

۲۲) معلوم ہے اسرارِ ادارہ	۲۳) معلوم ہے اسرارِ ادارہ
ورلڈ اسلامک مشن	ورلڈ اسلامک مشن کے بانی
واقعہ یہ شکایت مجھے بھی ہے کہ ورلڈ اسلامک مشن کے بانی	

مولوی احمد قادری جو حال ہی میں انڈیا سے آئے ہیں ہمیشہ اپنی تقریر میں دلیو بندی بریلوی اختلاف کو بیان کرتے ہیں جس سے پڑھالکھا طبقہ سخت بیزار ہے، عوام الناس بیچا لے

توفروں کی گونج اور درد کے ترائوں کو ہی اسلام سمجھتے ہیں مگر ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ مولوی صاحبان اور پیر صاحبان ہمیں اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی احکام حلال و حرام نماز و روزہ حج و کوفہ کے بارے میں کیوں نہیں بتلاتے اور فردعی اختلافات کو ہوا کیوں دیتے ہیں۔
میں بے دکھ سے یہ مراسلہ لکھ رہا ہوں۔
شکیل احمد

نمازی مسیٰ باؤتھ فیلڈ سکالر بریڈ فورڈ
ورلڈ اسلامک مشن وضاحت کرتے | چونکہ میں بریڈ فورڈ میں رہتا ہوں، اس لیے ورلڈ اسلامک مشن کیا ہے؟ کا جواب عرض خدمت ہے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ دین حق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور غیروں کو اسلام کی طرف مدعو کیا جائے۔ اس مشن کے اصل محرک پیر معروف حسین ہیں۔ پیر معروف شاہ کا ماضی ہمارے سامنے ہے وہ دین حق سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ ان کی محبت ان کی عملی سرگرمیوں سے ظاہر ہے لیکن ورلڈ اسلامک مشن میں مندرجہ ذیل دو باتوں نے اس ادارے کو مشکوک بنا دیا ہے۔
۱۔ اس کا سربراہ ایک ہندی مولانا کو مقرر کرنا۔ ان مولانا سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔
سوال یہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے کتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ ذمہ داری سنبھال سکے؟ یہ ہندی مولانا اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے ورلڈ اسلامک مشن میں شامل ہوں تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ پھر یہ مولانا اکثر فرقہ بندی کو ہوا دیتے ہیں۔

۲۔ ورلڈ اسلامک مشن ۱۳ اپریل کو ایک اجلاس بلا رہا ہے جو تنظیمی اجلاس ہوگا، اس میں قومی اسمبلی کے ممبر اور حزب اختلاف کے لیڈر مولانا احمد شاہ نورانی اور راولپنڈی کے مولانا... عارف انٹر کو مدعو کیا گیا ہے۔ جہاں تک احمد شاہ نورانی کا تعلق ہے ان کی سیاسی دندہ ہی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ نہایت ہی قابل احترام شخصیت ہیں اور دوسری شخصیت مولانا

عہ ہمارے مسلمات مولانا نورانی کے بارے میں قطعی مختلف ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس کھوس شہادتیں ہیں جن میں سے دو ایک پیش کی گئیں (الفتان)

عارفِ انٹر کی ہے جن کے متعلق اندیشہ ہے کہ اگر ان کے خیالات اور جذبات کو شامل کیا گیا تو وہ درلڈ اسلامک مشن کو اصل مقصد سے ہٹا دیں گے۔ پھر درلڈ اسلامک مشن کا کام مسلمانوں میں فرقہ وارانہ جنگ پھیلانا اور فتور مچانے کے سوا کچھ نہ رہ جائے گا۔ عارفِ انٹر کی انتہا پسندی کا یہ عالم ہے کہ انھوں نے خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ یہ پہلے بھی انگلینڈ کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس دوران وہ بھی سبق پڑھاتے تھے کہ جب حج کے لیے جاؤ تو خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ لہذا اس سلسلہ میں درلڈ اسلامک مشن وضاحت کرے۔ ورنہ مسلمانوں کو اس سے بائیکاٹ کرنا ہوگا۔

ایم محبوب، بریڈ فورڈ

درلڈ اسلامک مشن کے سنا ہے کہ پاکستانی اکثریتی مسلمانوں کو مزید غراب و دوسرا کرنے کے لیے ساتھ کون لوگ ہیں؟ ایک مذہبی جماعت بن رہی ہے درلڈ اسلامک مشن جس کی قیادت انڈیا سے آئے ایک مولوی صاحب کر رہے ہیں یہ جہاں جلتے ہیں بریلی میں دیوبندی اختلاف پھیلاتے ہیں۔ میں انہیں ملنے گیا تب ایک کتاب دی "ذلول" جو انھوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے خلاف لکھی ہے۔ انڈیا میں انھوں نے کسی ہندو یا سکھ کو تو مسلمان بنایا نہیں البتہ مسلمانوں کو کافر بتلانے میں ہمارے مفروضہ رکھتے ہیں ان سے معلوم ہوا کہ پاکستان کے ایک سیاسی مرلا نا شاہ احمد زرا فی عرف زرا فی میاں انگلینڈ آئے ہیں جو امر ایپل بریڈ فورڈ اسلامک مشن کے جلسہ سے خطاب کریں گے۔ اب نیلے اصفروں کے تو زرا فی میاں آگئے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں منفقہ کی گئی عالم اسلام کے سربراہوں کی کانفرنس کے بائیں میں فرمایا تھا کہ یہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے لیے ڈھنگ چایا گیا ہے۔ تیسرے صاحب جو اس مشن کے برطانیہ کے روحِ رواں ہیں وہ ایک پیر صاحب ہیں جو بریڈ فورڈ میں قیام رکھتے ہیں جو حج کے موقع پر کعبہ اور مدینہ کے امام کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ امام "ولابی" ہوتے ہیں۔ جب یہ پیر صاحب وہاں سولہ لاکھ جہانج کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تو یورپ میں کون سا درلڈ اسلامک مشن قائم کرنا چاہتے ہیں؟

ڈاکٹر عباد علی سجاد، مانچسٹر

(یہ مراسلے جنگ لندن کی یکم اور ۱۰ اپریل ۱۹۴۲ء کی اشاعتوں کے ہیں)

عدہ میں بات پیر معروف شاہ صاحب کے بارے میں بھی اگلے مراسلے میں کہی گئی ہے (الفتنہ)

ان مراسلوں کو پڑھ کر بٹ ڈکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ افسوس، ان حضرات کے اندر تبدیلی کا جو ایک مودوم سا امکان تھوڑا سا لگتا تھا، کئی خبریں پڑھ کر ذہن میں آیا تھا وہ غلط ثابت ہو گیلی۔ یوں بھی کام کی بھم اٹھ کر گرتے ہی سات سمندر پار و ہندوستان اور شاید پاکستان میں بھی اس کی خبروں کا غلغلہ مہند کرنا اور ایک تاتنا بانڈھ دینا کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ اتنی دور دراز کے لوگ ان زوردار خبروں پر سوائے تحسین و آفریں کہنے یا چندوں اور عطیوں کی پیش کش کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جب ابھی کچھ کیا دھرا ہی نہ ہو صرف انتظام ہو رہا ہو تو یہ داہ داہ کرانے یا چندوں کی زمین سمجھا کر لینے پر لگ جانا کون سی خوش غبتی کی علامت ہو سکتی ہے؟

ان مراسلوں میں سے بعض سے ایک بات اور بھی غماز ہوتی ہے اور وہ یہ کہ یہ ”دولت اسلامک شن“ شاید پاکستانی دہلی سیاست کا ایک کھیل ہے اور مولانا محمد شاہ ذراقی کی اس میں شرکت بھی تقریب سے ہے۔ مراسلہ ”ادعائے معلوم ہوتا ہے کہ اس شن کی سرگرمیوں کا اصل میدان وہ پاکستانی اور آزاد کشمیری لوگ ہیں جو انگلستان میں بسے ہیں۔ یہ عنصر پاکستان اور آزاد کشمیر کے دو ٹروں کو بھی کافی متاثر کرتا ہے اور اس کے ذریعے پاکستان کی اندرونی سیاست کے اے میں برطانوی ریلٹ پر بھی اثر ڈالا جاسکتا ہے۔ غالباً شن کے اس افضل چہرے کو چھپانے ہی کے لیے ایک ہندوستانی مولانا اور مولانا رشید القادری کو اس کے کرتا دھرتا کی جگہ دی گئی ہے۔ لیکن مولانا تیز آدمی ہیں، انھوں نے ہندوستان میں اس کا بہت ماہرانہ ڈھنگ سے پروپیگنڈہ کر کے اپنا ایک عالمی مقام ہندوستان میں بھی بنانے کی کوشش کی ہے جہاں ان کی اصل جڑ بنیاد ہے۔

بہر حال افسوس دین کی تبلیغ و اشاعت کا نام بھی کیسے کیسے مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگا! ان لوگوں کو خود قریب کام کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہیں ان کی راہ میں بھی سنی دہلی کے قصبے کھڑے کے مشکلات پیدا کی مبارک ہیں۔ اور رشید القادری صاحب کی کتاب ”تبلیغی جماعت“ اس مسئلے کا شاہکار ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کو خدا کا بخیر نہ آئے گا؟ اور کب یہ اس دین پر ہم کھائیں گے جس کے نام ہی ہے ان کے کاشافوں کی روشنی ہے۔

ایک نیا تحفہ الموحدين

الافتنان کے عربی و ان قارئین کو یہ جان کہ یقیناً مسرت ہوگی کہ حضرت شہید شاہ اسماعیل

علیہ الرحمۃ کی مشہور تصنیف ”تقویۃ الایمان“ ہمارے مخدوم و محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے عربی میں آگئی ہے۔ ہندوستان و پاکستان سے باہر کی اسلامی دنیا اس تحفہ الموحّدین سے اب تک وقف نہ تھی۔ عربی میں اس کا ایک ترجمہ ہوا تھا مگر بعض وجوہ سے متعارف نہیں۔ مولانا اعلیٰ میاں مدظلہ عربی کے ایک کہنہ مشوق ادیب اور اسلامی دنیا میں کسی دوسرے عربی مصنف سے کم معروف نہیں اور پھر ایک عالم دین اور داعی کی حیثیت سے بھی ان کا مقام مسلم ہے۔ ان وجوہ سے امید ہے کہ اس عربی ترجمہ کی بدولت یہ کتاب اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کی نگاہ میں آ سکے گی۔

اس عربی ترجمہ کی علالت اور شگفتگی کا یہ عالم ہے کہ بالکل ایک نئی کتاب کا سادق اس کے پٹھنے میں میسر ہوا اور ختم کیے بغیر اسے چھوڑا نہ جاسکا۔ مولانا نے ترجمہ کے علاوہ تعلیق اور تحشیہ کی خدمت بھی انجام دیکر کتاب کی افادیت اور اس کے پایۂ استناد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس عربی ادیشن کی بدولت کتاب کو نئی زندگی اور بادۂ کہنہ کو تجدید حاصل ہوگی۔ عربی مدارس کے منتہی طلباء و فضلاء کو اس کی خاص طور پر قدر کر کے توحید و شرک کے مضامین میں بصیرت حاصل کرنا چاہیے۔ شیخ الحدیث (حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم) کے ایسا پر یہ ترجمہ ہوا ہے اور آپ ہی کے مکتبہ تحفہ سہارنپور نے اسے ”ماپ سے طبع کر کے شائع کیا ہے۔ نام ”رسالۃ التوحید“ ہے۔

۱۸ x ۲۳ کے ۱۶ صفحات پر ہے۔ رکت خانہ الفت بن کھنڈ سے بھی طلب کی جاسکتی ہے۔

والد ماجد کی صحت

الحمد للہ اب معمول کے مطابق کیفیت بحال ہونے میں تھوڑی سی کمی کسر باقی ہے۔ ہسپتال میں اس بات کا اطمینان ہو جانے کے بعد کہ ٹیڑھی اصل جگہ پر آگئی ہے، ۲۱ جون کو گھر تشریف لے آئے تھے۔ اب علاج صرف یہ تھا کہ ٹانگ کی ورزش کرائی جائے، ہوڈاکٹر ہسپتال میں یہ ورزش کر رہے تھے، انھیں گھر پر آنے کی تکلیف دی گئی اور اسی دانہ سے وہ روزانہ آ رہے ہیں۔ اور ان کے اس علاج سے بفضل خدا غیر معمولی فائدہ کا تجربہ ہوا۔ پورا فیوڈا چلنے کی طاقت بحال ہونے لگی۔ الحمد للہ نماز اطمینان سے کھڑے ہو کر ادا فرما لیتے ہیں۔ دن میں ایک دو بار گھر کے آنگن میں پندرہ بیس منٹ سلسل چل پھر لیتے ہیں۔ معمولی نقل و حرکت میں اب کچھ زیادہ تکلف نہیں رہا۔ کبھی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے لکھنے پڑھنے

کے کمرے میں جو آٹھ دنس میٹر ہیڈوں پر ہے کسی خاص وقت کے بغیر اب جانے لگے ہیں۔ اب جو کچھ کسر باقی ہے وہ بظاہر اس وجہ سے ہے کہ چوٹ کی جگہ پر پھٹوں میں کچھ تناؤ اور سختی باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اب چند دن سے خاص اسی شکایت کے دور ہونے کی ورزش کرائی ہے۔ اس رب کریم کا شکریہ نہیں ادا کیا جاسکتا جس نے اتنی جلد صحت کی یہ صورت پیدا فرمائی۔

اللہم لك الحمد ولك الشكر لا فحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك !
انوار الفت سن کا یہ شمارہ جیسا کہ اعلان کر دیا گیا تھا اصل میں بلقہ نمبر ۱۱ شاعت خاص کا ضمیمہ ہے یعنی اس نمبر کے لیے انتخاب کردہ جو مضامین عظیم گنجائش کی بنا پر اشاعت سے رہ گئے تھے وہ اس میں دیے گئے ہیں ان کے علاوہ نگاہ آدلیں اور آخر کا مضمون ”بریلوی فتنہ“ نئے مضامین ہیں۔ عالم اسلام کی بعض اہم شخصیتوں کی وفات پر محترم مولانا علی میاں مدظلہ نے کچھ تحریر فرمایا ہے یہ بھی انوار الفت سن ہی میں پہلی بار شائع ہو رہا ہے۔ یہ اشاعت جولائی - اگست کی مشترک ہے۔ آئندہ شمارہ ستمبر ۱۹۶۲ء کا ہوگا۔

ہمدرد

سر کی جلد اور بالوں کے لیے قدرتی تغذیہ
 جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوا

ہمدرد ہیر آئل

ہمدرد ہیر آئل - سر کے بالوں کی قدرتی حفاظت کے لیے

صابن اور عام میپل تھیمپو سے آپ کے بالوں کی
 جڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ بالوں کی مکمل حفاظت
 کے لیے ہمدرد کا لازمہ تھیمپو
 یاد دہانہ استعمال کیجئے۔ اس میں
 شامل جڑی بوٹیاں آپ کے
 بالوں کو قدرتی روشنی اجزا
 فراہم کرتی ہیں اور بالوں میں
 نرمی برتک اور مضبوطی
 پیدا کرتی ہیں۔

قرب الہی اور دینی و روحانی ترقی کی شاہراہ

محمد منتظور نعمانی

اہل ایمان کے لیے قرب الہی اور دینی و روحانی ترقی کے لیے دو طریقے اور دو راستے ہیں جو ہمیشہ سے کھلے ہیں اور سب بندگان خدا ہر زمانے میں کم و بیش ان ہی پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتے رہے ہیں۔

ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی اصلاح و ترقی اور اپنے ہی نفس کے تزکیہ و تخلیہ میں زیادہ سے زیادہ ساعی رہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور معصیات اور مکروہات سے اپنے نفس کی حفاظت کا بیش از بیش اہتمام کرتے ہوئے جس قدر بھی ممکن ہو نفلی عبادات و قربات رزہ نما اور ذکر و فکر وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہے۔ — لیکن ائمہ محققین کی اصطلاح کے مطابق اس طریقہ کو قرب بالنوافل کہا جاسکتا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور معصیات و مکروہات سے پرہیزگاری کا اہتمام کرتے ہوئے ادا و قیام میں گنجائش کے مطابق نفلی عبادات و قربات و ذکر و فکر میں بھی فاس استعمال رکھتے ہوئے اپنا زیادہ وقت اخلاص و نیت کے ساتھ رضاء الہی اور اجر و ثواب کو منظرِ غیا کر، دوسرے بندگان خدا کی اصلاح و ہدایت، تعلیم و تربیت اور تبلیغ و نصیحت کے جیسے کاموں میں اور اعلا و کمال حق و اہل شریعت کی کوششوں میں صرف کیا جائے۔ — اس طریقہ کو ”قرب بالسفر الفرض“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اور اگرچہ اسلام کے قدون اولیٰ میں سادگی و رضاء اور طالبین قرب مولیٰ کے لیے ہی عام شاہراہ تھی۔ لیکن بعد کے زمانوں میں کچھ خاص اسباب کی وجہ سے اس راہ پر چلنے والوں کی کثرت نہیں رہی بلکہ معاملہ معکوس ہو گیا یعنی اہل سلوک کے مختلف مقلدوں میں زیادہ تر پہلے ہی طریقے کو اختیار کر لیا گیا اور اس سے

بھی بڑا اور افسوسناک ذہنی تغیر یہ ہوا کہ بہت سے خانقاہی دائروں میں سلوک الی اللہ اور
تقرب خداوندی کو صرف اسی پہلے طریقے (تربہ بالنوافل) ہی میں منحصر بھی سمجھا جانے لگا
اور ان لوگوں کے خیال میں روحانی و دینی کمال صرف تربہ بالنوافل ہی کا نام رہ گیا
مختلف زمانوں میں متبعین و مجددین نے اس غلط فہمی کو محسوس کئے اسکی اصلاح کی کوششیں بھی لیکن پھر
بھی بہت سے عام و خاص حلقوں میں یہ غلط فہمی اتیک چلی آ رہی ہے جیسا افسوسناک اور نہایت نفرت
رسان نتیجہ یہ ہے کہ امت کی عمومی تعلیم و تربیت، اصلاح و دعوت،
اور اقامت دین و احیاء شریعت کا وہ اہم بنیادی کام جو دینی نظام کے لیے گریار پڑھ کی
بڑی ہے اور دین کی سرسبزی و شادابی جس پر موقوف ہے اور بلاشبہ جس کا آخر اور درجہ بھی
اللہ کے نزدیک صرف نفعی عبادات و قربات و ذکر و فکر میں مشغول رہنے سے بہت زیادہ ہے
آج ان عام و خاص حلقوں میں یہ ایک عمومی قسم کا اور معمولی درجے کا کام سمجھا جاتا ہے۔
اور دینی و روحانی ترقی کے طالب اور ترب خداوندی کے جو یا اپنے اس سفر میں اور اس
مقصد کے لیے اس راہ سے چلنے اور اپنے اوقات اور اپنی ہمتوں کو اس رخ پر لگانے کا
ارادہ بھی نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ میدان اُحیاء امت و عزت امت سے خالی اور یہ
بازار سرد پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ ”شہسواروں“ کی تگ و تاز کے لیے اصل جولاں گاہ
اور شاہسازوں کی پرداز کے لیے اصل ٹھکانہ یہی تھی۔۔۔۔۔

یہ کیوں ہے۔۔۔ اور یہ عام و خاص حلقے اس غلط فہمی اور غلط فہمی کیوں مبتلا ہو
اور کیوں اب تک مبتلا ہیں۔۔۔ اگرچہ یہ سوال اور اس کا جواب آج کے
ہمارے موضوع سے خارج ہے تاہم اصل برعکس ہی کو سلجانے کی خاطر اس بارے میں بھی
آنا غرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک عوام الناس کی غلط فہمی کا تعلق ہے
سو اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے طریقہ تربہ بالنوافل میں چونکہ ملک عوام کی دنیا سے
الگ تھلگ وہ کہ ہمہ تن عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے۔ اور شاغل دنیوی میں
پھنسے ہوئے عوام اس طسندہ زندگی کو بھی مشکل اور انتہائی درجہ کا غیر معمولی کام سمجھتے ہیں۔

لے گذشتہ صدیوں میں امام ربانی حضرت مجددات ثانی نے اور ان کے بعد انہی کے نقش قدم پر چلتے
ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور ان کے خاص رفقاء نے اس غلطی کی اصلاح کی طرف خاص اور مستقل
توجہ فرمائی جیسا کہ مکتوبات اور صراط مستقیم کے مطالعہ سے ظاہر ہے ۱۲۔ منہ۔

اور اس طرح کی شکل و عدد غیر معمولی باتوں ہی سے متاثر ہونے اور ان کی خاص اہمیت و وقعت سمجھنا چوں کہ عام انسانوں کا مزاج ہے اس لیے یہ بچپان سے اسی طریق کے قریب آہی اور حسداری کا خاص ان خاص راستہ سمجھتے ہیں۔ علامہ انیسویں طریق پر چلنے والوں سے خوارق و کثوف وغیرہ کا ظہور بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھی خیال عام اسی طریق کے حسداری کا خاص راستہ اور اسی طرز زندگی کو سب سے بڑا دینی دروہسانی کمال سمجھتا ہے۔

رہے اس خیال کے خواص، یعنی خود اہل سلوک کے وہ حلقے جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور سلوک الی اللہ کو اسی طریق میں منحصر سمجھتے ہیں۔ سو اس کی بہت سی وجوہ ہیں جن میں سے ایک عمومی اور اس جگہ قابل ذکر وجہ یہ بھی ہے کہ اس طریق (قرب بالنوازل) میں یکسوئی کے ساتھ کثرت ذکر و فکر سے سالک کے باطن میں ایک گونہ لطافت و نورانیت اور طراوت اعلیٰ سے ایک طرح کی خاص مناسبت و موافقت پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے اندر کچھ آثار و انوار محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور بسا اوقات خاص احوال و کیفیات اور "مشاہدات و تجلیات" کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے۔ اور دوسرے طریقہ (قرب بالنوازل) میں چونکہ عوام کے ساتھ ہی اختلاف رہتا ہے اور احوال و اوقات میں بھی تشدد و انتشار ہوتا رہتا ہے اس لیے ان احوال و کیفیات کا اس میں اس طرح سے عموماً نہیں ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے۔ بہر حال پہلے ہی طریقے کے ساتھ بہت سے اہل سلوک کی خصوصی و نجیبی کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے۔

"علاوہ یہ احوال و کیفیات" اور مشاہدات و تجلیات "اس فن کے اکابر و

قرب بالنوازل کے اس طریق میں چونکہ سالک کو عالم ملکات سے زیادہ مناسبت ہو جاتی ہے نیز یکسوئی کے ساتھ حق جل جلالہ ہی کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے اس کی بہت اور روحانیت بھی بہت زیادہ قوی ہو جاتی ہے اس لیے خوارق و کثوف جیسی چیزوں کا ظہور ان حضرات سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ ابوبکر کے بہت سے اولیاء اللہ سے قریب بہ تر اتنے خوارق منقول ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے صحابی حتیٰ کہ حضرات خلفاء اربعہ سے بھی منقول نہیں حالانکہ عذا اللہ ان اولیاء اللہ کا درجہ ان حضرات صحابہ کے خدام کے برابر بھی نہیں۔ اس ضمن کی پوری تفصیل اور تحقیق مکتوبات امام ربانی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ - ۱۲ -

اللہ کے نزدیک کوئی خاص مقصدی اہمیت نہیں رکھتے بلکہ ان کا درجہ صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ ان کے ذریعے مثبت میدان راہ سلوک کی ہمراہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ شوق و طلب پر ابتر ترقی پذیر رہے اور سعی و جہد کا قدم آگے بڑھتا رہے۔

حضرت محمد دال الف ثانیؒ اپنے مشہور خلیفہ ملا یار محمد بدخشی کو ایک مکتوب میں انہی مشاہدات و تجلیات کے متعلق لکھتے ہیں:-

شیخ اجل امام ربانی حضرت خواجہ یوسف ہمدانی فرودہ اند بملک خیالات ترقی بجا اطفال الطریقہ
 شیخ اجل امام ربانی حضرت خواجہ یوسف ہمدانی نے فرمایا ہے کہ یہ خیالی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعہ مکتب طریقت کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔

د مکتوب ۲۱۱

اور ایک دوسرے مکتوب میں جو ملا حاجی محمد لاہوری کے نام ہے ارقام فرماتے ہیں:-

احوال و مواجید و علوم و معارف جو احوال و مواجید اور علوم و معارف صوفیہ پر اثنائے سلوک میں وارد ہوتے ہیں وہ مقاصد میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ اذہام و خیالات کے قبیل کی چیزیں ہیں۔ جن کے ذریعہ مکتب طریقت کے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے۔

کہ صوفیہ را در اثنائے راہ دست می بند نہ از مقاصد انویل ادھام و خیالات ترقی بجا اطفال الطریقہ (د مکتوب ۳۶)

بہر حال یہ الوار و تجلیات اور یہ احوال و کیفیات اجزا کا درود "قبس بالزوافل" کے راستے سے چلنے والے بہت سے سالکوں پر ہوتا ہے۔ اگرچہ وسیلہ تربیت اور ذریعہ ترقی ہونے کی حیثیت سے قابل شکر انعامات الہیہ میں تاہم نہ یہ خود مقصود و مطلوب ہیں

۱۷ حضرت مجددِ درج کی ان عبارات کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ "حوال و کیفیات" اور مشاہدات و تجلیات شیطانی قسم کے رسا و رس داوہام ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے جیسا کہ خود حضرت ہی نے اسی مکتوب میں آگے چل کر وضاحت فرمائی ہے، کہ یہ بھی ایک درجہ میں انعامات الہیہ میں اور سالک کو ان سے بہت کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے بشرطیکہ ان سے ہمت افزائی ہی کا کام لیا جائے اور سالک اپنی کو مقصود و منہا سمجھ کر ان میں پھنس کر نہ رہ جائے۔

اور نہ ایسی دولت میں جس کے لیے قرب بالفرائض کا راستہ چھوڑ کے "قرب بالنوازل" ہی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ایک مکتوب میں خاص اپنے متعلق ارقام فرماتے ہیں۔

ایں فقیر از نقد وقت خودے نوید
کہ دین سے از علوم و معارف و احوال
و مقامات و درنگ ابر
نیسیاں ریختہ و کارے کہ باید کرد
لجائیت اللہ سبحانہ کردہ و الحال
آرزوئے نہ ماندہ است الا آن
کہ احیائے سنتے الاسلام مصطفویہ
علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
نمودہ آید و احوال و مواجید مزار
باب ذوق را مسلم باشد۔
و مکتوب چھٹا

یہ فقیر خود اپنی حالت لکھتا ہے کہ دلوں
علوم و معارف و احوال و مقامات
ابر نیسیاں کی طرح برسے اور ان کا
جو نتیجہ نکلتا چاہئے تھا اللہ تعالیٰ کی
غایت سے وہ پورا ہوا اور اب
اس کے سوا کئی ارمان اور آرزو
نہیں رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی
سنت کا اچھا کرکے جائے اور اس کو
رواج دیا جائے اور احوال و مواجید
اور اب ذوق کو مبارک ہو۔

قرب بالفرائض کی ترجیح و فضیلت کے وجوہ

قرب بالفرائض کے طریقہ اور اس سلسلے کے مشاغل و مشلا خدا فراموش انسانوں
میں تبلیغ و دعوت، جاہلوں نادانوں کی تعلیم و تربیت اور تارکات دین و احیاء شریعت کے
لیے جدوجہد وغیرہ) کو "قرب بالنوازل" کے طریقے کے مقابلے میں ترجیح و افضلیت
کی وجہ تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے خاص مشاغل و وظائف ہیں اور
وہ حضرات علیہم الصلوٰۃ والسلام، خاص انہی کاموں کے لیے مبعوث ہوتے ہیں
پس اپنی قوتوں اور اپنی بہتوں کو ان ہی کے طریقے پر احتمام و احتساب کے
ساتھ ان کاموں میں لگانا اور اسی میں جدوجہد کو اپنا خاص وظیفہ سمجھنا

لیٹا ان مقدس و ہرگزیدہ مہیتوں کی خاص نیابت بلکہ ایک طرح سے ان کی رفاقت اور ان کے مقصد، ان کی فکر اور ان کے درد میں شرکت ہے۔ اور ایک غیر نبی کے لیے اس سے بڑی کئی سعادت نہیں ہو سکتی۔

علامہ ازیں اس طریقہ کا فیض متوحی ہے کہ اس ماہ کا چلنے والا اپنی اصلاح و تکمیل کے ساتھ ساتھ سیکڑوں ہزاروں بندگانِ حشر کی اصلاح و ہدایت کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور اس واسطے صحیح چلے۔

منزل علیٰ خیر و فضل مثل
 جو شخص کسی آدمی کو کسی نیکی کی طرف
 رہنمائی کرے تو اس شخص کو اس
 نیکی کے کرنے والے ہی کے برابر الگ
 ثواب ملے گا۔

کے مطابق سیکڑوں ہزاروں انسانوں کے بے حساب بے شمار اعمال خیر کے بھی اجر کا مستحق بنتا ہے۔

نیز یہاں شکر چینی بھی خاص طور سے ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ ”قرب بالانوار“ کے طریق میں زیادہ سے زیادہ محنت و مجاہدہ کرنے والے اپنے گنہ گار خیرات و عبادت کے لیے اپنی تعلیمی عبادات و قربات ہی کا سرمایہ جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن قرب بالانوار کی راہ پر چلنے والے جو کہ سیکڑوں انسانوں کو ان کے بنیادی خیرات کی تبلیغ و تلقین کرتے اور تعلیم دیتے ہیں اسلئے ان کے حساب میں اپنے ذاتی و انفرادی خیرات کے علاوہ ان سیکڑوں آدمیوں کے خیرات و انوار کا بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ اور یہ معلوم مقام حقیقت ہے کہ خیرات و انوار سے بڑھ کر زیادہ ہو اور نفس ایمان و اسلام کا جس قدر یقیناً خیرات و انوار سب سے زیادہ ہے پس انوار کا جو بندہ قرب بالانوار کی راہ اختیار کر کے خدا و رسول سے بے گمانہ اور حقیقت و ایمان سے آشنا قسم کے جاہلوں اور غافلوں میں تبلیغ کر کے اور ان کو تعلیم و تربیت دے دے کے دین سے آشنا کرتا ہے اس میں کیا شبہ کہ اس کے نامہ اعمال میں ان لوگوں کے نفس ایمان و اسلام کا اجر بھی لکھا جاتا ہے۔ بیشک انوار تقانی کے سوا کوئی نہیں جو اس اجر بے حساب کا حساب بھی لگا سکے۔

نیز قرب بالانوار کے طریق میں صرف اپنی زندگی تک ترقی کا سلسلہ جاری

رہتا ہے، جہاں موت نے روح کو جسم سے الگ کیا اور سلسلہ عمل ختم ہوا ترقی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر "قرب بالقرائن" کی راہ میں جب تک اس کے دینی و علمی فیض کا سلسلہ جاری رہے (خواہ وہ واسطہ در واسطہ کی شکل میں قیامت تک ہی جاری رہے) برابر اعمال نامہ میں اندراج ہوتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے درجات میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔

اور قطع نظر ان تفصیلات سے سب سے اہم بات وہی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ "قرب بالقرائن" کا یہ راستہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے خواص اصحاب و حواریین کا راستہ ہے اور اس کے مشاغل (تعلیم و تعلیم، دعوت و تبلیغ، اصلاح و ارشاد) اور اقامتِ دین و احیاءِ شریعت کی کوشش وغیرہ) ان حضرات کے خاص مشاغل ہیں۔ پس اس طریق کو اختیار کرنے والے اور ان کاموں کو سمجھانے والے بلاشبہ تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کے اور خصوصاً حضرت خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دینی خلفاء ہیں، اگرچہ سیاسی نظام اور سیاسی طاقت والی خلافت ظاہرہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اصل امانتِ نبوی کی حفاظت اور تبلیغ و دعوت اور مانعہ والوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و ارشاد کا کام بھی بلاشبہ ایک طرح کی خلافتِ نبوت ہی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو سمجھا نہ ہو گا کہ مقصد ہی اہمیت اس کو زیادہ حاصل ہے اور ہر وجہ اس اور وسیع پیمانہ پر انہی مقاصد کی تکمیل کے لئے "خلافت ظاہرہ" مقصود ہوتی ہے۔

ان نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی غیر سیاسی خلافت حضرت شاہ ولی اللہ کی اصطلاح کی مطابقت "خلافت باطنیہ" اگر ایک مرکز اور نظام کے ساتھ ہو تو "خلافت ظاہرہ" تک بھی پہنچا دیتی ہے "استخلاف فی الارض" اور تمکینِ دینی "کا انعام انہی القرائن اور انہی خدایات کی انجام دہی پر مرتب ہوتا ہے۔ یہی الشرفائی کا وعدہ ہے۔ اور یہی اس کی سنت ازلیہ ہے، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے کہ خلافتِ نبوت کے قیام کا

حضرت شاہ ولی اللہ نے فیوضِ کبریا میں اس پر متقل بحت فرمائی ہے اور اس کا نام انھوں نے خلا باطنیہ رکھا ہے

صحیح راستہ صرف یہی ہے۔ اور اس طریقہ اور اس ترتیب کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر جدوجہد کرنے سے اگرچہ اپنی حکومت قائم کی جاسکتی ہے لیکن خلافت نبوت قائم نہیں ہو سکتی۔ والتفصیل لایسہ المقام خیر یہ تو ایک جملہ معترف تھا اور نہ عرض کرنا یہی تھا کہ قرب بالقرائن کی شان بہت اعلیٰ و ارفع ہے اور اس کے مشاغل تبلیغ و دعوت، تعلیم و تربیت، اصلاح و ارشاد اور اقامت دین و احیاء شریعت کے لئے جدوجہد وغیرہ کا درجہ اور اجر غفلت عبادات و قربات اور ذکر و فکر ہی میں مشغول و متہمک رہنے سے یقیناً بہت زیادہ ہے۔ خصوصاً اس دور میں تو اس طریقہ اور ان مشاغل کی اہمیت اس لئے اور بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ زمانہ ہی عوامی تحریکات اور عمومی و جمہوری دعوتوں کا ہے، اور مختلف مادی اور لادینی تحریکیں بے حد تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی عوام کو اپنی طرف جذب کرتی جا رہی ہیں ایسے وقت میں بھی اگر دین کی دعوت دینی تعلیم و تربیت، اور اصلاح و ارشاد کی جدوجہد وسیع پیمانہ پر اور عوامی تحریک کے رنگ میں نہیں کی گئی اور اللہ کے دفا دار اور اس کی رضا کے طلبگار بندے خدمت دین کے اس عوامی میدان میں نہ اترے تو دین کی امانت کس اللہ ہی حافظ ہے۔

امام ابو اسحق اسفرائینی کا پرچوش اور ولولہ انگیز پیغام رہ رہ کے یاد آتا ہے، ان کے زمانے میں جب تمام مسلمانوں کا دین و ایمان بعض گمراہ فتنوں کی وجہ سے خطرہ میں پڑ گیا تھا تو آپ اپنے عہد کے بعض ان اکابر و مشائخ کے پاس پہنچے جو دنیا و مافیہا سے لکھو ہو کر ہاٹول کے غاروں میں عبادت و مجاہدہ میں مصروف تھے اور کہا (اور اللہ اکبر کیسے درد سے کہا)

اکلة الحشیش انتم همنا و امۃ محمد صلی اللہ علیہ و سلم فی الفتن
جنگل کی سوکھی گھاس پر گزارہ کرنے والو! تم ہیں
ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
گمراہیوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔

الغرض یہ کام یعنی مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور جاہلوں نادانوں کی دینی تعلیم و تربیت اور غافلوں نا آشناؤں کو تبلیغ و دعوت کا کام اگرچہ ہر وقت اور ہر حال میں بہت بڑا اور بہت اہم کام ہے اور جیسا کہ تفصیل سے اوپر عرض کیا گیا ہے اللہ اس کا درجہ بہت اعلیٰ و ارفع ہے اور امتیوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی کمال اور ترقی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ بقول حضرت

عبد

میں کمالے برتہ دعوت و تبلیغ نرسد
 فان احب عباد الله الى الله من
 حبب الله الى عبادہ و حبب عباد الله
 الى الله و هو الداعی و المبلغ
 مکتوبات امام ربانی مکتوب ۵۷

کوئی کمالی دعوت و تبلیغ کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے زیادہ
 محبوب وہ ہے جو اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب
 بنادے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنادے
 اور وہ داعی اور مبلغ ہوتا ہے۔

لیکن بالخصوص ایسے زمانے میں کہ چاروں طرف سے مادیت اور لادینیت کے بادل امنڈ رہے
 ہیں اور دین سے غفلت و جہالت اور خدا فراموشی کی گھٹائیں نہایت تیزی سے دنیا پر چھائی چلی
 جا رہی ہیں۔ سو ایسے وقت میں تو ان کاموں کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں بے حساب برٹھ جاتی ہے
 حضرت محدّدؑ ہی نے کسی اچھی تمثیل میں فرمایا ہے۔

مثلاً سپاہیان در وقت غلبہ دشمنان و
 استیلا مخالفان اگر اندک تردد می کنند آن قدر
 نایاب می شود و اعتباری گردد کہ در وقت
 امن اصناف آن در حین اعتبار نمی آید
 مکتوب ۵۴

مثلاً جبر سپاہی دشمن کے غلبہ اور مخالفین کے چڑھ آنے
 کے نازک وقت میں فکوری سی بھی فائدہ دار نہ
 جدوجہد کرتے ہیں وہ ایسا امتیاز اور اعتبار حاصل
 کر لیتے ہیں کہ عام امن و سکون کے وقت اگر اس سے
 کئی گنی جائفشاری بھی کریں تو اتنا اعتبار و اعتماد
 پیدا نہیں ہوتا۔

اکاھل ہر زمانہ میں اور خاص کر ہمارے اس دور میں دینی درد حالی ترقی اور قرب الہی درصدا
 خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ اور شاہراہ "قرب بالقرآن" ہی کا طریقہ ہے اور اس کے مشاغل
 مثلاً دعوت و تبلیغ، اصلاح و تعلیم اور اقامت دین و احیاء شریعت کے لئے جدوجہد کا درجہ اور
 اجر کیسوی کے ساتھ تصنی عبادات و قربات اور ذکر و مراقبہ ہی میں منہمک و مشغول رہنے سے
 بہت زیادہ ہے۔ لیکن "قرب بالقرآن" کے ان مشاغل کی یہ امتیازی حیثیت اور قرب الہی
 کے مقابلہ میں ان کی عظمت اور فوقیت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کاموں میں اشتغال
 اخلاص و احتساب اور خشیت و انابت کی صفت کے ساتھ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ساری دُور
 دھوپ اور جدوجہد ایک بے روح عامیہ متحرک یا ایک پیشہ اور حرفة کے سوا کچھ نہیں ہے

(اعاذنا اللہ من ذالک) اور ان اوصاف (اخلاص و احتساب) کے حاصل ہونے کا عام آزمودہ اور عادی ذریعہ ان صفات والوں کی صحبت و رفاقت اور تنہا میوں کے اوقات میں ذکر و فکر کی کثرت ہے ان دونوں چیزوں کے اہتمام کے بغیر اخلاص و احسان جیسی کیفیات کا پیدا کرنا اگرچہ عقلاً ناممکن نہیں لیکن عادتاً دشوار اور اہل تجربہ کی شہادت کے مطابق شاید ضرور ہے۔

ضروری استدراک :-

اوپر کی سطروں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ "قب" بالذات کے طریقہ کو ہم غلط یا غیر شرعی اور غیر مرضی سمجھتے ہیں۔ ہرگز نہیں! حاشا! ہزار بار حاشا! ہمارے گزشتہ کا مدعا تو صرف یہ ہے کہ "قب" بالذات کا راستہ قابل ترجیح اور افضل ہے اور خصوصاً ہمارے اس زمانہ کے حالات اور مافی ضروریات کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس طریق کو اختیار کریں اور اپنی مہمتوں کو اسی رخ پر لگائیں۔

نیز ہمیں اس سے بھی انکار نہیں کرنی چاہیے کہ ماحول کے عمومی فساد کی وجہ سے اکثر طبیعتوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ مدت کیسوی کے ساتھ ذکر و فکر کے بغیر ان پر اخلاص و احسان کا رنگ بھی نہیں چڑھتا، سوائے حضرات کے لئے کوئی مفالغہ نہیں ہے کہ وہ تیاری کے طور پر کچھ دنوں اسی طریق پر چلیں لیکن مطلع نظر دین کی خدمت و نصرت ہی کے مشاغل کو بنائیں، اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کا اس سے بہتر مصروف کوئی نہیں ہے۔

آخر میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عوامی دعوت و تبلیغ اور عوامی تعلیم و تربیت کا یہ کام جس کی طرف اس مضمون میں ہم نے خصوصیت کے ساتھ دعوت دی ہے۔ اس سے ہماری مراد خاص متعارف و عطا گوئی نہیں ہے جس کے لئے علم دین کی ایک خاص مقدار ضروری ہے بلکہ حقیقت دین سے نا آشنا طبقوں میں دین کا صحیح شعور پیدا کرنا اور کم از کم دین کی بنیادی باتوں کی ان کو تعلیم و تلقین کرنا اور اس درجہ کی ان کی عملی اصلاح کی کوشش کرنا اس سلسلہ کا ابتدائی کام ہے جس میں مسلمان اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ لے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ خود بھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ اور پروگرام اس کے کرنے والوں سے معلوم ہوگا اور اس سے پہلے بعض مقالات میں کچھ لکھا بھی جا چکا ہے۔ اب ہم اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک

دریہ پر ختم کرتے ہیں۔

عن الحسن بن سہل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم عن رجلین کان فی
بنی اسرائیل احدهما کان عالماً
یصلی المکتوبة ثم یجلس فیعلم
الناس الخیر والآخر یصوم
النهار ویقوم اللیل
ایہما افضل؟ قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فضل من العالم الذی
یصلی المکتوبة ثم یجلس
فیعلم الناس الخیر علی العابد
الذی یصوم النهار ویقوم
اللیل کفضلی علی ادناکم

رواہ الذری (مشکوٰۃ)

ملفوظ ہے کہ حضور کے جواب میں جو تمثیل ہے سو یہ مقدار فضیلت میں تمثیل نہیں ہے بلکہ فضیلت کی
نوعیت میں تمثیل ہے۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور

رافضیہ ذی قعدہ ۱۳۶۵ھ

حضرت جن بصریؒ سے مسئلہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بنی اسرائیل کے دو شخصوں
کی بابت سوال کیا کہ جن میں سے ایک دین کا جاننے
والا تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ فرض نماز پڑھتا اور پھر
بیٹھ کر لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا اور سکھاتا اور دوسرا
ہمیشہ دل کو روزے رکھتا اور رات بھر نوافل
پڑھتا تھا (حضورؐ سے دریافت کیا گیا) کہ ان
دونوں میں سے کون افضل ہے؟ آپؐ نے ارشاد
فرمایا کہ یہ شخص جو فرض ادا کرتا ہے اور پھر بیٹھ
کر لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا اور سکھاتا تھا۔ اس
قائم اللیل صائم النهار عابد کے مقابلے میں اسی
فضیلت رکھتا ہے جیسی کہ تم میں سے کسی اونے
آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔

.. .. .

روشن خیالی یا حماقت؟

(عہدِ حاضر کا ایک مشہور مغالطہ ہے جو روشن خیالی کے ان حق مدعیوں کی زبانی اپنے بھی بار بار سنا ہو گا کہ ”زمانہ بدل گیا“ اب دنیا بہت آگے بڑھ گئی۔ ہزاروں برس پہلے کے مذہبی ڈھکوسلوں پر اب کون یقین کر سکتا ہے۔“ اس عاترِ الورعہ مغالطہ پر چند سطریں حضرت مولانا گیلانیؒ نے اپنے ایک خط میں لکھی تھیں جو ”صبرق“ میں چھپ بھی چکا ہے، اُن کی افادہ کا تقاضا ہے کہ ”افستار“ کے صفحات میں بھی اس کو محفوظ کر دیا جائے ملاحظہ فرمائیے۔

تسلیم ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، مٹی کے دیا کی جگہ برقی لیمپ، ہاتھ اور نیل گاڑی کی جگہ ریل، ہوائی جہاز اور موٹر چل رہے ہیں، ٹیلیفون ایجاد ہوا، تار برقی ایجاد ہوئی، لاسٹکی کا تماشہ دکھا، ریڈیو کا رواج ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ہم اسے انسانی ضروریات کی ترقی نہیں بلکہ انسان ہی کی ترقی ماننے لیتے ہیں، لیکن ان ترقیوں کی وجہ سے مذہب کے کسی مسئلہ میں تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے یہ سمجھ میں نہ آیا۔۔۔ میں ایسے لوگوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہاں اب تو فرشتہ کا وجود ناممکن ہے اس لیے کہ سائیکل چلتی ہے، عذابِ قبر کو کیسے مانا جائے جبکہ ریل چلنے لگی، جنت کا کوئی اب کیسے یقین کرے جب کہ امفون بکنے لگا۔ الی غیر ذالک۔۔۔ جب شروع شروع لوگوں کے سامنے اس قسم کے جملے دوہراتا ہوں تو لوگ میرا منہ تلنے لگتے ہیں، آخر آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر امفون کا آخر جنت کے وجود پر کیا پڑتا ہے۔؟ تب میں جواب میں کہتا ہوں کہ ان ایجادات و اختراعات کے متعلق اس زمانہ میں چرچہ ہے کہ بنیادِ مذہب کی انھوں نے ہلا دی ہے، وہ یہی چیزیں تو ہیں اور مذہب اُن چیزوں کا نام ہے جن کا میں نے ذکر کیا تو شرم سے گردیں جھک جاتی ہیں، پوچھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی ایجاد

بڑے بڑے انکشاف کا ذکر کرو اور بتاؤ کہ مذہب کے بڑے نہیں کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ بلکہ مذہب کے صحیح حقائق کو جاننے و سمجھنے چھوٹے مذہب کے ادھام و خرافات پر بھی تو ان اختراعات و ایجادات کا اثر مرتب نہیں ہوتا، اسی لیے تو دیکھا جاتا ہے کہ موٹر وں پر بھی بیٹھ کر لوگ باہرینان تنہا نہ جاتے ہیں، ضمیمہ خانوں میں ہمارے مونیٹور گراموفون بج رہے ہیں، مندر وں کو بجلی کے مقبوضوں سے سجایا جا رہا ہے۔

واقعہ تو یہی ہے، لیکن دنیا کو یہی یاد کرایا گیا اور اچھے اچھوں کو مغالطہ لگ گیا۔

(الفتنہ ذیقعدہ و ذی الحجہ ۱۳۶۲ھ)

یہ اہم نہیں کہ کسی ٹانک کے اجزا کیا ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

سینکارا

آپ کے جسم کو بہت کچھ دیتا ہے

سینکارا میں ضروری وٹامنوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ ہی چودہ جڑی بوٹیاں خاص کر شامل ہیں جن سے ہضم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے اور جن کی مدد سے آپ کا جسم سینکارا میں شامل وٹامنوں وغیرہ کو بہت تیزی سے جذب کر لیتا ہے اور آپ کو صحیح طور پر اور بہت تیزی سے جڑ دہندہ ہو، آپ کو بہت جلد قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

سینکارا

محمد منظور عثمانی

توحید الہی سے کھلی بغاوت

امام جعفر صادق کے کوٹھے

قرآن کریم اور صاحب قرآن علیہ التحیۃ والتسلیم کی کھلی تعلیم ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف خداوند تعالیٰ ہے، نصرت و اعانت کے خزانے صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہی مصیبت کو راحت اور غم کو مسرت سے بدل سکتا ہے، وہی نامرادوں کو بامراد اور بربادوں کو آباد کرتا ہے، اُس کے کارخانہ قدرت میں کوئی شریک و ذخیل نہیں، لہذا اسی سے اپنی حاجت طلب کرو اور اسی سے مدد چاہو۔ ارشاد قرآنی ہے:

قُلْ مَنْ يَدْعُو مَلَائِكَةً كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيبُهُمْ وَلَا يَجَارِعُ عَلَيْهِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلُوبٌ فَإِنْ تُسْخَرُونَ ۝

ان شرکوں سے، کیسے (مبتلاؤں) کون ہو
جن کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت
ہے، اور وہ بجا لیتے ہیں اور اس (کی گرفت)
سے کسی کو بچایا نہیں جاسکتا اگر تم جانتے
ہو، وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی
کے اختیار میں ہے، کہہ دو کہ پھر تم کیونکر
دلو اسے بن جاتے ہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

جند اور نبرد عزیز و حکیم کے سوا کوئی
مددگار نہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے :

أَمَّنْ لِّحَبِيبِ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاہُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ.

کون ہے جو دکھ درد سے (بتیاب ہونے
والے کی منتا ہے ؟ جبکہ وہ اسکو پکائے
اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے (کیا خدا کے
سوا کوئی اور ذات ہے ؟ ہرگز نہیں)

اسی بنا پر ارشاد فرمایا گیا :

أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا (مجھ سے
مانگو میں تم کو دوں گا)

اور اسی لیے اُن گمراہوں کے متعلق جو خدا کے سوا دوسروں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے اور مرادیں
مانگتے ہیں صاف صاف اعلان کر دیا گیا۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ
لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ
عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝

اور اُس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہے
جو خدا کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو
قیامت کے سویرے تک بھی اس کو جواب
نہیں دے سکتے۔ اور جواب تو درکنار وہ
بیچائے ان کی اس دعا تک سے بیخبر ہیں۔

بہر حال قرآن کریم نے پکار پکار کر صراحت فرمادی ہے کہ نصرت و اعانت کے خزانے
صرف خدائے قدوس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لہذا نصرت اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو اور
محض اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔

پھر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاجت طلبی کے صحیح اور کامیاب طریقہ
بھی تعلیم فرمادیے ہیں، چنانچہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ :

”جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ پہلے اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعت
نماز نفل پورے خشوع اور خضوع سے پڑھے، اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرے پھر رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اس کے بعد اس طرح دعا کرے۔

لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
 سبحان اللہ رب العرش
 العظیم والحمد للہ رب
 العلمین اسألك موجبات
 رحمتک وعزائم مغفرتک
 والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ
 من کل اثم لاتدع لی ذنباً
 الا غفرتہ ولاهما الا فرجۃ
 ولا حاجۃ ہی لک رضی الا
 قضیتہا یا ارحم الراحمین

اللہ حلیم و کریم کے سوا کوئی معبود نہیں وہ
 (تمام عیب اور نقصان کی باتوں سے) پاک
 ہو وہ جو عرش عظیم کا (مالک) پروردگار ہو
 ساری تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جو تمام
 کائنات کا پروردگار ہے، اے اللہ میں تجھ
 سے ان پاکیزہ اعمال کا سوال کرتا ہوں جو
 تیری رحمت کا سبب بنیں اور میرے لیے تیری
 مغفرت لازم کر دیں، میں تجھ سے طلب کرتا
 ہوں (نائدہ ہر اچھے کام کا اور سلامتی ہر
 گناہ سے) (یعنی تو فتنے کے میں ہر اچھا کام
 کروں اور ہر گناہ سے بچوں) اے اللہ میرے
 سب گناہ بخش دے اور میرے سب غم دور
 کر دے، اور اے ارحم الراحمین (سب مہربانوں
 سے زیادہ مہربان) میری تمام حاجتیں جو تجھے
 پسند ہوں پوری کر دے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد بارگاہ رب العزت
 میں اپنی حاجت پیش کرے انشاء اللہ پوری ہوگی۔
 اور اسی جامع ترمذی میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق
 ہوتی تھی تو آپ بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

یا ارحم الراحمین
 یا قیوم برحمتک
 استغیث

اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کے
 کارساز ہیں تیری رحمت سے فریاد ہے۔
 بہر حال حاجت طلبی کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی ہر قسم کی تعلیم
 موجود ہے مگر اُمت کی بد نصیبی قابلِ عذر ہزار ماتم ہے کہ وہ ان تمام آسمانی طریقوں سے منحرف

ہو کر دوسرے شیطانی راستوں میں بھٹک رہی ہے، کوئی حاجتی بن کر سید سالار مسعود قازی علیہ الرحمہ کے مزار پر پہنچ جاتا ہے، کوئی حضرت خواجہ علاء الدین صابری کلیری یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہما کے مزارات پر چادریں چڑھانے کی منت مانتا ہے، کوئی اسی رجب کے مہینے میں امام جعفر صادقؑ کے نام کے کوٹڈے کرتا ہے اور اس کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن ہائے افسوس بہت کم ایسے خدا کے سعادت مند بندے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔

بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برہا برس کی تعلیم و تبلیغ کے بعد جس قوم کو توحید کے راستے پر لائے تھے وہ سامری کے ایک معمولی سے شعبدے کو دیکھ کر پھڑے کے سامنے جھک گئی اور توحید کا سبق بھلا بیٹھی، جس کی وجہ سے وہ تیرہ بخت قوم خدا اور اس کے رسول کے عتاب کا مورد بنی، لیکن خدا محفوظ رکھے آج آخری نبی کی آخری امت میں بھی کچھ ایسا ہی نقشہ نظر آتا ہے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے:

ادعونی استجب لکھ

مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔

ہر روز رات کو آسمان سے آواز آتی ہے:

إِلٰیَّ عِبَادِیْ اِلٰیَّ عِبَادِیْ

میرے بندو میری طرف دو دو میرے

بندو میری طرف آؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تیرہ سو برس سے حاجت طلبی کے صحیح طریقے بتلا رہی ہیں، علمائے امت توحید، توحید، اللہ اللہ کی چیخ پکار مچا رہے ہیں، مگر گمراہ قوم ایک نہیں سنتی۔ لیکن اس تصویر کا ذرا دسرا رخ دیکھو، کسی مسخرے نے "داتان عجیب" کے نام سے "کوٹڈوں" کی دو درفی کتاب تصنیف کر کے شائع کر دی جس میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ، جو شخص رجب کی بائیس تاریخ کو ہمارے کوٹڈے چھوے تو اس کی مراد پوری ہوگی، اور پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑے۔

بس یہ ایک آواز کتنی جس کی طرف گمراہ قوم منہ کے بل دوڑ پڑی، وہ تاریخ قریب ہے، تم دیکھو گے کہ گھر گھر کوٹڈوں کے چرچے ہیں، شکر میدہ اور گھی سے خستہ پوریاں تیار ہو رہی ہیں، اور

شکم پرست ملانے بھر بھر کو نڈے کھا رہے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا کہ اس روایت کی سند کیا ہے، حدیث یا تاریخ کی کون سی کتاب میں ہے، امام جعفر صادق نے یہ کس سے فرمایا تھا؟

اللہ اللہ آج یہ اندھی چال اس قوم کی ہے جس نے دنیا کو اصول روایت و روایت کا درس دیا تھا، اور دوسری قومیں آج تک اس کے اس خصوصی اعجاز کا لہجہ مان رہی ہیں۔ خور تو کرو یہ کیمیا کا نسخہ (یعنی کو نڈوں کا عمل) اب سے پہلے کسی عالم، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی صوفی کو معلوم نہ ہوا۔ معلوم ہوا تو اب چودھویں صدی میں داستان عجیب کے اس مسخرے مصنف کو! ۵

سیر خدا بہ عارف و زاهد کے نگفت در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنبہ اگر خدا نے کسی کو بصیرت دی ہو تو وہ اس داستان عجیب کو دیکھ کر خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ کسی شکم پرست ملانے کی گڑھنت ہے جو اس کے بہانے یہاں جہاں مسلمانوں کا خون چوسنا چاہتا ہے، ورنہ امام جعفر صادقؑ کو خستہ پوریوں اور کو نڈوں سے کیا علاقہ؟ یہ کام تو چودھویں صدی کے مسخروں کے ہیں کہ وہ اپنی فاسقہ کے لیے پوری کچوری، پراٹھے اور شامی کباب، مرغ پلاؤ اور مرغ کی پریانی وغیرہ وغیرہ عمدہ عمدہ کھانوں کی فرمائش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادقؑ جس گھرانے کے نعل میں اس کا حال تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

واللہ ما شبع آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر
اللہ کی قسم حضرت کے اہلبیت کو کبھی
دو دن متواتر جو کی روٹی سے بھی پیٹ
مذیومین متتابعین۔
بھرا نصیب نہ ہوا

بہر حال بصیرت رکھنے والے تو اس عجیب و غریب داستان کو سنتے ہی کہہ دیں گے کہ "واللہ انہ من عمل الشیطان انہ علی غیر صالح" لیکن اس موقع پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ایک ایمان افروز حدیث جو کنز العمال میں خاندان نبوت کے بعض ارکان سے مروی ہے نقل کر دیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ائمہ اہلبیت تو حید میں کس درجہ سرشار اور شرک و بدعت سے کیسے بیزار تھے۔
قال بعض ولد الحسن بن علی
حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے

عہ خدا کی قسم یہ شیطانی دھند ہے یقیناً ٹھیک نہیں۔

انی وحیدت فی کتب
 ابائی یقول اللہ جل جلالہ
 وعبدی وارتعاعی فی اعلی
 مکانی لا قطعن امل کل مومل
 غیری بالایاس ولا کسوتہ
 ثوب المذلة عند الناس
 ولا خیتہ من قربی ولا بعدہ
 من فضلی ایومل فی الشدا
 غیری وانا الحی، ویرجی
 غیری وعبدی مفا تیج الابواب
 وہی مغلقة وبابی مفتوح
 لمن دعانی المریعلموا
 ان من قرعته نائبة
 من مخلوق لم یملک کشفها
 غیری فمالی ارادہ یا ملہ
 معرضاً عنی، ومالی ارادہ
 لاہیاً عنی، اعطیتہ بجودی
 وکری مالہ لیثلی ولسأل
 غیری ابدہ بالعطیة
 قبل المسئلة ثم اسأل
 فلا اجود بالجیل انا؟
 فیبخلنی عبدی اولیس
 الجود والکرم لی اولیس الفضل

بعض صاحبزادوں سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا
 کہ میں نے اپنے آباؤ گرام (علی بنی وعلیہم السلام)
 کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 میری عزت اور میری انتہائی رفعت کی قسم میں
 ہر اس شخص کی امیدوں کو ایسی سے بدل کر
 منقطع کر دوں گا جو میرے سوا دوسروں سے
 امیدیں باندھتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں
 اس کو ذلیل کر دوں گا اور اپنی نزدیکی سے اس کو
 دور کر دوں گا اور اپنے فضل و کرم سے اس کو
 بعید کر دوں گا۔ کیا وہ مصائب میں میرے سوا
 دوسروں سے امیدیں لگاتا ہے حالانکہ میں
 زندہ موجود ہوں۔ اور میرے سوا دوسروں
 سے توقعات رکھتا ہے حالانکہ تمام دروازوں کی
 کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور سب دروازے
 بند ہیں اور صرف میرا دروازہ ہر اس شخص کے
 لیے کھلا ہوا ہے جو مجھ کو پکارتے۔ کیا
 انہیں معلوم نہیں کہ جس مخلوق پر کوئی مصیبت
 آئے تو میرے سوا کوئی اس کو ٹالتے کی طاقت
 نہیں رکھتا۔ پھر کیا بات ہے کہ میں اس
 (بے وقوف بندے) کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ
 کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں کرتا ہے
 — اور کیا معاملہ ہے کہ میں اس کو دیکھتا
 ہوں کہ وہ مجھ سے غافل ہے اور دوسروں

والرحمة والخير في الدنيا
بيدي فمن يقطعها دوني
افلا يخشى المؤمنون ان يمولوا
غيري؟ فلو ان اهل سمواتي
واهل ارضي املوا جميعاً
ثم اعطيت واحداً منهم
مثل امل الجميع ما انتقص
من ملكي مثل عضو بعوضة
وكيف ينتقص ملك ما انا
قيمه فيا بؤساً لمن عصاني
ولم يراقبني۔ فقلت
يا ابن رسول الله امل على
هذا الحديث فلا سألت
احداً بعد هذا الحاجة۔

(کنز العمال ص ۳۲۳)

کی طرف چھکا ہوا ہے۔ میں نے اس کو
محض اپنے فضل و کرم سے وہ چیزیں دیں جن کا
اس نے سوال بھی نہیں کیا تھا تو پھر جب مجھ
سے سوال کیا جائے گا تو کیا میں نہ دوں گا؟
کیا میں بنجیل ہوں تو میرا بندہ مجھ کو
بنجیل سمجھتا ہے، کیا جو دو کرم میری عادت
نہیں، کیا فضل و رحمت اور دنیا و آخرت کی
ہر قسم کی بھلائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے،
پھر کون ہے جو اس کو منقطع کر سکتا ہے، کیا
اُمیدیں کرنے والے میرے علاوہ دوسروں کے
اُمیدیں کرتے ہوئے ڈرتے نہیں؟ (بار
رکھو، اگر سب میرے آسمان والے اور سب
میری زمین والے مجھ سے اُمیدیں لگائیں پھر
میں ان میں سے ہر ایک کو سب کی مجموعی
اُمیدوں کی برابر بڑے ڈالوں تو میرے ملک
میں سے ایک پتھر کے کسی عضو کی برابر کبھی
کمی نہ ہو اور بھلا ملک کیسے گھٹ سکتا ہے
جس کا قائم رکھنے والا میں ہوں، پس برباد
ہو اس کو جو میری نافرمانی کرتا ہے اور میرا
لحاظ نہیں کرتا درودی حدیث فرماتے ہیں
کہ میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول مجھے
یہ حدیث لکھا دیجئے پھر میں نے اس کے
بعد (خدا کے سوا) کسی سے اپنی حاجت طلب

نہیں کی

اہل بیت کرام اور اولیائے عظام سے محبت کا دعویٰ کرنے والو! امام جعفر صادقؑ اور
 جلال الدین بخاری کے نام پر کونڈے بھرنے والے پیروں، شہیدوں کی منتیں ماننے والے، قبروں اور
 چلوں سے مرادیں ملنے والے کیا تمہارے سینوں میں ایمان کی کوئی چنگاری ہے کیا تم اہل بیت
 کی اس ایمان افروز شیطان سوز حدیث سے کوئی سبق حاصل کر سکتے ہو! شرعی حدیث کی
 توفیق دے۔
 (الفتیان ماہ اگست ۱۳۵۳ھ)

آپ کے بچے کے لیے پیٹ کی خرابیوں سے بچے رہنے کا
 آسان ذریعہ

ہمدرد گرائپ واٹر

ہمدرد گرائپ واٹر میں پانچ قدرتی اجزاء شامل ہیں جو آپ کے
 ننھے بچے کے نازک نظام ہضم کو درست کرتے ہیں اور
 پیٹ کی خرابی، درد، اسیجھارا اور دستوں کی تکلیف میں
 آرام دیتے ہیں۔

ہمدرد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ

از محمد منظور نعمانی

مخلص مکرّم بناب حاجی جعفر بن عبد الکریم صاحب دہلوی نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے متعلق استفسار کیا تھا اور لکھا تھا کہ یہاں بہت لوگ میرے ایک دوست کے صرف اس لیے بہت زیادہ مخالف ہو گئے ہیں کہ ان کو اس عقیدہ سے انکار ہے اور ان کی ایذا رسانی کے درپے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلہ کے متعلق کچھ لکھ دیا جائے۔ اسی وقت فوری طور پر جو مختصر جواب لکھا گیا تھا وہ اب نظر ثانی اور معمولی ترمیم کے بعد بغرض تفہیم فائدہ شائع کیا جا رہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ بالکل بے اصل بلکہ نصوص صریحہ شرعیہ کے خلاف اور شرکانہ عقیدہ ہے۔ "علیٰ کل شیئ شہید" اور "لیکل شیئ محیط" صرف حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس گمراہانہ عقیدہ کو اسلامی تعلیمات سے اسی قدر بعد ہے جقدر بت پرستی اور عقیدہ ثلاثہ کو اسلام اور عقیدہ توحید سے، اگر اس عقیدہ کے خلاف نصوص ناظر نہ ہوتے جب بھی اصول اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہ تھی، لیکن صورت حال یہ ہے کہ کتاب سنت میں بے حساب اس کے خلاف دلائل موجود ہیں جن کا احصاء اور استیعاب بھی نہیں کیا جاسکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس عالم کے تین حصے ہیں، ایک وہ دور ہے جبکہ آپ کی روح پاک کی تخلیق ہو چکی تھی لیکن آپ اس عالم آّب گل میں تشریف نہیں لائے

تھے۔ اس دور میں بھی آپ کی روح پاک کو بہت سے روحانی کمالات حاصل تھے اور حسب تصریح علماء کرام و اشارات لصوص آپ کی روح مبارک اس وقت بھی نصف نبوت کے ساتھ موصوف تھی مشہور حدیث ہے۔

”کُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ“ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدمؑ روح اور جسم کے درمیان تھے، دوسرا دور آپ کا وہ ہے جب آپ اس عالم میں تشریف لے آئے اس دور کا آغاز ولادت طیبہ سے اور اختتام وفات شریف پر ہوتا ہے۔

تیسرا دور عالم برزخ کا ہے اس کا آغاز وفات شریف سے ہوتا ہے اور اب قیامت تک یہی دور ہے قرآن وحدیث میں ان تینوں زمانوں کے متعلق تصریحات ملتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں دور اول کے متعلق (جس کو عالم روحی یا عالم نورانی کہنا چاہیے) قرآن پاک میں اس کی جا بجا تصریحات موجود ہیں سورہ ”ال عمران“ میں ارشاد ہے: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”جس وقت بیت المقدس کے مجاورین حضرت مریم کی کفالت کے معاملہ میں جھگڑا کر رہے تھے اور قرعہ اندازی ہو رہی تھی تو اے رسولؐ تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے کہ تم کو ان باتوں کا علم ہوتا بلکہ اب ہم تم کو بذریعہ وحی یہ سب کچھ بتلا رہے ہیں اور پھر ہدی میں ارشاد ہے

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (یعنی ہم انے پیغمبرؐ کو یہ واقعہ منجملہ اخبار غیب کے ہے جس کو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں پہلے سے نہ آپ اس کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔

اور سورہ یوسف میں ہے :-

”ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ اجْتَمَعُوا أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ“ ————— یعنی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے ہم ہی آپ کو وحی کے ذریعہ سے یہ قصہ بتلاتے ہیں اور آپ ان برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انھوں نے (یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا) کا پختہ فیصلہ کیا تھا اور جبکہ وہ خفیہ

سمیروں میں لگے ہوئے تھے

اور سورہ قصص میں ارشاد ہے:-

"وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ" — یعنی اے رسول جس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف یہ حکم بھیجا تھا اس وقت تم اس مغربی جانب میں نہ تھے اور یقیناً تم وہاں حاضر نہ تھے۔

پھر اسی سورہ میں آگے ارشاد ہے

"وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمْنَا مِنْ رَبِّكَ الْآيَاتِ" اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا تو اے رسول! اس وقت تم طور کے پاس موجود نہ تھے اور اب یہ جو کچھ حالات تم کو اس وقت کے منوم ہوئے ہیں سو یہ تم پر خدا کی رحمت ہے کہ وہ تم کو وحی کے ذریعہ سے ایسی ایسی عجیب و غریب خبریں بتلا رہا ہے۔ ان تمام آیات کے آفتاب نیروز کی طرح روشن ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس عالم روح میں بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہ تھے۔

نیز زمانہ نبوت کے متعلق بھی قرآن و حدیث میں اس کی صاف صاف تصریحات ملتی ہیں بطور نمونہ مشتے از خردارے چند آیات و احادیث پیش کی جاتی ہیں بعض منافقین کے بارہ میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہے "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِبُّكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَئِنَّهُدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْإِخْصَامِ" مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں بعض وہ منافق بھی ہیں جن کی بات اے رسول! آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت چکنی چپڑی باتیں کرتے اور بہت زیادہ اظہارِ محبت کرتے ہیں اور اس پر خدا کی قسمیں کھاتے ہیں اور فی الحقیقت وہ دشمن اسلام و مسلمین اور نہایت جھگڑالو ہیں۔

(خلاصہ مافی العالم و الخازن)

نیز منافقین میں سے ایک جماعت کے متعلق سورہ منافقون میں ارشاد ہے:-

"وَإِذَا رَأَوْكَ تَعَجُّبًا أَجَبَ أَمْرُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَحُ لِقَوْلِهِمْ — یعنی وہ ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو قد و قامت آپ کو خوش نما معلوم ہوں گے، اور اگر وہ کچھ کہیں

تو آپ اس کو سچ سمجھ لیں۔ (کنافہ فی المعالم و الخاڑی)

اور مدینہ کے بعض گھرے منافقوں کے متعلق سورہ آلہ میں ارشاد ہے۔ و من اهل

المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم یعنی بعض اہل مدینہ میں سے منافقت میں بہت شاق ہیں اے رسول آپ ان کو نہیں جانتے ہم خوب جانتے ہیں۔

ان آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آنحضرت علی اوثر علیہ وسلم اپنے زمانے کے بعض منافقین کو نہیں جانتے تھے اور ان کی خفیہ ریشہ دوانیوں کی آپ کو خبر نہیں ہوئی تھی حالانکہ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو کوئی بات آپ کے لیے راز نہ رہتی اور آپ پر سب کچھ ظاہر ہوتا، مزید توضیح کے لیے اس سلسلہ میں ایک واقعہ کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جس کا اجمالی ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے لیکن پوری تفصیل صحیح بخاری شریف اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک غزوہ میں عبداللہ بن ابی منافق نے کسی موقع پر یہ کہا۔

لانشقوا علی من عند رسول اللہ۔ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنے دالے ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو نیز اسی مجلس میں اس نے یہ بھی کہا۔

لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجنّ الاعزّ منھا الادل۔ اگر ہم مدینہ پہنچے تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہوگا وہ ذلیلوں کو نکال دے گا یعنی اب ہم مدینہ پہنچیں گے۔

ہما جرین کو دہاں سے نکال باہر کریں گے۔

اس کی یہ کجواں حضرت زید ابن ارقم صحابی نے سنی اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے وہ صاف مکر گئے اور جھوٹی قسمیں کھالیں کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا، آنحضرت نے اس کی تصدیق فرمادی اور حضرت زید ابن ارقم کو جھوٹا قرار دیا جس سے حضرت زید کو بھی صدمہ ہوا یہاں تک کہ انھوں نے اس رنج میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تاکہ سورہ منافقون کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اور ان میں حضور کو بتلایا گیا کہ عبداللہ بن ابی وغیرہ جھوٹے

۱۔ اس موقع پر حضرت زید ابن ارقم کے الفاظ صحیح بخاری شریف میں یہ ہیں "فصدہم قہم و کذبہ"۔

ہیں، فی الحقیقت انھوں نے یہ کلمات شنیعہ کہے تھے چنانچہ حضورؐ نے پھر حضرت زیدؓ کو طلب فرمایا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیان کی تصدیق نازل فرمادی (صحیح بخاری کتاب التفسیر لمخصوصاً)۔ یہ واقعہ بھی صاف بتا رہا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا حضورؐ کی شان نہیں تھی ورنہ اس معاملہ میں آپؐ پہلے زید ابن ارقمؓ کی تکذیب اور منافقین کی تصدیق نہ فرماتے۔ احادیث میں ایسے واقعات جن سے اس سلسلہ پر ایسی ہی صاف روشنی پڑتی ہے بکثرت موجود ہیں اور اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم دفتر تیار ہو سکتا ہے اس لیے ایک ہی مختصر حدیث یہاں اور پیش کی جاتی ہے۔

جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئاً فانی اُحب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، کوئی شخص میرے پاس کسی صحابی کی طرف سے کوئی چیز نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میرا دل سب کی طرف صاف ہو۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضورؐ صلعم کو اپنے صحابہ کے پرانیوٹ حالات کی اطلاع عام طور پر لوگوں کے ذکر کرنے سے ہوتی تھی اور اگر آپؐ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو کسی کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے کوئی اثر نہ پڑتا۔

الغرض آیات و احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں بھی یہ بات حاصل نہ تھی کہ آپؐ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں۔

اسی طرح زمانہ بعثت کے متعلق بھی نصوص شرعیہ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں صحیحین (بخاری و مسلم) میں متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضورؐ فرماتے ہیں کہ حشر کے دن میں جو شخص کوثر پہنوں گا اور ایک جماعت کو ملائکہ جہنم کی طرف لے چلیں گے، میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اُمتی ہیں مجھ کو جواب دیا جائے گا کہ

انتک لاندی ما احدثوا

تم کو معلوم نہیں کہ انھوں نے تمہارے بعد

میں کیا کئے پیدا کیے تھے۔

بعدک۔

حضورؐ فرماتے ہیں جب مجھے یہ معلوم ہو گا تو میں وہی کہوں گا جو خدا کے نیک بندے

عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا۔ کنت علیہم شہیداً اما دمت فیہم فلما تو قلیتی، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ (میں ان سے خبردار تھا جب تک انہیں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان کا نگراں حال تھا اور تو ہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔)

اس متفق علیہ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اس عالم سے رحلت فرماتے کے بعد حضور کو امت کا پورا حال اور امتوں کے تفصیلی احوال کی خبر نہیں حالانکہ اگر آپ اس دور میں بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو قیامت میں یہ نہ فرماتے کہ "کنت علیہم شہیداً اما دمت فیہم" اور یہی شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ من صلی علی عذرت قبری سمعته ومن صلی علی نائیفاً بلغته، جو میری قبر کے پاس درود پڑھے گا میں اس کو خود سنوں گا اور جو دور سے درود پڑھے گا وہ فرشتوں کے ذریعہ مجھ تک پہنچا جائے گا، علامہ ابن حجر مکی جو ہر منظم میں لکھتے ہیں۔

ومن اعظم فوائد الزيارة ان زائراً صلی
اللہ علیہ وسلم را صلی وسلم عند
قبرہ سمعہ سماعاً حقیقیاً
من غیر واسطۃ وناهیئ
بذلک بخلاف من یصلی او
یسلم من بعید فان ذلک لا
یبلغہ ولا یسمعہ الا بواسطۃ
والدلیل علی ذلک احادیث
کثیرۃ ذکرکھا فی کتاب السابق
ذکرہ منہما ما جاء بسند جید و
ان قیل انه غریب من صلی
علی عند قبری سمعته
ومن صلی علی من

زیارت قبر اقدس کے بڑے فائدوں میں سے
ایک یہ ہے کہ زائر جب آپ پر صلوٰۃ و سلام قبر شریف کے پاس کر
پڑھتا ہو تو آپ خود سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں
یہ نعمت کیا کم ہے بخلاف اس شخص کے جو
دور سے صلوٰۃ و سلام پڑھے کیونکہ وہ آپ کو
نہیں پہنچتا نہ آپ اس کو سنتے ہیں نہ جواب دیتے
فرشتہ کے اس کی دلیل میں بہت سی احادیث
ہیں جن کو میں نے کتاب سابق الذکر (یعنی
در منصوص) میں بیان کیا ہے، ازاں جملہ
ایک حدیث وہ ہے جو کھری سند کے ساتھ
منقول ہے اگرچہ اس کو غریب کہا گیا ہے
کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہو
میں خود اس کو سنتا ہوں اور جو شخص دور سے

بعید اعلمتہ پڑھتا ہے اس کی اطلاع مجھے دیجاتی ہے۔

اور علامہ علی قاری مکی اپنی کتاب بالدرۃ المضيئۃ فی الزیارة المصطفویہ میں فرماتے ہیں

ومن اعظم فوائد الزیارة زیارت قبر اقدس کے بڑے فائدوں میں سے

ان الزائر اذا صلی وسلم علیہ ایک یہ ہے کہ زائر جب آپ کی قبر کے پاس

عند قبرہ سمعہ سماعاً حقیقیّاً صلوة و سلام پڑھتا ہے تو آپ خود سنتے اور

ورصد علیہ من غیر واسطۃ بجلالہ جواب عطا فرماتے ہیں بخلاف اس شخص کے

من یرسل او یرسل علیہ من جو دوسرے صلوة و سلام پڑھے وہ آپ کو نہیں

بعید فان ذالک لا یرسلہ الا پہنچتا مگر بذلیہ فرشتے کے بوجہ اس کے

بواسطۃ لما جاء عنہ بسند کہ عمدہ سند سے منقول ہے جو شخص میری قبر

جید من صلی علی عند قبری کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا

سمعتہ ومن صلی علی من ہوں اور جو شخص دوسرے پڑھتا ہے اس کی

بعید اعلمتہ اطلاع مجھے دیجاتی ہے۔

بہر حال اس چیز پر بہت سی آیات اور احادیث شامد ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں بلکہ علماء کرام نے اس عقیدہ کے موجب کفر ہونے کی بھی تصریح فرمائی ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بزرگوار سلطان العارفین حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ترمذی شیعہ میں فرماتے ہیں۔

ومنہم الذین یدعون الانبیاء اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی حاجتوں اور

والاولیاء عند الحوائج والمصائب مصیبتوں کے وقت انبیاء و اولیاء کو پکارتے

باعتماد ان ارواحہم حاضرة ہیں اور اعتماد رکھتے ہیں کہ ان کی ارواح

تسمع النداء وتعلم الحوائج و حاضر ہیں ہماری پکار سنتی ہیں اور ہماری

ذالک شرک قبیح و جمل صریح حاجتوں سے خبردار ہیں اور یہ نہایت

قال اللہ تعالیٰ ومن اضل قبیح شرک اور کھلی جہالت ہے حق تعالیٰ

ممن یدعوا من دون اللہ فرماتا ہے ان سے زیادہ گمراہ کون ہو جو اللہ

کے سوا دوسری کو اپنی حاجت و دعا کے لیے
بکالتے ہیں۔

اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز ص ۵ پر شرکاء عقائد کے
ذیل میں ارقام فرماتے ہیں، ”و انبیاء و مرسلین علیہم السلام بالواجب الہیت از علم غیب و شنیدن
فریاد ہر کس در ہر جہا و قدوت بجمع مقدرات ثابت کنند اور ملا حسین خباز رحمۃ اللہ علیہ
مفتاح القلوب میں فرماتے ہیں۔ ”و لاند کلمات کفر است نہ کردن اموات خائباں را بگمان
آنکہ حاضر اند مش یا رسول اللہ یا عبد القادر او مانند آن اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ
بزاز یہ میں ہے۔

من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم یکفر۔ جو شخص کہے کہ مشائخ کی ارواح حاضر
سب کچھ جانتی ہیں تو وہ کافر ہے، اس عبارت میں اگرچہ مشائخ کا لفظ ہے لیکن اہل سمجھ سکتے
ہیں کہ اس بابے میں انبیاء و اولیاء میں کوئی فرق نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق جو شخص یہ عقیدہ رکھے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مکالمات حنفی علی ولی الیاب، ربنا
لا تزرغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔

(شعبان ۱۳۵۶ھ)

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داسے نجات دے
سر جسم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کلج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

طعام میت رعی کی دعوت

اور

رسوم و رواج التوحید و سون غیک کے متعلق فاضل بریلوی مولیٰ احمد رضا خاں صاحب

ایک قابل ید فتویٰ

مولوی صاحب موصوف کے فتاویٰ کے چند مجموعے شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک "احکام و رعی" ہے جو تین حصوں میں چھپ کر شائع ہوا ہے اس کے تیسرے حصے میں ذیل کا فتویٰ ہماری نظر سے گذرا۔ جس کو ہم بحسنہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ اس میں چند چیزیں ان کے مریدین اور معتقدین کے لیے قابل غور ہیں۔

(۱) رسوم میت تیمم وغیرہ کے سلسلے میں جو کھانے عام طور پر کھلائے جاتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں۔ وہ اگر دیگر قباحتوں سے خالی بھی ہوں تب بھی اس فتوے کے رو سے برکت اور ناجائز نہیں۔

(۲) اگر ترکہ کے مشترک سال سے ہوں اور وارثوں میں کچھ نابالغ بھی ہیں یا فرداً فرداً ہر وارث کی حسب اہانت ہویا (سوی) قسم کیا کہ فی اور مخدوم ہو جیسا کہ عموماً ہوتا ہے تو قطعاً حرام ہیں۔

(۳) ان چیزوں سے عموماً ناموری اور دکھاوا مقصود ہوتا ہے۔

(۴) فاضل حلبی اور ملا علی قاری کی بعض عبارات سے طعام میت کا جو جواز معلوم ہوتا ہے جن کو ہمارے زمانہ کے ذہل برکت اور خود فاضل بریلوی کے معتقدین بھی اپنی سب سے بڑی سند سمجھتے ہیں اور علماء اہلسنت کے مقابلے میں بڑے زور کے ساتھ پیش کیا

کیا کرتے ہیں۔۔۔ اس سلسلے میں ان کی عبارت کے یہ آخری کلمات ان کے مریدین کیلئے خاص طور پر قابل ملاحظہ ہیں۔

دورای الفاضلات الحلی القاری
ما علیہ بلادنا لا طلقا القول
جاذبین بالتحريم ولا شكاً
فی ترحیصہ فتح باب شیطان
وخیمہ والیقاغ المسلمین لاسیما اطفال
ذات الیہ فی حرج عظیم و
ضیق الیہ

اگر فاضل جلی اور علی قاری ہمارے شہروں کے
رسم و رواج کو دیکھتے تو قطعاً یقین کے ساتھ حرام
کہتے اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اس کی رخصت یعنی اجازت دینے میں شیطان
مردود کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے اور
مسلمان بالخصوص ناداروں اور تنگدستوں کو
سخت محبت میں ڈال دیتا ہے۔

کیا فاضل بریلوی کے اس فقرے کے بعد ان کے حلقہ کوششوں کو ان رسوم کے متعلق کسی
بحث مباحثہ کی ضرورت ہے۔؟

مسئلہ :- کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اکثر بلاد ہند میں یہ
رسم ہے کہ میت کے روز وفت سے اس کے اعزاء و اقارب و احباب کی عورات اس
کے یہاں جمع ہوتی ہیں۔ اس ارستام کے ساتھ جو شادی میں کیا جاتا ہے پھر کچھ دو سے
دن اکثر تیس دن واپس آتی ہیں۔ بعض چالیسویں تک بٹھتی ہیں۔ اس مدت اقامت میں عورتوں
کے کھانے پینے پان چھالیا کا اہتمام اہل میت کرتے ہیں۔ جس کے باعث ایک طرف گھر کے
زیر بار ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہو تو قرض لیتے ہیں۔ یوں نہ ملے تو سودی بکھرتے
ہیں۔ اگر نہ کریں تو مٹھوں دینا نام ہوتے ہیں۔ یہ عشاء جائز ہی یا کیا۔ مبینہ اذ جروا۔

الجواب

بھان اشراف سے مسلمان یہ پوچھتا ہے جائز ہے یا کیا یوں پوچھ کرنا پاک رسم کتنے قبیح
اور شدید گناہوں سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے۔

اولاً دعوت خود ناجائز و بدعت شنیعہ و قبیحہ ہے امام احمد اپنے مسند اور
ابن ماجہ سنن میں یہ سند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے راوی ہیں۔ "کنا بعد الاجتماع الی اهل الميت وصنعهم

الطعام من الضیافة - ہم گردہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شمار کرتے تھے جس کی نسبت یہ متواتر حدیثیں ناظر ہیں۔
 اٹام بحقوق علی الاطلاق فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں :-

یکوہ اتخذ الضیافة من الطعام من اهل الميت لانه شرعاً فی السرد لاف
 الشرور دہی بدعة مستقبحة - اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرعاً نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں اور یہ بدعت شنیعہ ہے۔
 اسی طرح علامہ شرنبلالی نے عراقی الفسلاح میں فرمایا :-
 ولفظ یکوہ الضیافة من اهل الميت لا یصح شرعاً فی السرد
 لاف الشرور دہی بدعة مستقبحة

فتاویٰ خلاصہ و فتاویٰ سراجیہ و فتاویٰ ظہیریہ و فتاویٰ تاتاریخانیہ اور ظہیریہ سے جو ائمہ
 المصنفین کتاب الکراہیۃ اور تاتاریخ سراجیہ فتاویٰ ہندیہ میں بالفاظ متعارفہ ہے :-
 واللفظ للسراجیۃ لایباح اتخاذ الضیافة عند ثلاثۃ ایام فی المصیبتہ
 اور زاد فی الخلاصۃ لان الضیافة یحذر عند السرد :-

یعنی میں یہ تیسرے دن کی دعوت جاز نہیں کہ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے فتاویٰ
 امام قاضی خاں کتاب المحظور والاباحتہ میں ہے :-

یکوہ اتخاذکم الضیافتہ فی ایام المصیبتہ لاکھا ایام تأسف
 فلا یلیق لہما ما یمکون للسرد :-

یعنی میں ضیافت ممنوع ہے کہ یہ افسوس کے دن ہیں تو جو خوشی میں ہوتا ہے ان کے یاقوت
 نہیں - تبیین الحق امام زیلعی میں ہے لا بائس بالجلوس للمصیبتہ الی الثالث
 من غیر ارتکاب محظور من فرش البسط والاطحۃ من اهل الميت
 مصیبت کے لئے تین دن بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں جب کہ کسی امر ممنوع کا
 ارتکاب نہ کیا جائے جیسے نکلتا فرش بچکانے اور میت والوں کی طرف سے کھانے
 اٹام بزازنی و جیمز میں فرماتے ہیں :-

یکوہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعده الا سبوع
 یعنی میت کے پہلے دن یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں اب

کچھ وہ ممنوع ہیں۔ علامہ شامیؒ ردالمحتار میں فرماتے ہیں۔

اطال ذالک فی المعراج وقال هذه الافعال كلها للسمعة والرياء فيختار

عنها۔ یعنی معراج الدرایہ شرح ہدایہ نے اس مسئلے میں بہت کلام طویل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ سب نامہدی اور دکھاوے کے کام ہیں۔ ان سے احتراز کیا جائے۔
جامع الرموز آخر المکرہات میں ہے۔

یکرہ الجلووس للخصیبة ثلثة ایام اواقف فی المسجد ویکرہ اتخاذ

الضیافت فی هذه الایام وکذا اکلها کما فی خیرۃ الفتاویٰ۔

یعنی تین دن یا کم تعزیت لینے کے لیے مسجد میں بیٹھنا منع ہے۔ اور ان دنوں میں ضیافت بھی ممنوع اور اس کا کھانا بھی منع جبکہ خیرۃ الفتاویٰ میں تصریح کی۔ فتاویٰ انقرویٰ اور راتعین المفتین میں ہے۔ یکرہ اتخاذ الضیافۃ ثلاثۃ ایام واکلها لانہا متشبهتہ بعتہ لیسروں۔ تین دن ضیافت اور اس کا کھانا مکروہ ہے کہ دعوت کو خوشی میں شروع ہوتی ہے۔

کشف الغطاء میں ہے۔

ضیافت نمودن اہل میت اہل تعزیت و بچتن طعام ہوائے آہنا مکروہ است

بالفاق ردیاستہ چہ ایثال را سبب اشتغال بمصیبت استعداد و تہیہ

آں دشوار است۔

اسی میں ہے۔

پس آپنی متعارف شدہ از بچتن اہل مصیبت طعام را در سوم و

قسمت نمودن آں میان اہل تعزیت و اقراں غیر مباح نامشروع

است و تصریح کردہ بدان درخزانہ چہ شریعت ضیافت نزدیک و دور

است نہ نزدیک و دور المشہور عند الجمہور۔

ثانیاً غالباً درشہ میں کوئی یتیم یا یدسچہ نابالغ ہوتا ہے یا بعض ورثاء موجود

نہیں ہوتے نہ ان سے اس کا اذن لیا جاتا ہے جب تو یہ امر سخت حرام شدیدیہ پر متضمن ہوتا ہو
اشدد عز و جیل فرماتا ہے۔

ان الذین یا کلون اموال الیتیمی ظلماً انما یا کلون

فی بطوانہم ناداً و مسیلولون سعیراً ۵

بیشک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اور قریب ہے کہ جہنم کے گہرے آگ میں جائیں گے۔ مال غیر میں بے اذن غیر تصرف خود ناجائز ہے
قال اللہ تعالیٰ لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل
خصوصاً نابالغ کا مال ضائع کرنا جس کا اختیار نہ خود اسے نہ اس کے باپ نہ اس کے دھی کو ہو۔

لأن الولایۃ للنظر لا للضم

علیٰ انھوں لوگوں میں کوئی شیم ہوا تو آفت سخت تر ہے والعیاذ باللہ رب العالمین :-
ہاں اگر محتاجوں کو دینے کے لیے کھانا کھایا جائے تو حرج نہیں۔ بلکہ خوب ہے بشرطیکہ یہ کوئی عاقل بالغ اپنے مال خاص سے کرے یا ترکہ سے کریں تو سب وارث موجود و بالغ و راضی ہوں۔ خانیہ دیر از یہ دتار خانیہ دہن یہ میں ہے۔

واللفظ لہا قین ان اتخذ طعاماً للفقراء کان حسناً اذا
كان السورۃ بالغبین فان كان فی الورثۃ صغیراً لم یأخذوا
ذالک من الترتک۔

نیز فتاویٰ تاضی خان میں ہے۔

ان اتخذوا لی المیت طعاماً للفقراء کان حسناً الا ان یكون
فی الورثۃ صغیراً فلا یأخذ من الترتک۔

والشائبہ۔ یہ عورتیں کہ جو جمع ہوتی ہیں۔ افعال منکرہ کرتی ہیں مثلاً چلا کر روزنا پیٹنا
بناوٹ سے منہ ڈھانکنا۔ الی غیر ذلک اور یہ سب نیاحت ہے اور نیاحت حرام ہے
ایسے جمع کے لیے میت کے عزیزوں و دشمنوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی
امداد ہوگی قال اللہ تعالیٰ ولا تعادون علی الاثم والعدوان نہ کہ اہل میت
کا اہتمام طعام کرنا کہ سے ناجائز ہے تو اس مجمع ناجائز کے لیے ناجائز تر ہوگا۔
کشف الخطار میں ہے۔ سائنقن طعام در روز ثانی و ثالث برائے
اہل میت اگر کو جسہ گراں جمع باشند بکرہ است۔ زیرا کہ اعانت میت
ایشانرا برکناہ۔

رابعاً: اکثر لوگوں کو اس رسم شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ تکلیف کرنی پڑتی ہے یہاں تک کہ میت واسے پچا رہے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لئے کھانا پکانا چھایا کہاں سے نائیں اور بار بار ضرورت عرض لینے کی پڑتی ہے۔ ایسا کلفت شرع کو کسی امر مباح کے لیے بھی زہار پسند نہیں۔ نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لیے۔ پھر اس کے باعث جو دقتیں پڑتی ہیں۔ خود ظاہر ہیں۔ پھر اگر فرض سودی ملا تو حرام خالص ہو گیا۔ اور معاذ اللہ لعنت الہی سے پورا حصہ ملا کہ بے ضرورت شریعہ سود دینا بھی سود لینے کے مثل باعث لعنت جیسا کہ صحیح حدیث میں فرمایا غرض اس رسم کی شاعت و مخالفت میں شک نہیں۔ اشد عروہ و جل سلازن کو تو فین بخشے کہ قطعاً ایسی رسوم شنیعہ جن سے ان کے دین و دنیا کا ضرر ہے ترک کر دیں اور طعن یہودہ کا لحاظ نہ کریں و اشر الہادی۔

تنبیہ: اگرچہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز عزیزوں ہمسالوں کو مسنون ہے کہ اہل میت کے لیے آنا کھانا پکوا کر بھیجیں جسے وہ وقت کھا سکیں اور باصرار انہیں کھلائیں۔ مگر یہ کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے اس میلے کے لیے بھیجے کا ہرگز حکم نہیں۔ اور ان کے لیے بھی فقط روز اول کا حکم ہے آگے نہیں کشف الغطاء میں ہے۔

مستحب است خوشیاں و مہایہائے مست را کہ اطعام کنند طعام را برائے اہل میت این سیر کنند ایشا نرا یک شبانہ روز و الحاح کنند تا بخورند و در خوردن غیر اہل میت این طعام را مشہور آنست کہ مکروہ است۔ مہ۔ ملخصاً۔

عالمگیری میں ہے۔ حمل الطعام الی صاحب المصیبتہ والا کل معہم فی الیوم الاول جائز لشیخائہم بالجہاز و بعدہ مکروہ کذا فی التتارخانیہ۔

تنبیہ

قد اُس نیالک تظافر النقول و انما الواجب اتباع المنقول و ان لم یظہر و حبس المعقول كما صرح به العلماء الفحول

فكيف اذا كان هو العقول ولا عبرة بالبحث مع نص ثبت فكيف مع النصوص
وقد توافرت فما نظرفيه العلامة الفاضل ابراهيم الحلبي حيث اورد
المسألة في اواخر العينة عن فتح القدير وعن البرازية ثم قال ولا ينحلو
عن نظر لانه لا دليل على الكراهة الا حديث جرير بن عبد الله المتقدم
وانما يدل على الكراهة ذلك عند الموت فقط على انه قد عارضه ما رواه
الامام احمد بسند صحيح والوداؤط رأى ولهبقي في دلائل النبوة كلهم عن
عامر بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار قال فرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في جنازة فذكر الحديث قال فلما ارجع استقبله داعي
امراته فجاء وجبى بالطعام فوضع يده وضع القوم فاكلوا ورسول الله صلى الله تعالى عليه
وسلم يورث لفته في فيه الحديث قال فهذا يدل على اباحة صنع اهل
الميت الطعام والدعوة اليه فختصر ا وقد تكفل بالجواب عن العلامة
الشامى في رد المختار فقال فيه نظر فانه واقعة حال لا عموم لها مع احتمال
سبب خاص بخلاف ما في حديث جرير على انه بحث في المنقول في مذهبنا
ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة استدلالاً بحديث المذكور على
الكراهة الخ اقول ولم يتعرف لا اعتراضه الاول لكونه اظهر سقوطاً
فاولاً نحن مقلدون لا منتقدون فما بالتأ باليد وعدم وجدائنا لا يدل
على عدم وثاناً ما ذكرنا جميعاً من انه انما شىء في السرور لا في الشرور
كاف في الدليل وثالثاً لا ادري من اين اخذ رحمه الله تعالى تخصيص افادة
الكراهة في الحديث لباعة الموت اليس صنعهم الطعام في اليوم الثاني
والثالث ورثاء صنفاً من اهل الميت لاجل المجتبعين في الماتر ام انما
يحترم النياحة عند الموت فقط لا بعده فان اراد ان المحدث في عهد
كان هو الاحتجاج بالصنع عنده لا بعده طوب بشيخوته وعلى تسليم حقيقياً
الناطق كما افادوه فتذهب خصوصية الوقت لمفارقة هذا ادرايتي لتبت على هامش
رد المختار على قوله واقعة حال ما نصه لان وقائع العين مظان الاحتمالات مثلاً
يمكن ان الدعوة كانت موجودة بهذا اليوم من قبل والتفق فيه الموت

فأعزت هل من دليل عليه قلت هل من دليل على نفيه وإنما الدليل وأما الدليل
عليكم لا علينا فهذا هو النظر الرابع في كلامه علان ضيافة الموت ضيافة فتخذ لا
جن الموت وضيافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبى صلى الله عليه وسلم
لم تكن موقوفة على موت واحد ولا حياته فلان النبى صلى الله عليه وسلم
جاءها في غير موت بها اضافة ومن معه من خدمه صلى الله عليه وسلم كما
وقع عنهم مراراً فلم يكن فيه احداث شئ من اجل الموت بحيث لو لم
يقع الموت لم يكن بخلاف ما نحن فيه فانه انما يكون لاجله بحيث لو لم يكن
لم يكن فهذا - الخامس علان الحاضر والمبج اذا نقول بالمعارضه بل تقدم
الحاضر - هذا السادس هذا ما عندي والعلم بالحق عندي وبالحجة فليس
لنا البحث في المنقول في المذهب وهو النظر

السابع المذكور اخرا في كلام الشافعى والله تعالى الموفق اه - ما كتبت عليه فريد
واما المولى الفاضل على القارى عليه رحمة البارى فحاصل تاويل نفوس المذهب
ظان منه تخالف الحديث فقال في المرقاة شرح المشكوة باب المعجزات قبل اللغات
تحت قول الحديث فاكرا هذا الحديث لطاهر من دعلى ما قرره اصحاب
مذهبنا من انه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع
كما في البرازية ثم اور و نفوس الخلاصة والعزلى والفتح قال والكل ملوكة
بانه شرع في السرور لا في الشور وذكر قول المحقق حيث اطلق انها بدنية
مستقيمة واستدل له بجديد جري رضى الله عنه قال ينبغي ان يقيد كلامهم
بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء اهل البيت فيطعمونهم كرها
او يحل على كون بعض الورثة صغيرا او غائبا او لم يعرف رمضان او لم يكن الطعام
من عند احد معين من مال نفسه او من مال الميت قبل قسمة ونحو ذلك
وعليه يحمل قول قاضى خاں يكره اتخاذ الضيافة في ايام المصيبة لانها ايام
تأسف فلا يليق بها ما يكون للسور اه

اقول اولاً قد بنا ناك ان الحديث لا اور وله عليهم بوجوه وثانياً
لا ساغ للتقيد في كل ما بعد ما نقل هو عندهم انهم جميعا ملوكة بانه

انما شرع في السرور لاني الشراء و انا ما فقيه النفس قال انما ايام
 تاسف فلا يلحق بها عوائد السرور فان الاجزاء الى الاطعام كرها او التصرف
 في مال بغير اذن مالكه و احد ملائكة لا يبالي الصغير بما لا يجوز قط في السرور ولا
 في شرور فهذا اتفق الفرق وهم مصرحون به عن اخرهم فيكون تحويلا لا تاويلا
 و قالنا ما ذكرنا من التقييد بال صغير و غالب الخ اليه و البعد وكيف يحل عليه
 كلام الحاشية من انك قاله متصلا بما مر وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اذا
 كانوا بالعين قال كان بالورثة صغير لم يتخذ و اذ لك من التركة اهو و مثله
 كلام البراءة و التثنية و التثنية و التثنية و التثنية و التثنية و التثنية و التثنية
 يعرفون بين الضيافة و اتخذ طعاما للفقراء و فيكون على الاول بالكرهية
 على الثاني بالحسن و يقيد و نه بما اذا كانوا بالعين و قد صرحوا بمفهوم القيد منه
 من التركة اذا كانوا قاصرين فلو كانت الكراهية في الاول ايضا مقصورة على ذلك لا رفع
 الفرق و العا و اورد هذا لكان من استبعده تظاهروا به على التعبير بالكراهية فان اتخاذ
 و الحال هذه من اشنع المحرمات الفطرية كما لا يخفى و خامسا لن سلنا ما افاده في
 القادلي الاول لكان الحكم في مساء لتنا هذه هو المنع مطلقا فالرهن يحتج عند اهل
 البيت و يكن في بنية يمين او اكثر و اذا الانسان تيقن ان يقيم احدا ببيعة حالها
 فيضطر الى طعامه رضي او سخط و قد علم كما ذكر في السؤال انهم ان لم
 يفعلوا البصر و اعرضت لطاعة الناس فليس الاطعام المذهب الا على الوجه
 الرد و هذا ما قال في حرج الدراية انما كلها للسمعة و الرياء كما قد منا هذه
 تحفيص يودي الى اتهم و لو رأى الفاضلان الجلبى و القارى ما عليه
 بلا دنا لا طلقا القتل جائز من التحريم و لا شك ان في تركه
 فتح باب شيطان و خيم و ايقاع المسلمين سيما اخفاء ذات اليد
 في حرج عظيم و ضيق اليم فشارك الله الشات على الصراط
 المستقيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالى على سيدنا
 محمد و آله اجمعين

مستقبل کیا۔ پس حضور تشریف لائے اور اپنے رفقاء کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ (ملخصاً)
فاضل جلی نے اس حیشہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت
کے گھر والوں کا کھانا تیار کرانا اور دعوت کرنا جائز ہے۔

علامہ شامی نے جلی کی اس بحث کا جواب یہ دیا ہے کہ "اس حیشہ میں ایک خاص
واقعہ کا ذکر ہے جس سے عام حکم نہیں نکالا جاسکتا۔" (کیوں کہ سبب خاص کا احتمال یہاں
موجود ہے) علاوہ ازیں جلی کی یہ بحث ایک ایسے مسئلے میں ہے جو مذہب حنفی و مذاہب دیگر
مثلاً مذہب شافعی و حنبلی میں صراحۃً منقول ہے۔ (اور ایسے مسئلے میں بحث کے وہ حق دار نہیں
کیونکہ ان کی حیثیت نہ فقہ مطلق کی ہے نہ مجتہدین المذہب کی)

مولوی احمد رضا خان صاحب علامہ شامی کے اس جواب کی تائید میں لکھتے ہیں
کہ جلی کی پیش کردہ حیشہ کے متعلق انہوں نے جو یہ فرمایا کہ "یہ ایک خاص واقعہ ہے جس سے
عام حکم نہیں نکالا جاسکتا۔" تو یہ اس لیے کہ اس قسم کی واقعات میں بہت سے احتمالات
ہوتے ہیں مثلاً اسی واقعہ میں ایک احتمال یہ ہو کہ حضور کی یہ دعوت پہلے کی جا چکی تھی اور
اتفاق سے اسی دن موت واقع ہو گئی۔ تو اب یہ غنی کی دعوت نہ ہوتی جو ممنوع ہے۔ پس
غنی کی دعوت تو دی ہوتی ہے جو موت کی وجہ سے کی جائے اور صحابہ کرام جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتے تھے تو وہ کسی کی موت و حیات پر موقوف ہی نہیں ہوتی تھی
بلکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ حضور اقدس جس وقت جس کے یہاں تشریف لگے اس نے اسی وقت
ضيافت کا شرف حاصل کرنا غنیت سمجھا۔ اور حاصل کیا۔

علاوہ انہیں ایک عام اصول شریعت کا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب دلیلیں میں تعارض ہو جائے
اس طرح کہ ایک دلیل منع کو چاہے اور ایک اجازت و اباحت کو تو دلیل منع کا اعتبار
کیا جاتا ہے۔ پس اگر جریر بن عبد اللہ کی منقہم الذکر حیشہ اور انصاری صحابی
کی متاخر الذکر حیشہ کو باہم متعارض بھی مانا جائے تو بھی حدیث جریر ہی کا لحاظ مقدم ہوگا
اور اس کی رو سے "طعام میت" کو ناجائز ہی کہا جائے گا۔

فاضل جلی نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ۔ حدیث جریر سے صرف موت کے وقت ہی کی
دعوت کی مانعت نکل سکتی ہے۔ الخ

علامہ شامیؒ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ اور اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ — مولوی احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں کہ چوں کہ اس کا غلط ہونا بہت ہی ظاہر تھا اس لیے اس لیے اس کے جواب کی ضرورت علامہ شامیؒ نے نہیں سمجھی۔ پھر خان صاحب نے موت نے خود اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ادل و حیشہ میں اس پر کوئی دلائل نہیں کہ خاص موت کے وقت کے کھانے ہی کو صحابہ کرام نیاحت میں سمجھتے بلکہ ظاہر ہی ہے کہ موت کی وجہ سے اور اس کے سلسلے میں جو بھی کھانے کی دعوت ہوتی اس کو ایسا ہی سمجھا جاتا تھا اور اگر بالفرض یہ ثابت ہو جائے کہ اس زمانے میں یہ دعوت خاص موت ہی کے وقت ہوتی تھی تو بھی ”تحقیق مناہا“ کے اصیل پر وہی حکم نکلے گا۔ — علاوہ ازیں جب فقہائے مذہب نے مسئلہ کی تصریح کر دی ہمارا کام صرف ماننا ہے۔ چاہے دلیل ہم کو ملے یا نہ ملے۔ کیوں کہ ہماری حیثیت مقلد کی ہے نہ کہ ناقد کی۔ — اور پھر فقہائے کرام نے تو اس حدیث کے علاوہ ایک اور دلیل یہ بھی لکھی ہے کہ۔

”دعوت خوشی کے مواقع پر مشروع ہے نہ کہ غمی کی واردات میں۔ — اور یہ دلیل تمام ان دعوتوں کو حادی ہے جو غمی کے سلسلے میں کی جاتی ہیں۔ خواہ وہ خاص موت کے وقت ہوں اور خواہ اس کے بعد کسی دوسرے وقت۔“

فاضل جلی کی بحث کا پورا جواب دینے کے بعد مولوی احمد رضا خاں صاحب علامہ شامیؒ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ — ان کو بھی اس مسئلے میں کچھ لغزش ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ کہ موت کے سلسلے کی دعوت مکروہ اور ممنوع ہے۔ ان انصاری صحابی کی مقدم الصدر حیشہ کے خلاف ہو اور اس لیے انہوں نے فقہاء کی عبارات میں کچھ تناویض فرمائیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ ممانعت کا یہ حکم اس صورت میں ہو چکا کہ اس دعوت کی وجہ سے اہل بیت پر گرائی ہوئی ہو۔ اور وہ یا دل ناخواستہ صرف شر محض سے کھاتے ہوں۔ یا یہ کہ دعوت ترک کے مشترک اور غیر منقسم ال میں سے ہو اور وارثوں میں کچھ نابالغ ہوں یا بعض وارث غیر حاضر ہوں اور ان کی اجازت حاصل نہ کی گئی ہو۔ — بہر حال علامہ علی قاری نے مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فقہاء کی ان تصریحات کے یہ محل بیان کئے ہیں اور اس کا سببی یہی ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ کو انصاری صحابی کی اس حدیث کے خلاف سمجھا ہے۔ — مولوی احمد رضا خاں صاحب نے

اس پر بحث و جدوجہد کلام کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ۔
(۱) اولاً تو مسئلہ اس حیرت کے خلاف ہی نہیں جیسا کہ جلیبی کی بحث کے جواب کے ضمن میں ابھی گزرا۔

(۲) دوسرے یہ کہ علامہ علی قاریؒ نے جن قیود سے اس مسئلے کو مقید کرنا چاہا ہے ان قیود کی اس میں گنجائش ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان مضمرات نے ممانعت کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہ۔

دعوت خوشی میں شروع ہے نہ کہ غمی میں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی مراد وہ نہیں ہے جو علامہ قاریؒ نے بیان فرمائی کیوں کہ انہوں نے جو محل بیان کیا ہے وہ نہ خوشی میں جائز ہے نا غمی میں بالخصوص نا بالغ لمبے کے مال میں سے تو کسی قسم کی کوئی دعوت خوشی کی ہو یا غمی کی جائز نہیں ہو سکتی۔ بہر حال خود ان فقہاء نے مسئلے کی جو علت بیان کی ہے وہ صاف بتلا رہی ہے کہ ملا علی قاریؒ کی وہ تاویل صحیح نہیں۔
(۳) تیسرے یہ کہ بعض فقہاء کی عبارات میں یہ بھی تصریح ہے کہ اگر فقہاء کے لیے (اپنی ایام غم میں) کھانا تیار کیا تو ممنوع نہیں بلکہ اچھا ہے۔۔۔ حالانکہ اگر فقہاء کی مراد وہ صورتیں ہوتیں جو علامہ علی قاریؒ نے بیان فرمائیں تو اس استدراک کا کوئی محل نہ تھا۔۔۔

(۴) چوتھے یہ کہ اگر ان کی مراد وہی ہوتی جو علامہ علی قاریؒ نے بیان فرمائی تو پھر بجائے کراہت کے فقہاء کرام حرمت قطعی کا حکم لگاتے۔

(۵) اس سب سے قطع نظر اگر بغرض مدار مسئلہ کا وہی ہو جو علامہ علی قاریؒ نے پہلی تاویل میں بیان فرمایا جب بھی مسئلہ کا حکم یہی رہے گا۔ کیوں کہ اس وقت کی دعوت صرف رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے بادل نا خواستہ ہی ہوگی نہ حسبہ اقتد (ملخصاً)
اس ساری بحث سے منارغ ہونے کے بعد مولوی احمد رضا خاں صاحب فرماتے ہیں کہ۔۔۔

اگر فاضل جلیبی اور علی قاریؒ ہمارے دیار کا رسم و رواج دیکھتے تو غمی کی ان دعوتوں پر حرمت قطعی کا حکم لگا دیتے۔ اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس کی اجازت دیے میں شیطان مردود کے لیے ایک دروازہ کھول دینا ہے اور مسلمانوں، بالخصوص غریبوں اور

نادار مسلمانوں کی سخت محبت میں ڈال دینا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم کو صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے والحمد للہ رب العالمین وصلى اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ۝

فاضل بریلوی کے بعض متبعین علماء اہل سنت کے سامنے تجربہ، دسویں وغیرہ کی بحث میں ”حدیث جبریر“ کے جواب میں فاضل حلبی اور علامہ علی قاریؒ کی عبارات پیش کیا کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا اپنے ”المہم الکمل“ اور اعلیٰ حضرت کے ان ارشادات کو بھی ملاحظہ فرمائیں —

ع مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

————— (الفرقان رجب ۱۳۵۷ھ)

بے مثال شیمپو پاؤڈر جو بالوں کو دھوتا ہی نہیں بلکہ قدرتی روغنیات سے مرکب ہونے کی وجہ سے بالوں کی پرورش بھی کرتا ہے

صاحبان اور کمپیکل شیمپو سے آپ کے بالوں کا تغذیہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زلاملہ میں شامل کی گئی جڑی بوٹیاں آپ کے بالوں کو قدرتی روغنی اجزاء فراہم کرتی ہیں اور بالوں کی افزائش میں مدد کرتی ہیں۔ زلاملہ آپ کے سر کی خشکی کو دور کرتا ہے، بالوں کو گرہنے سے روکتا ہے اور قتل از وقت بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے۔

زلاملہ خوبصورت بالوں کے لیے

مرد و کا
زلاملہ
مرد وھونے کا پاؤڈر

مرد و

صحت مند اور ملائم بالوں کے لیے مجدد ہر آئی
استعمال کیجیے جو بالوں کو قدرتی غذا فراہم کرتا ہے
اور ان کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔

بریلوی فتنہ کا نیاروپ

(ارشاد قادری صاحب کی کتاب "زلزلہ" کے تنقیدی جائزہ کا ایک باب)

اس کتاب کے مصنف بریلوی

[عزیز می مولانا محمد عارف سنبھلی (مصنف "بریلوی فتنہ کا نیاروپ") نے "زلزلہ" کی ایک بحث کا جائزہ اور جواب سپرد قلم کرنے سے پہلے اکابر دیوبند کی سیاسی تاریخ سے متعلق کچھ باتیں مجھ سے دریافت کیں۔ اس موقع پر مجھے ان کی تصنیف دیکھنے کا بھی موقع ملا اور "زلزلہ" کی زیارت کا بھی۔ میں نے عزیز موصوف کے کما کہ میاں آپ نے تو بڑے گہرے علمی انداز میں جواب دیا ہے۔ لیکن یہ خاص حصہ جو لکھنے سے باقی ہے آپ کے خاص علمی انداز کا طالب نہیں ہے۔ اسلئے یہ مجھے دے دیجئے تو، حالانکہ مجھے کبھی ان مباحث سے دلچسپی نہیں رہی (اور نہ کبھی اس بارے میں ایک لفظ لکھا ہے) اس کے جواب اور جائزہ میں میں بھی ذرا اسی شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز موصوف بڑی خوشی سے اس پر راضی ہوئے اور یہ چند صفحات تیار ہو گئے، جو کتاب کی اشاعت میں تاخیر کے پیش نظر اظہارِ نظر کا انتظار ایک درجہ میں (خاک کرنے کے لئے کتب خانہ الفتان کی فرمائش پر) یہاں پیش کئے جا رہے ہیں اور اپنے نام سے ہی اس لئے پیش کئے جا رہے ہیں کہ صاحب کتاب کو اس پر اصرار تھا۔ ط]

مولانا ارشد اللہ اوری نے جماعت دیوبند کے مذہبی اصولوں کی "دورخی" ثابت کرتے کرتے "لگے ہاتھوں" (یہ خود ارشد صاحب کے الفاظ ہیں) اُن کی سیاسی تصویر بھی بگاڑنے اور دشمنان اسلام سے ان کے جاننا زائد جہاد دیکارا اور مسلسل محرک آزادی کی وہ تاریخ بھی مسخ فرمانے کی کوشش کی ہے جو کم از کم برصغیر ہندوپاک میں تو آفتاب سے

زیادہ روشن ہے، اور بیرونی دنیا کے اہل علم و خبر میں بھی ایک محترم اور مسلم حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔

پتاپتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہو

مولانا صاحب خوش ہیں کہ انھوں نے بقول خود — ”لگے ہاتھوں“ — دیوبندیوں کو ایک اور کاری زخم لگا دیا اور وہ تلکاکرہ گئے ہوں گے کہ صاع کھاؤں کہ بھر کی چوٹ بچاؤں کہ بھر کی چوٹ باگر ہمیں بھی کچھ کم خوشی نہیں ہے کہ انھوں نے یہ ”لگے ہاتھوں“ والا وار کر کے لوگوں کو یہ بات منوانی حد سے زیادہ آسان کر دی کہ موزوں کتاب (زلزلہ) کی تصنیف کے وقت بدترین ابلہ فریبی او ہرنا کردنی کر کے رہنے کی قسم کھا کے بیٹھے تھے۔ انھوں نے قسم کھالی تھی کہ حق و صداقت کا جتنا خون وہ اس کتاب کے صفحات میں کر سکتے ہیں اس میں کسر نہ چھوڑیں گے۔ ہر وہیل، ہر فریب، ہر قطعہ برید اور ہر وہ غلط بیانی کام میں لائیں گے جس سے ان کے عوام فریب مذہبی کاروبار میں روڑا بننے اور حقیقت دین و ایمان بتانے والی، جماعت دیوبند پر حتمی خاک بھولے عوام کی نظر میں اڑ سکتی ہو، اڑ جائے۔ بلا سے پڑھے لکھوں میں معنی ہی اڑا کرے۔

مولانا صاحب اس ”لگے ہاتھوں“ والے وار میں حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے ایک حنام (دیوانچی) کا ایک مکاشفہ سوانح قاسمی کے حوالے سے درج فرمانے کے بعد لکھتے ہیں:

”مجھے اس مقام پر اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا ہے کہ جو لوگ اپنا عیب چھپانے کے لئے دوسروں پر انگیزوں کی کاسہ لیسے اور ساز باز کا الزام عائد کرتے ہیں وہ گریبان میں منہ ڈال کر ذرا اپنے گھر کا یہ کشف نامہ ملاحظہ فرمائیں: (ص ۹۳)

پھر ارشاد ہوتا ہے:

”اور بات کشف ہی تک محدود نہیں، تاریخی دستاویزات بھی اس امر واقعہ کی تائید میں ہیں کہ انگیزوں کے ساتھ نیاز مند تعلقات اور راز دارانہ ساز باز دارالعلوم دیوبند اور منتظمین و عاملین کا ایسا کارنامہ ہے جسے انھوں نے فخر کے ساتھ بیان کیا ہے۔“

(ص ۹۳)

اور پھر ”نمونے کے طور پر“ چند ”تاریخی حوالے“ بھی سپرد قلم کر دیئے ہیں۔

پہلا تاریخی حوالہ ان تاریخی حوالوں میں ایک تو دارالعلوم دیوبند کے معائنہ کے لئے آنے والے ایک انگریز کی تحریر معائنہ کا اقتباس ہے جسے سب سے پہلے نمبر پر دیگر مولوی صاحب نے "مدعی لاکھ پہ بھاری" کا مصراع بڑے ذائقے کے ساتھ چسٹ فرمایا ہے کیونکہ اس اقتباس میں ایک جملہ ان کو نظر پر پڑا کہ "یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار محمد و معاون سرکار ہے۔" (صفحہ ۹۴)

مولوی صاحب کو اطمینان ہے کہ ان کے حلقے میں کوئی ایسا پڑھا لکھا اور اپنے ذہن سے سوچنے والا آدمی نہیں پایا جاتا جو یوں سوچے کہ یہ انگریز مدرسہ دیکھنے اور اہل مدرسہ سے ملنے آیا تھا نہ کہ (ڑنے) یہ کوئی انشکسرت اسکولز بھی نہیں تھا جس کے حلقہ کار میں دیوبند کا مدرسہ آتا ہو۔ اور مدرسہ کو اچھایا بُرا جو جی میں آئے لکھ جائے۔ ایسے معائنہ کرنے والے اپنے نقطہ نظر سے تعریف کی (او) ضرورت ہو تو تالیف و تقریب کی، ہی بات لکھا کرتے ہیں، چاہے اندر سے کچھ بھی خیال ہو، اس لئے یہ گواہی "لاکھ پہ بھاری" تو کیا ہوتی، سرے سے گواہی کہلانے کی بھی نہیں ہے! بلکہ غور کیا جائے تو اس سے بالکل الٹی گواہی نکل رہی ہے۔ کیونکہ اس انگریز کو یہ فقرہ لکھنے کی وجہ سے علامہ ارشد القادری صاحب نے سر پر رکھ کے رقص فرمایا ہے (ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی، اگر یہ مدرسہ واقعہ میں موافق سرکار ہوتا، یا کم از کم یہ بات مسلمہ نہ ہوتی کہ انگریز سرکار اسے اپنے خلاف سمجھتی ہے؟ ایک مدرسہ جو حکومت وقت کا محمد و معاون ہو اس کے معائنے میں "لیفٹیننٹ گورنر کا ایک خفیہ معتد انگریز" بطور تعریف لکھے گا کہ یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں ہے؟ اتنا بڑا احمق تو انگریز گورنر کا معتد خاص نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی معاون و وفادار ادارے کی تحسین و تعریف کی کوئی پسندیدہ صورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے ایک شکایت پیدا کرنے کی صورت ہے کہ اسے خلاف سرکار سمجھے جانے کا بھی کوئی امکان مانا گیا جو نامندہ سرکار ایسے خیال کو دفع کرنے اور ہمیں مطمئن کرنے کی ضرورت سمجھ رہا ہے کہ سرکار ہمارے ادارے کو اپنے خلاف نہیں سمجھتی۔ اسی لئے کبھی نہیں سنا گیا ہوگا کہ کسی سرکار نے کسی کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے یہ بھی لکھا ہو کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔

الغرض مولانا قادری صاحب کو اپنے حلقے میں اس طرح سوچ سکنے والے آدمیوں کے نہ ہونے کا کامل اطمینان ہے اور دوسروں کے تاثرات سے یہ لوگ سرکار نہیں رکھتے۔ ورنہ ان کے از خود سوچنے

اور سمجھنے کی بات تھی کہ کوئی بھی آزاد ذہن کا اور سمجھ دار آدمی ان کی اس تاریخ سازی کو پڑھے گا تو
بجز اس کے کچھ نہیں کہے گا کہ قبلہ محترم! یہ گواہی انگریز حکومت سے دارالعلوم دیوبند کی وفاداری
کی نہ ہوئی بلکہ الٹی اس بات کی ہوئی کہ یہ دارالعلوم حقیقت میں خلافت سرکار تھا۔

لیکن الحمد للہ کہ دارالعلوم دیوبند جس ادارہ کا نام ہے اسے کسی ایسی گواہی کی ضرورت
نہیں۔ اس کی پوری صد سالہ تاریخ کا ایک ایک ورق اپنے کردار کا بہترین گواہ اور ہر خارجی گواہی کے
بے نیاز کر دینے والا گواہ ہے۔ ورنہ اسی واقعہ کے اندر ایک اور گواہی یہ دکھائی جاسکتی ہے کہ
علامہ ارشد القادری صاحب کو اس تاریخی دستاویز میں یہ کہیں نہیں ملا کہ لاٹ صاحب بہادر کے
اس معتمد کی پذیرائی میں وہ وفادارانہ اور نیاز مندانہ انداز بھی کہیں برتا گیا ہو جس کے متعلق وہ تاریخی
دستاویزوں سے ایک امر واقعہ ثابت ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ درنہ اصل دستاویز تو یہی ہوتی
جس پر مولانا مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری "کا مصرعہ حجت فرماتے! — مگر جیسا کہ ہم
نے کہا ایسی گواہیوں کی ضرورت اسے ہے جس کا اپنا مثبت کردار کچھ کم روشن ہو۔

مولانا صاحب کو شاید معلوم نہ ہو، دارالعلوم دیوبند کو رام کرنے کے لئے گورنر صاحبان کے
صرف معتمد نمائندے ہی نہیں آئے بلکہ بعض دفعہ خود گورنر صاحب نے بھی تکلیف فرمائی۔ لیکن اس
پتھر میں چونکہ نہ ان سے لگتی نہ ان سے لگتی، البتہ ایسے مواقع سے یہ فائدہ ضرور اٹھایا گیا کہ دشمن
اگر خود کو دھوکے میں ڈالنے کا موقع دے رہا ہے تو اسے دھوکے میں نہ کہنے کی کارروائی اختیار کیا جائے۔

دوسرے نمبر پر "سوانح قاسمی" کے حاشیے سے موجودہ امیر
دارالعلوم حضرت مولانا محمد طیب صاحب کے بیان کے دو ٹکڑے
دوسرا "تھلکہ خیز" حوالہ
درج کئے گئے ہیں:

۱۔ "(دوسرے دیوبند کے کارکنوں میں اکثریت) ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قہر مند اور
حال پیشتر تھے۔ جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی
نہ تھی۔"

۲۔ (گورنمنٹ کی طرف سے ایک انکوائری کے تذکرہ میں:)

"اس وقت یہی حضرات آگے بڑھے اور اپنے سرکاری اعتماد کو سامنے رکھ کر مدرسہ کی طرف سے

صفائی پیش کی جو کارگر ثابت ہوئی۔ (۹۵)

ہم نے کہا تھا کہ مولانا ارشد القادری صاحب اپنی اس کتاب کے لئے قلم اٹھاتے وقت یہ قسم کھا کے بیٹھے تھے کہ حق و صداقت اور دیانت کا جتنا خون وہ ان صفحات میں کر سکتے ہیں کر کے رہیں گے۔ پورا پورا مولانا قاری محمد طیب صاحب کا ایک تملکہ خیر بیان "تصنیف کرنے کے لئے انہوں نے یہ ثواب کا کام خوب ہی ڈٹ کئے کیا ہے۔

سوانح قاسمی کے مصنف مولانا سید مناظر حسن گیلانی کی اس بحث پر کہ دارالعلوم کے رُوحِ روا کی حیثیت سے حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شروع کے دور میں نمایاں جو نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سیاسی مصلحت تھی یا کچھ اور؟ حضرت مولانا محمد طیب صاحب حاشیہ میں یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ اور جو کچھ بھی اس کی وجہ رہی ہو وقت کی سیاسی مصلحت بھی ضرور اس کی ایک وجہ بظاہر تھی۔ یہ حاشیہ کتاب کے ۲۲۶ سے شروع ہو کر ۲۳۶ تک گیا ہے، یعنی ایک صفحہ سے زیادہ کا ہے۔ اس کی وہ چند سطریں یہاں پڑھ لینے کی ضرورت ہے جن میں قاری صاحب کی اصل مقصدی گفتگو درج ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں:-

"اس وقت کے نازک حالات، حضرت والا کا وارث، روپوشی، سرکاری دوشوں کا پیچھے پیچھے لگا رہنا، پھر حضرت والا کے ان جذبات و نظریات کا ماضی سے زیادہ مستقبل کیلئے ہونا جو اس وقت اجراءِ عدسہ کی رُوح اور آج ایک مستقل مکتب خیال اور ملت کی تاریخ بنے ہوئے ہیں، جن کی رُو سے یہ مدرسہ قلعہ بنی ہوئے کے ساتھ ساتھ گویا اہل اللہ کی سیاست کا ایک مرکز بھی تھا، کچھ ایسی باتیں نہ تھیں جو کلیتہً پردہِ خفا میں ہوں یا کم از کم بحیثیت محمدی حکومت وقت کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہوں۔ ایسی صورت میں حضرت والا کا بحیثیت بانی یا بحیثیت کسی ذمہ دار سرمدیہ کے سامنے آنا بلاشبہ مدرسہ کو خطرات و ممالک کا شکار بنا سکتا تھا اور ابتدا ہی سے حکومت وقت کی نگاہیں اس پر کڑی ہو جاتیں جس سے وہ حریت پر درمقاصدہ ہونے کا نہ آسکتے تھے جن کے لئے یہ تاسیس عمل میں آئی تھی۔ ان حالات میں حضرت والا کا کسی رسمی ذمہ کی صورت میں سامنے نہ آنا اور سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہونے کو نمایاں رکھنا ایک اچھی خاصی سیاسی مصلحت کی صورت ہو جاتی ہے۔"

(سوانح قاسمی حاشیہ ۲۳۶)

اس کے آگے بحث کے اس نکتہ پر کلام کرتے ہوئے کہ اگر ایسا تھا تو عام ممبران یا متحین کی فہرست میں بھی حضرت کا نام کیوں آیا؟ قاری صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ اتنی بات سے کسی عہدیدار نہ ذمہ داری کی صورت نہیں ظاہر ہوتی۔ علاوہ ازیں اس فہرست میں اکثریت ایسے حضرات کی تھی "جو تارک الدنیا اور مسجد نشین بزرگ تھے جنہیں سیاست تو بجائے خود، عام شہری معاملات سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اور یا ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پیشتر تھے جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔" ص ۲۴۷-۲۴۸

بعد ازاں لکھتے ہیں:-

"اس پر بھی مخالفین مدرسہ نے حضرت ہا کے تعلق کو بنیاد قرار دے کر مدرسہ کو حکومت وقت کی نگاہوں میں مشتبہ کر دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی..... حتیٰ کہ گورنمنٹ کو تحقیقات کرانی پڑی۔ اس وقت یہی حضرات آگے بڑھے اور اپنے سرکاری اعتماد کو سامنے رکھ کر مدرسہ کی صفائی پیش کی جو کارگر ہوئی۔ ورنہ اگر شخصی طور سے عہدیدارانہ ذمہ داریوں کے ساتھ حضرت والا آگے ہوئے ہوتے تو ظاہر ہے کہ مدرسہ کی طرف سے ان بزرگوں کی یہ صفائی اور یقین دہانی کبھی کارگر نہ ہو سکتی تھی۔" (ص ۲۴۷)

یہ ہے مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ کے اس بیان کی اصل صورت جسے ایک تملک خیز دستاویز بنانے کے لئے حضرت مولانا ارشد القادری صاحب نے اس میں سے صرف وہ فقرے لے کر اپنی کتاب میں درج کر دیئے ہیں جن پر ہم نے خطا کھینچ دیا ہے۔ مگر کیا کوئی صاحب آدمیوں کی دنیا میں ایسے ہیں جو قاری محمد طیب صاحب مدظلہ کے بیان کی یہ اصل صورت دیکھنے کے بعد بھی، اس بیان کی رو سے دارالعلوم دیوبند اور اس کے اصل ذمہ داروں کو انگریزوں سے نیاز مندانه اور ساز بازانه تعلقات رکھنے کا مترکب کہنے کی ہمت فرما سکیں۔

ہم کن الفاظ میں اپنی اس تکلیف کا اظہار کریں کہ جناب قادری صاحب نے محض گروہ ہندوانہ بغض و عناد میں خدا ناترسی کا یہ ریکارڈ قائم کر کے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دیا ہے کہ یہ عباد قبا اور جبرہ دستار والے پیشوایان ملت و مذہب بھی کس گھٹیا درجہ تک کے کرتبی ہو سکتے ہیں۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند اور جماعت دیوبند کا معاملہ انگریزوں کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے جس پر کوئی مدعی

غبار اڑانے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ چاند پر تھوکنے اور سورج پر خاک اڑانا ہے جس کا نتیجہ اذلی سے ایک ہی رہا ہے۔ ایک پوری تاریخ کو جو ہزاروں افراد کے جہاد و پیکار، قہر و بند، مصائب و آلام اور جہد مسلسل کے واقعات سے بنی اور اس ملک کے چپے چپے پر ہی نہیں اس سے باہر بھی خون اور پسینے کی روشنائی سے لکھی گئی اور ۱۹۴۷ء تک قتل کے ساتھ لوگوں کی نسلوں سے گزری ہے، ایسی تاریخ کو ایک ارشد القادری نہیں ہزاروں ہزار قادری بھی چاہیں تو اسے چھادینے یا مسخ کر دینے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اس سے بھی آگے سن لیجئے کہ اگر خود دیوبند والوں کی کسی کتاب میں بھی اس تاریخ کی عام شہرت کے کچھ خلاصہ لکھا ہوا ہے تو اس کی مدد سے کم بھی اس برحق شہرت کا تختہ الٹ دینے کی کوشش ایک دیوانگی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ ارباب جہاد و پیکار کی تاریخ میں ایسے نازک وقت بھی آتے ہیں کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے اہل کردار کو چھپانا پڑتا ہے، اور صاف گفتاری کے بجائے مصلحت کی زبان اور قلم سے کام لینے کا تلخ گھونٹ پینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسے ارشد القادری صاحب جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کے کنبہ قبیلے میں بھی کسی نے ان خاددار وادیوں کی سیر نہیں کی۔ لیکن اس راہ کے تمام رہروں کی تاریخ میں ایسے اوراق نہیں نہ کہیں ضرور ملتے ہیں۔ ایسا ہی وہ ایک وقت تھا جب ۱۸۵۷ء کے جہاد کا پانسہ انگریزوں کے حق میں پلٹ جمانے کے بعد دیوبند کے بزرگوں نے دارالعلوم کے نام سے ایک نئے محاذ کی بنا ڈالی تو اس کے روح رواں حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر ایسے لوگوں کو سامنے رکھا جن پر انگریز حکومت کو شک و شبہ کی نظر ڈالنی مشکل پڑی۔ اسی طرح جب اسی نزاکت کے دور میں کچھ آگے چل کر بعض

۱۔ ان حضرات کے لئے جو الفاظ مولانا نور طیب صاحب قبلہ نے لکھے ہیں اور قادری صاحب نے نقل کئے ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پشتر تھے جن کے بالے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ان الفاظ سے انگریزوں کے ساتھ نیاز و مہمانہ تعلقات اور رازدارانہ ساز باز کی ہو کسی ایسے ہی شخص کو آسکتی ہے جس کے فائدہ میں اس کے تمام عاصیوں میں نہایت بودار فساد پیدا کر دیا ہو۔ کیونکہ جس وقت کی بات ہے یعنی ۱۸۵۷ء کے کچھ ہی بعد کی جس میں فتح یاب ہو کر انگریزوں نے سارے ملک میں مسلمانوں پر وہ قیامت توڑی تھی کہ رنگ سے خون بہتا تھا، ہر طرف پھانسیوں کی گرم بازاری تھی۔ اذہاد ہند ہنگامہ دار و گیر بپا تھا۔ گلی کوچوں میں کشتیوں کے دھبے لگے (باقی اگلے صفحہ پر)

لوگوں نے ان بزرگوں میں سے کسی کے حالات سپرد قلم کئے تو اُس وقت بھی ان کے قائم کئے ہوئے
 انواروں اور نئے ڈھنگ کے تنظیمی سلسلوں سے گورنمنٹ کی نظر پٹائے رکھنے کے لئے مصلحت یہی تھی کہ
 ان کے جہاد و پیکار کے حالات اور انگریزوں کے غلات ان کے سخت جذبات و عیسے اور ذومعنی الفاظ
 میں لکھے جائیں۔ اور اس بات کو ان کتابوں کا ہر پڑھنے والا بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ اسی لئے آج تک کسی
 کو یہ خطا لاحق نہیں ہوا کہ اسی عبارتوں کی بنیاد پر اصل اور حقیقی اور جیتی جاگتی تاریخ کے منہ آئے۔
 یہاں تک جو کچھ عرض کر دیا گیا، اُس کے بعد ضرورت تو نہیں رہ جاتی کہ
میشری پورٹ لکھے ہاتھوں "والے وار میں مولانا صاحب نے تیغ آزمائی کے اور
 جتنے جوہر دکھائے ہیں ان پر بھی الگ سے کچھ کہا جائے۔ مگر مختصر مختصر کچھ کہہ جانے میں کوئی مضائقہ
 بھی نہیں۔ لہذا اور سنئے!

اسی سوانح قاسمی میں جس کے ایک حاشیہ پر اوپر کی گفتگو ہوئی، ایک واقعہ صاحب سوانح حضرت
 مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے مقام ولایت کے تذکرہ میں اس بات کی مثال کے طور پر درج ہوا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) گئے تھے، اور مسلمان کے دل سے خون میں ڈوبی ہوئی آہیں مدتوں تک نکلتی رہی تھیں، ایسے میں
 کون بد نصیب مسلمان ہوگا جو ان ظالموں سے "رازدارانہ ساز باز اور نیاز مندانہ تعلقات رکھنے کا روادار ہو، اور پھر وہ
 بھی وہ لوگ جو حضرت مولانا محمد قاسم جیسے مجاہدین شہداء کے گرد جمع ہونے کا حوصلہ رکھتے ہوں!! یہ وقت تو ایسا تھا کہ
 سرسید جیسا آدمی بھی جس نے مسلمانوں کو انگریزوں سے وفاداری کا غم بھر تلقین کیا، اسباب بقاوت ہند "لکھ کر ان مظالم کے
 خلاف تیغ پڑنے پر مجبور ہوا۔ اس لئے ہم تو اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کسی نیاز مند سرکار کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
 مولانا ارشد صاحب کے اوپر وادوں میں ایسے لوگ اس وقت بھی پائے گئے ہوں تو ان کا اسے معینہ کچنا ٹھیک ہے۔ جناب
 ارشد القادری صاحب میں اگر کچھ ہوش گوش ابھی باقی رہ گیا ہو تو ہم انھیں میردانا شیخ سعدیؒ کی نصیحت یاد دلایں گے کہ
 ہر جگہ گھوڑا دوڑانے کی نہیں ہوتی ہے نہ ہر جائے حرب تو اسے "ما خلق" کہہ جاؤ سپر باید اخراج حق۔ وہ کہاں اس
 تاریخ جہاد و پیکار کی باتوں میں اپنی منسی اُدا نہ داخل ہو گئے۔ ان کے لئے مذہبی فتنہ انگیزی اور گم نامی و جوڑوئی کا میل
 ہی بہت ہے۔ محبت رسول کے دعوے کر کے بچے محبتوں کے غلات لوگوں کو در غلیا کریں۔ تندر و نیاز اور عریں دینا دے کے حق میں نکلتے
 تراش تراش کر دواں فریب میں پھنسا کریں۔ ان موضوعات پر کتابیں لکھیں جن پر عام پڑھے لکھے خود کوئی رائے قائم کرنے
 کی معلومات نہیں رکھتے۔ لیکن ان تاریخی باتوں میں قلم فرمائی تو اہل علم دین ہی میں نہیں، ان عام پڑھے لکھوں میں بھی ان کا

یہ ایک راز ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے۔

کہ اگرچہ آپ اپنے مرتبہ کو بے حد چھپانے کا مزاج رکھتے تھے اور خاص کر باطنی قوت کا استعمال کبھی اپنی یا اپنے اہل خانہ و اقارب کی غرورتوں میں بھی نہیں کرتے تھے، مگر کبھی کسی بیچارہ غریب کا کام آپ سے تو پھر آپ کا حال دوسرا ہوتا تھا اور اس قوت کے استعمال میں کوئی تکلف نہ فرماتے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دیوبند سے نانوتہ واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا خاص حجام راہ میں آتا ہوا ملا جو آپ ہی کے پاس جا رہا تھا۔ اس نے ضرورت عرض کی کہ "تھانہ دار نانوتہ نے ایک عورت کے بھگانے کا جرم مجھ پر لگا کر چالان کا حکم دیا ہے۔ میں بالکل بے خطا ہوں خدا کے واسطے مجھے بچائیے۔" اس کے بعد راوی کا بیان ہے کہ آپ نے نانوتہ پہنچ کر مسجد میں بیٹھتے ہی "مجھ سے فرمایا کہ منشی محمد یسین کو بلاؤ۔" جو آپ کے خاص کارپرداز تھے۔ ان منشی محمد یسین صاحب کے آتے ہی

"عجب شان جلال سے فرمایا کہ اس غریب حجام کو تھانہ دار نے بے قصور پکڑا ہے۔ تم اس سے کہہ دو کہ یہ (حجام) ہمارا آدمی ہے اس کو چھوڑ دو، ورنہ تم بھی نہ بچو گے۔ اس کے ہاتھ میں تھکڑی ڈالو گے تو تمہارے ہاتھ میں بھی تھکڑی پڑے گی۔"

منشی محمد یسین صاحب تھانہ دار کے پاس پہنچے اور حضرت کا ارشاد سنایا جس پر اس نے گھبرا کر کہا کہ "اب کیا ہو سکتا ہے روزناچ میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہے۔" یہ بات حضرت کو پہنچی تو منشی محمد یسین صاحب کو پھر یہ حکم دے کر واپس فرمایا کہ "جا کر کہہ دو کہ اس کا نام روزناچ سے نکال دو۔"

اس پر وہ غریب بہت پریشانی میں پڑ کر خود سے حضرت کی خدمت میں یہ کہنے کے لئے حاضر ہوا کہ "حضرت نام نکالنا بڑا جرم ہے۔ اگر نام اس (حجام) کا نکالا تو میری نوکری جاتی رہے گی۔"

آپ نے فرمایا —

"اس کا نام (روزناچ سے) کاٹ دو، تمہاری نوکری نہیں جائے گی؟"

آگے راوی کا کہنا ہے کہ — "اس حجام کو اس نے چھوڑ دیا اور برابر تھانہ دار ہی رہا۔"

(سوانح قاسمی جلد اول ص ۳۲۴ تا ۳۲۵)

اس واقعہ کا حوالہ دے کر قبلہ ارشد القادری صاحب فرماتے ہیں کہ — "مولوی قاسم صاحب

نانو توئی اگر انگریزی حکومت کے باغیوں میں تھے تو پولیس کا محکمہ اس قدر ان کے تابع فرمان کیوں تھا؟
 کیوں تھا؟ — یوں تھا کہ وہ اللہ کے تابع فرمان تھے! اور جو اللہ کے تابع فرمان ہو
 جاتے ہیں ان کی یہی شان ہوتی ہے: **مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ** (جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس
 کا ہو جاتا ہے) کیا یہ مشہور حدیث بھی قادری صاحب نے نہیں پڑھی؟ اور وہیں حاشیہ میں "جہاں حضرت
 نانو توئی سے متعلق یہ حکایت درج ہے، مصنف (مولانا گیلانیؒ) نے بخاری شریف کی ایک روایت کا
 جو ترجمہ درج کیا ہے، کیا وہ بھی مولانا صاحب کے فہم سے بالاتر ہی رہا؟ — کہ

"بندہ جب اپنے خالق کا محبوب بن جاتا ہے تو ارشاد ربّانی ہے کہ میں اس کی مینائی
 ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔ اس کی شنوائی ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ اس کے
 اقد ہو جاتا ہوں جن سے بگڑتا ہے۔ اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔"

(ج ۱۔ ص ۲۲۳)

ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حکایت حضرت نانو توئی کے مقام ولایت کے تذکرہ میں درج ہوئی ہے۔ پس
 جہاں ہے تو یہ تھا کہ قادری صاحب اس بات کا ذکر کر کے یہ حکایت وہاں درج کرتے جہاں انھوں نے
 حضرت نانو توئیؒ کی کرامتوں کی روایات درج کی ہیں اور پھر کہتے کہ لیجئے صاحب یہ لوگ اپنے بزرگوں
 کے لئے تو خدایٰ میں دخل بھی مانتے ہیں۔ لیکن قدرت کو تو یہ منظور تھا کہ قادری صاحب کی عقل
 خرد اور دیانت و صداقت کا پردہ ذرا اچھی ہی طرح چاک ہو۔ اس لئے انھوں نے اس حکایت کو بانی
 دارالعلوم کی اعلیٰ انگریز حکام سے "ساز باز" ثابت کرنے کے لئے منتخب فرمایا۔

وہ رہ کر خیال آتا ہے کہ کس درجہ کے سیدھے اور بے خبر لوگوں کا طبقہ ان علمائے کرام کے ہاتھ لگا ہے
 کہ اذہمی سے اذہمی بات کہتے اور لکھتے ہوئے بھی انھیں ڈر نہیں ہوتا تو کہ کوئی اس پر ہنس دے گا بھلا
 کوئی تنگ ہوئی کہ قصبہ کے تھانیدار نے ایک بات مان لی تو اس سے انگریزوں کے ساتھ ساز باز ثابت
 ہو گیا! اٹھیک ہے کہ تم تو اپنی کم نصیبی سے ان بزرگوں کو صاحب ولایت نہیں مان سکتے۔ لیکن اس
 کے ماننے میں بھی کوئی دقت ہے کہ یہ تھانیدار جو اسی قصبہ کا تھانیدار تھا انھیں خدا سیدہ بزرگ
 مانتا ہو؟ یا اس علاقہ میں جو ان کی وجاہت تھی محض اس کا لحاظ کرنے ہی پر مجبور ہو؟ ان میں
 سے کوئی بات ایسی ہے جو نہیں ہو سکتی؟ جبکہ اس کے برعکس "اد پر کے حکام" (اور وہ بھی مرکزی)

حکام) سے ساز باز" والے تعلقات کا علم ایک ہندوستانی تھانیدار کو ہونے کی بات کسی تھوڑی سی عقل والے کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ کھلے تعلقات ہوں تو ضرور ایک تھانیدار بیچارہ بھی واقف ہو سکتا ہے مگر ڈھکے چھپے اور ساز باز والے تعلقات ہوں تو اس کی خبر اس بے چارہ کے فرشتوں کو بھی ہونے سے رہی۔ مگر واہ رے مولانا قادری صاحب! یہ سیدھی سیدھی باتیں پس پشت ڈال کر چلے ہیں کہ اسے "انگریزوں کے خلاف دیوبندی اکابر کے افسانہ جہاد و بغاوت کی پوری بساط الٹے دینے والے سنسنی خیز کہانی" بنائے چھوڑیں گے! — حالانکہ جہاں تک آپ کے مُریدوں اور معتقدوں کا سوال ہے اُن کے لئے تو کسی کہانی کی بھی ضرورت نہیں، صرف آپ فرما دیجئے کہ دیوبندی جو کچھ جہاد و بغاوت کی باتیں کرتے ہیں سب افسانہ ہیں، وہ بیچارے مان لیں گے لیکن جتنی دلیل و ثبوت کی ضرورت ہے وہ آپ کی اس سستی سنسنی خیزی پر نہیں دیں گے کہ کیا دُ آنے والا جاپانی پلٹنے والا صاحب شیروں کا شکار کرنے کے لئے لائے ہیں! ایک طرف جیتی جاگتی اور (غلوپنڈ بریلویوں کو چھوڑ کر) مسلم و غیر مسلم سب کی مانی ہوئی حقیقت اور دوسری طرف یہ تھانیدار کی کہانی! ہائے ری کم سوادی! اور ہائے ری کج ادائی! اگر ان مولانا صاحب کو اس موالے میں مسٹر اوک کہا جائے تو بالکل موزوں ہوگا۔ انہی کی طرح ایک مسٹر ادک ہندوستان میں ہیں جو روزِ مفاہین لکھتے ہیں کہ تاج محل مغل بادشاہ نے نہیں ہندوؤں نے بنوایا تھا۔ لال قلعہ بھی اس بادشاہ کا بنوایا ہوا نہیں تھا، قطب کی لاٹ بھی مسلمانوں کا کا زمانہ نہیں وغیرہ ذالاحی من البفوات۔

سوانح قاسمی کی جلد دوم سے ایک عبارت لے کر سوال فرمایا گیا ہے کہ

ایک سوال جو سرچرہ کر چکا رہا ہے!

"جب حضرت خضر کی صورت میں نصرتِ حق انگریزی فوج کے ساتھ تھی تو ان باغیوں کے

لئے کیا حکم ہے جو حضرت خضر کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے؟ کیا اب بھی انھیں غازی

(زلزلہ ص ۹۹)

اور مجاہد کہا جاسکتا ہے؟"

سوانح قاسمی کی یہ عبارت ایک روایت کے ذیل میں ہے۔ روایت کے راوی ہیں نواب مدد یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شروانی اور جن کے بارے میں روایت ہے وہ ہیں حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی یعنی نہ یہ خاص معنی میں دیوبندی اور نہ وہ دیوبندی۔ تعلق دونوں بزرگوں کو

دیوبند کے بزرگوں سے بھی تھا اور دیوبند کے بزرگوں کو ان دونوں سے۔ بلکہ حضرت گنج مراد آبادیؒ سے بعض بزرگان دیوبند کا ارادتمندانہ تعلق رہا ہے۔ اور ان کے مزار کو بریلی والے بھی مانتے ہیں۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کو۔ مگر دیوبند والوں پر وارہ کرنے کے جنون میں جیسے حضرت حاجی صاحبؒ پر ہاتھ صاف کئے گئے ہیں، ویسے ہی حضرت گنج مراد آبادیؒ بھی اس جنون کی زد سے نہیں بچ پائے۔ ان کے متعلق سوانح قاسمی کے مصنف مولانا گیلانی نے ایک روایت نواب سد ریا ر جنگ کے حوالے سے یہ درج کی ہے کہ:

”(۱۷۵۷ء میں) انگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے، کہتے جاتے تھے کہ لڑنے سے کیا فائدہ؟ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پارہا ہوں۔“ دوسری ایک روایت اسی سلسلے میں انہی راوی نے مولانا گیلانی سے یہ بیان فرمائی کہ ”غدر کے بعد جب گنج مراد آبادی دیران مسجد میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب جا کر مقیم ہوئے تو اتفاقاً اسی راستے سے جس کے کنارے مسجد ہے انگریزی فوج گزر رہی تھی۔ مولانا مسجد سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر دیکھا گیا کہ انگریزی فوج کے ایک سائیس سے..... باتیں کر کے پھر مسجد واپس آگئے۔“ اس کے آگے راوی (نواب سد ریا ر جنگ) کا بیان ہے کہ —

”اب یاد نہیں رہا، پوچھنے پر یا خود بخود فراموشی کے لئے کہ سائیس جس سے میں نے گفتگو کی۔ یہ خضر تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ تو جواب میں کہا کہ حکم یہی ہوا ہے۔“

اس کے بعد مولانا گیلانی نے لکھا کہ —

”یہ روایت نواب صاحب سے سنی ہوئی ہے۔ باقی خود خضر کا مطلب کیا ہے؟ نصرت حق کی مثال شکل تھی جو اس نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کتابیں پڑھئے۔ گویا جو کچھ دکھایا جا رہا تھا (یعنی انگریزوں کا غلبہ۔ ع) اس کے باطنی پہلو کا یہ دکاشف تھا۔“

اس پر حضرت ارشد القادری صاحب وہ معترفانہ سوال فرماتے ہیں جس کا ذکر پہلے کر دیا گیا کہ پھر ان باغیوں کے لئے کیا حکم ہے جو حضرت خضر سے لڑنے آئے تھے؟ — ان کا حکم؟ اُن کا حکم وہی ہے جو اُن حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے لئے جناب ارشاد فرمائیں گے جو حضرت خضر سے (ابا و جودا) کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ان کا علم لدنی دیکھنے ان کے پاس گئے تھے ان کے ہر فعل پر لڑ جاتے تھے اور بالآخر اُن سے جدائی پر مجبور ہو گئے! — پتہ نہیں قرآن میں بیان کیا گیا یہ قطعاً آپ کو معلوم بھی ہے یا نہیں؟

یہ جواب تو ہوا مولانا صاحب کے سوال کی معقولیت اور نامعقولیت کو نا پے بغیر لیکن اس نظر سے جانچنے کے بعد خود آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس روایت میں حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب کے علاوہ کسی اور کے لئے بھی لکھا ہوا ہے کہ اسے خضر علیہ السلام نظر آئے؟ یہ حضرت شاہ صاحب کو نظر آئے تھے وہ میدان سے ہٹ گئے۔ دوسروں کو نظر آنے کا جب کوئی ذکر نہیں تو اعتراض کا کیا تمک کہ وہ حضرت خضر سے لڑنے آئے تھے؟ اس ضمن میں ایک دلچسپ بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ سوانح قاسمی میں اس روایت کے ذکر سے مولانا ارشد صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شاہ فضل الرحمن صاحب بھی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی وغیرہ کے دوش بدوش دو آئے کے علاقے میں انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ چنانچہ سوال کرنا چاہئے کہ جب ان کے ایک ساتھی بزرگ نے یہ اطلاع انہیں دے دی تھی تو پھر وہ کیوں انگریزوں سے لڑتے رہے؟ بے پائے مولوی صاحب کو یہ پتہ نہیں کہ شاہ فضل الرحمن صاحب اودھ میں تھے اور اودھ درواہہ سے کافی دور ہے۔ — نیز یہ دلچسپ بات تو اپنی جگہ، درادوسرا سوال کرنے دیجئے کہ حضرت یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ اگر کسی دشمن فوج کے متعلق کسی بزرگ کا یہ مکاشفہ معلوم ہو جائے کہ حضرت خضر کی شکل یا کسی دوسری شکل میں مشیت خداوندی اس دشمن فوج کے ساتھ ہے تو مقابلہ میں لڑنے والے مسلمانوں کو ہتھیار پھینک کر ضرور میدان سے ہٹ جانا چاہئے اور نہ وہ بجائے غازی اور مجاہد کے گنہگار ہوں گے؟ آپ نے کہیں کچھ پڑھا بھی ہے؟ یا یوں ہی نام "محمد قاسم" ہو گیا؟ علامہ صاحب! کسی بھی بزرگ کا مکاشفہ کسی دوسرے پر حجت نہیں۔ یہ صرف پیغمبروں کا مرتبہ ہے کہ ان کا مکاشفہ بھی وحی کا ہم مرتبہ اور حجت! —

اور پہلے! سب باتیں آپ ہی کی ٹھیک، خدا آپ کے جنونِ اعتراض کو عمر دراز دے! اس کے صدقے میں ایک جگہ تو آپ نے مان ہی لیا کہ یہ دیوبند کے بزرگ انگریزوں سے لڑے تھے۔ حتیٰ اسی طرح سرچرچہ کے بولا کرتا ہے اور اس لئے اب اپنی زبان کے مطابق خود آپ کے اپنے "سرپرچرچہ" کو آواز دینے والے "اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے کہ آپ جو ان بزرگوں کی انگریزوں سے جنگ و جہاد کو اب تک "افسانہ" ٹھہراتے آرہے تھے وہ سب آپ کا بھوٹ اور جعل تھا یا نہیں؟

اس کے بعد ایک بات جو اوپر اشارہ میں آئی ہے عوام کے لئے ذرا کھول کر کہہ دی جائے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو یا ان کے دشمنوں کا غلبہ سب خدا ہی کے حکم اور اس کے اذن و مشیت سے ہوتا ہے۔ انگریزوں کا غلبہ بھی ۱۸۵۷ء میں بلاشبہ اسی اصول کے ماتحت ہوا اور اسی مشیت اور توفیقِ تائید و نصرت کو صاحبِ کشتِ بزرگ صورتِ خضر و غیرہ میں دیکھا کرتے ہیں اس کے ظاہر کر دینے کا نام کوئی دشمنانِ اسلام کی "بارگاہ میں نیاز منڈی" رکھے، جیسا کہ مولانا قادری صاحب نے کیا ہے، تو یہ محض اس کی جہالت ہے، یا خدا سے بے خوف ہو کر ابلہ فریبی۔

اچالے میں چوری دیوبندیوں کی شہرت براہِ گنیزر دشمنی کے "تابوت" میں آخری کیل ٹھونک دینے کی کوشش میں ایک گرفتِ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی فرمائی گئی ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ نگار نے جہاد ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات میں آپ کے لئے ہر دم خطرہ گرفتاری اور اس کے عواقب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

"مگر آپ کوہِ استقلال بنے ہوئے خدا کے حکم پر راضی تھے اور سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا زمانہ بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکار نہ ہوگا اور اگر مارا بھی گیا تو سرکارِ مالک ہے جو چاہے کرے۔"

اس پر قادری صاحب لن ترانی فرماتے ہیں کہ —

"کچھ سمجھا آپ نے؟ کس الزام کو بھوٹا کہہ رہے ہیں۔ یہاں کہ انگریزوں کے خلاف انھوں نے علمِ جہاد بلند کیا تھا۔"

(زلزلہ ص ۱۱)

جی ہاں! سمجھا ہی نہیں دیکھا، ہم نے، کہ حضرت سربایں جبر و دستار کھلی روشنی میں چوری فرما رہے ہیں۔ تذکرہ نگار حضرت گنگوہی کا قول نہیں نقل کر رہا ہے کہ ”آپ فرماتے تھے“ بلکہ اپنا خیال ظاہر کر رہا ہے کہ ”آپ سمجھے ہوئے تھے۔۔۔“ اور آپ یہ الفاظ نقل کر کے بھی آگے کی عبارت کو حضرت گنگوہی کا قول بتانا چاہتے ہیں! ^ع

یہ حوالے کی عبارت تو تذکرہ نگار نے اس وقت کے حالات میں لکھی ہے جب حضرت ^۲ صرف خطرے میں تھے، گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس کے چار ہی صفحے آگے گرفتاری کے بعد انگریز حاکم کی عدالت میں پیشی اور سوال و جواب کا حال بھی انہوں نے لکھا ہے۔ قادری صاحب نے اسے بھی اپنے شکار کی تلاش میں جھانکا تو ضرور ہوگا۔ اور اب بھی جسکا جی چاہے دیکھ لے اس آخری درجے کے کرٹے وقت میں بھی اگر کوئی آدمی اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں کوئی لوج، کوئی گھماؤ پھراؤ اور حضور سرکار دکھائے تو کم از کم ہمارا تو خط غلامی اس کی خدمت میں حاضر ہے! یہی تذکرہ نگار جو مذکورہ بالا عبارت جیسے صفحے کے صفحے اپنی طرف سے حضرت کی صفائی اور بے گناہی ظاہر کرنے کے لئے لکھ گئے ہیں جب آپ کی حراست کے ضمن میں آپ کا عدالتی بیان نقل کرنے کے مقام پر پہنچتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ یہ کہ —

”جس وقت حاکم کے حکم سے عدالت میں بلائے جاتے (یعنی جیلخانہ سے) تو ظاہر ہو کر بے تکلف گفتگو کرتے اور جو وہ دریافت کرتا بے تکلف اس کا جواب دیتے تھے۔۔۔۔۔ اور حقیقت حال کے موافق۔ کبھی آپ سے سوال ہوا کہ ”رشیہ احمد نے مفسدوں کا ساتھ دیا اور فساد کیا؟“ آپ جواب دیتے۔ ”ہمارا کام فساد نہیں نہ ہم مفسدوں کے ساتھی۔“ کبھی دریافت ہوتا کہ ”تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے؟“ آپ اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ”ہمارا ہتھیار تو یہ ہے۔“ کبھی حاکم دھمکتا کہ ”ہم تم کو پوری سزا دیں گے۔“ آپ فرماتے، ”کیا مضائقہ ہے مگر تحقیق کر کے!“۔۔۔۔۔

(تذکرۃ الرشید (قدیم ایڈیشن) ص ۸۵-۸۴)

قادری صاحب! یہ تھے ان مجاہدوں کے انداز اور ان کی زبان۔ اور آپ کو تکلیف نہ ہو تو سنئے ایک صدا پھوٹ رہی ہے۔

بابت کے آگے پیچھے انہوں نے لکھا ہے۔

عن اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ مولانا عاشق اکھ صاحب جس الزام کو جھوٹا بتا رہے ہیں وہ فساد کا الزام ہے (نہ کہ بھاد کا) جیسا کہ ان

کون ہوتا ہے حریف ہے مردِ افکنِ شوق

ہے مکرِ لبِ ساقی پہ صلا نیست بعد

تو ایک بار پھر گزارش ہے کہ جس کسی کو انگریزوں سے تفریق گنگوہی کی "نیاز مندی" ثابت کرنے کا شوق ہو وہ ایک لفظ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایسا دکھا دے اور ہسم سے خطِ غلامی لکھالے۔

سوچنے کی بات ہے کہ ایک آدمی جو حاکموں سے رُو در رُو اس زبان اور اس لہجہ میں بات کرتا ہے وہ ان کے بیٹھ پیچھے "نیاز مندی" کی زبان بولے گا، یہی بات کہ ان کے ایک معتقد نے ان کی صفائی میں لوچدار زبان کیوں استعمال کی؟ تو اس کا اصلی جواب تو اگر وہ زندہ ہوتے تو خود ہی دے سکتے تھے۔ البتہ ہماری نظر میں وجہ وہی ہے جس کی طرف عنوان ۲ کے ضمن میں اشارہ بھی آگیا ہے کہ انھوں نے اس اطمینان کی بنا پر کہ ایک امپٹ تاریخ پر ان کے کچھ لکھ دینے سے "پر" تو پڑ نہیں جائے گا۔ اپنے زمانہ کی مصححت یہی سمجھی ہوگی کہ انگریز حکومت کو مغالطے میں ڈال دینے والی زبان استعمال کریں۔ بالخصوص جبکہ حضرت پر الزام ثابت بھی نہیں ہوا تھا اور صاف بری ہو گئے تھے تو اس کا پورا موقع بھی تھا۔ اس زبان کو علمی اصطلاح میں تو یہ کہ زبان کہتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس سے دوسرا کچھ سمجھے اور اپنی مراد کچھ ہو۔ جیسے کہ اسی عبارت میں جس کا حوالہ مولانا قادری صاحب نے دیا ہے "سرکار" کا لفظ ہے۔ جس کا مطلب خدائی سرکار بھی ہو سکتا ہے اور انگریزی سرکار یعنی حکومت وقت بھی۔ قادری صاحب نے اس عبارت کا وہ پہلا جملہ چھوڑ دیا ہے جسے ہم نے نقل کیا۔ یعنی "آپ کو استقلال بنے ہوئے خدا کے حکم پر راضی تھے؟"

اس جملے کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے آنے والے لفظ سرکار سے مراد انگریزی سرکار تھی۔ بلکہ کم از کم برابر کے درجہ میں دوسرا شخص یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ لکھنے والے کی مراد اس سے "خدائی سرکار" ہے ورنہ "خدا کے حکم پر راضی" ہونے کا کیا مطلب؟ — قادری صاحب نے پہلا جملہ حذف کر دینے کی دانستہ کارروائی اسی لئے کی ہے کہ معاملہ کا یہ پہلو کسی کے سامنے نہ آئے۔ ورنہ ان کا عبارتہ فقوڑی دیر کے لئے بھی نہ پھول پائے گا۔

مگر قادری صاحب درجلِ فیہ کے پاؤں نہیں ہوتے اور بہت ہی جلدی رسوائی کا سامنا ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنے ہاتھ کی صفائی پر ناز ہے تو یہاں بھی نیاز مندوں کی نظر کمزور نہیں۔

دیوانِ جی کامرکا شفق | بات جہاں سے چلی تھی اس پر گفتگو ابھی باقی ہے یعنی حضرت نانوتویؒ کے ایک خادم دیوانِ جی کامرکا شفق کہ "دارالعلوم دیوبند کے چاروں طرف ایک سرخ دُورا تنا ہوا ہے" اور اس کامرکا شفق کی تعبیر میں مولانا مناظر الحسن گیلانیؒ کا یہ بیان کہ —

"اپنے اس کشفی مشاہدہ کی تعبیر خود یہ کیا کرتے تھے کہ نصرا نیت اور تجدود آزادی کے آثار ایسا معلوم ہوتا ہے دارالعلوم میں نمایاں ہوں گے؟"

(سوانح قاسمی ج ۲ ص ۴۳۔ حاشیہ)

اس چمکتے ارشد صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا عیب چھپانے کے لئے دوسروں پر انگریزوں کی کاسہ لسی اور ساز باز کا الزام عائد کرتے ہیں وہ گریبان میں منہ ڈال کر ذرا اپنے گھر کا یہ کشف نامہ ملاحظہ فرمائیں۔

لاحظہ فرمایا۔ مگر اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ہم لوگ اپنا کوئی عیب چھپانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ کسی عیب کے پیدا ہو جانے کا بھی اندیشہ ہو تو اس کی فکر کرنے کے لئے اگر ضرورت ہوتی ہے تو عیب چینیوں سے دُورے بغیر آپس میں کھل کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اسی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ ارشد صاحب کو یہ ایک ایسا کامرکا شفق بھی ہماری ہی کتاب میں ہاتھ آیا جس پر انھوں نے اس جلن میں بغلیں بجالیں کہ ان کے گردہ پر کبھی کسی نے انگریزوں سے ساز باز اور کاسہ لسی کا الزام عائد کیا ہے۔ مگر اس سے ارشد صاحب کا یہ مدعا خدا جانے کیسے پورا ہوتا ہے کہ جماعتِ دیوبند پر انگریزوں کی کاسہ لسی کا الزام الٹ جائے؟ نصرا نیت اور تجدود آزادی کے آثار تو ایسے لوگوں پر بھی پوری طرح طاری ہوئے ہیں جن کی انگریزوں سے لڑائی کا انکار جب ہی کیا جاسکتا ہے جب کہ یہ احمقانہ دعویٰ کوئی کرے کہ انگریزوں سے ہندوستان میں کوئی لڑائی نہیں وہ یونہی آپ سے آپ ہندوستان سے چلے گئے۔ ایک ہندوستان کیا ساری دنیا میں انگریزی سامراج

کے خلاف آزادی کی تحریکوں میں پیش پیش اسی طبقے کے لوگ تھے جس نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور انگریزی تہذیب کو بھی پوری طرح اپنایا۔ لہذا اس سے تو انگریزوں کی کارہنسی اور ساز باز ثابت ہوتی نہیں، کوئی اور تدبیر فرمائیے۔

ارشاد صاحب کا مدعا تو اس مکاشفے کو نقل کرنے سے بس اتنا ہی تھا جو افسوس ہے کہ پورا نہ ہوا۔ لیکن الحمد للہ کہ انھوں نے بزرگان دیوبند کو یہ سدا فتخار اپنے ہاتھوں سے بخش دی کہ یہ لوگ اپنی جماعت کے دینی مستقبل کے بارے میں خطرات سے بے نیاز نہ ہوتے اور واہمہ بھی ہو جائے تو متفکر ہونے اور اس سے اگلی نسلوں تک کو آگاہ کر جانے میں بھی بالکل اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر تھے۔ آپ نے اپنی اُمت کو آئندہ کے دینی انحرافات اور بگاڑ سے کس کس طرح خبردار کیا ہے؟ اس سے وہ عام مسلمان بھی بے خبر نہیں ہیں جو تھوڑی بہت دینی معلومات کا ذوق رکھتے ہیں۔ کیا مولانا ارشد القادری صاحب بے خبر ہیں؟ — تو پھر یہ بات مخالفانہ بغلیں بجانے کی ہے یا تحسین و آفریں کی؟ کہ بزرگان دیوبند تو بالاتر ان کے ایک خادم کو بھی مستقبل کا اندیشہ اپنے ادراک کے مطابق نظر آگیا تو اسے جماعت کی آگاہی کے لئے بیان کر دیا۔ اور اگلی نسل نے اسے یہودیوں کی طرح اپنے بارے میں خطرات اور بگاڑ کی آگاہیوں کو چھپانے کے بجائے، نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے رہنے کا سامان اپنے بس بھر کر دیا۔ اور شاید اسی دینی فکر کے فضل میں خدا کا فضل ہے کہ آج تک تو ان آثار میں سے کوئی نمایاں ہوا نہیں۔

فالحمد لله على ذلك!

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا

ان هدانا الله -

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

جس کو ہمارے اعلان کے مطابق اب تک تیار ہو کہ

آپ تک پہنچ جانا چاہئے تھا، موجودہ کاغذی بحران

کے باعث ابھی تک طباعت کی منزل میں نہیں جا سکی کہ شمش کی جا رہی ہے کہ جلد کاغذ دستیاب ہو جائے۔ اپنے کمزور محفرت کے غیر معمولی اشتیاق اور کثرت طلب کی وجہ سے ہم خود محفلت کے لئے کوشاں ہیں۔ کاغذ کی عدم دستیابی کی وجہ سے کتاب بہت محدود تعداد میں شائع کی جا سکے گی۔ یا دوسری سے بچنے کیلئے اپنے آرڈر فوراً ارسال فرمائیں۔ — منیجر، مکتب خانہ الفتان، لکھنؤ

عالم اسلام کو دُور سے

از مولانا سید ابوالحسن علیہ رحمۃ اللہ

اس سال کے اہم حوادث و واقعات میں مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی صاحب کا حادثہ وفات ہے، جو اسی ماہ جولائی کی چٹاہ تاریخ کو بیروت میں پیش آیا، جہاں مفتی صاحب جمال عبد الناصر کے دورِ عروج کے بعد ہی سے مستقل طور پر مقیم تھے۔ ان کی وفات سے ایک عہد، ایک تاریخ اور ایک تحریک کا اختتام ہو گیا۔ ایک طویل جہاد، مسلسل جدوجہد اور سجدہ وقت، فکر و زندگی اور درد، اور سوئد و گداز کے ایک ضخیم اور قدیم صحیفہ کا آخری ورق الٹ گیا اور وہ کتاب ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی۔

مفتی صاحب اس وقت عالم اسلام کے بزرگ ترین، معزز ترین، اور غالباً سب سے یادگار اور قابل احترام حجاب اور رہنما تھے۔ ان کے شدید مخالفین اور ناقدین کو بھی ان کی بے لوث خدمات اور بے داغ زندگی کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو بڑی جامعیت، محبوبیت، عطا فرمائی تھی، جو شخص ان کو دیکھتا تھا ان کی عالی نشی، شرافت، خاواہی، عالی ہمتی، بلند نگاہی اور معصیت نورانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وضع قطع، لباس، رفتار و گفتار، تکلم و تبسم، عادات و معمولات، وقار و تمکنت اور تہذیب و شائستگی ہر اعتبار سے وہ ایک سانچہ میں ڈھلے ہوئے انسان نظر آتے تھے، جس میں تغیر و تبدل، بے اعتدالی و ناہمواری اور تناسب و توازن کی کمی کی گویا گنجائش ہی نہ تھی۔ لوگ ان کو نصف صدی سے زائد اسی صورت و ہیئت، اسی وضع قطع

اسی لباس اور سب سے بڑھ کر اسی عقیدہ و مسلک اور مسئلہ فلسطین کے لئے اسی سوز و درد مندوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اس طویل عرصہ میں بیسیوں انقلابات آئے، حکومتیں بدلیں اور قائم ہوئیں، خیالات اور نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، لیکن مفتی صاحب کے موقف و مسلک اور فلسطین و بیت المقدس کے بارے میں ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ان کو حق ہے کہ میر تقی میر کی زبان میں وہ فلسطین و بیت المقدس کو مخاطب کر کے کہیں کرے۔

جو بچہ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم
سو اس عہد کو ہم دفن کر چلے

فلسطین کا مسئلہ عربی رہنماؤں کے لئے ایک سیاسی، قومی اور اجتماعی مسئلہ تھا، لیکن مفتی صاحب کے لئے خاندانی، ذاتی، جذباتی اور عقیدہ و مسلک کا مسئلہ تھا۔ عرب رہنماؤں کے لئے اگر فلسطین عرب سرزمین کا ایک قطعہ اور قومی وقار کا ایک مسئلہ تھا تو ان کے لئے اس کی حیثیت وہ تھی جو ماں کے لئے اکلوتے بیٹے یا دوسرے الفاظ میں سعادت مند بیٹے کے لئے شفقت کرنے والی ماں کی تھی۔ اس لئے ان کی فکر، اُن کا درد، اُن کی تڑپ دوسروں سے بالکل جدا تھی۔ اس ناچیز نے ایک دو مرتبہ ان سے عرض کیا کہ اگر دوسرے عرب قائدین وہ نہا مسئلہ فلسطین کے وکیل، اور اس سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، تو آپ کا اس مسئلہ سے پردہ تعلق ہے، اور اگر آپ نے اپنی آغوش میں پالا اور خون جگر سے اس کو بہرہ و ان چڑھایا ہے۔ مفتی صاحب ایک ایسے معصوم تبسم کے ساتھ جس میں حیا اور تواضع دونوں کی آمیزش ہوتی، اس شہیدہ کو ناشیدہ کر دیتے۔

مفتی صاحب کا بڑا امتیاز یہ تھا کہ ان کے لیے مسئلہ فلسطین کی اصل رُوح، اور اس کی قدیمیت بیت المقدس کی وجہ سے تھی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول، وہ تیسری مسجد جس کی طرف شہرِ حال جائزہ اور مستحسن ہے، معراج نبویؐ کی پہلی منزل، اور سرزمینِ انبیاءؑ ہے۔ انہوں نے جب سے مسئلہ فلسطین کو اپنے ہاتھ میں لیا (اس کو اب پچاس برس سے زائد گزر چکے ہیں) اسی پہلو کو سب نمایاں کرتے اور تقریر و تحریر میں اس طرح دُہراتے رہے کہ یہ اُن کا وظیفہ اور عقیدہ معلوم ہونے لگا۔

آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمن

مفتی صاحب نے جب آنکھیں کھولیں اور ہوش سنبھالا تو خلافت عثمانیہ کا دور تھا۔ انہوں نے

اپنے وطن قدس، اور خلافت کے پایہ تخت قسطنطنیہ میں تعلیم و تربیت حاصل کی، فوجی ٹریننگ بھی لی۔ وہ ترکی زبان بے تکلف بولتے تھے، ان کا خاندان صدیوں سے فلسطین کے قدیم ترین حسینی سادات کا خاندان، اور فلسطین کے ان دو تین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا جو قدیم زمانہ سے سربراہ اور وہ اور معزز چلے آ رہے تھے۔ افتخار اور اسلامی اوقات کی تولیت کا منصب ان کے خاندان میں موروثی تھا۔ انھوں نے کچھ روز علامہ شیدہ شیر رضا کی صحبت میں یہ کم مزید تعلیم و تربیت حاصل کی۔ پہلی جنگ عمومی کے موقع پر جب انگریزی سیاست کے شاطروں کے اثر اور اپنی کوتاہ نظری سے عربوں نے خلافت اسلامی کے خلافت شام و حجاز میں علم بغاوت بلند کیا، تو مفتی صاحب کچھ تو اپنی فراست ایمانی اور بالغ نظری کی بنا پر، کچھ خلافت عثمانیہ سے تدریجی و قریباً روالہ کی بنا پر عربوں کی اس پھوٹی می جماعت میں تھے، جو اس بغاوت کو خلافت اسلام فعل اور خود کشی کا مراد سمجھتی تھی۔ اس جماعت میں انھیں کے ایک نامور معاصر اور تربی مقام لبنان کے خاندانی رئیس اور اس وقت کے عظیم ادیب و انشاء پرداز امیر شکیب ارسلان اور مفتی شید امین الحسینی زیادہ نمایاں تھے۔ مفتی صاحب سے زیادہ شاید اس غم میں یہودیوں کی سائے شوں اور منصوبوں اور مغربی طاقتوں کے عزائم اور ارادوں سے کوئی واقف نہ تھا، یہ موضوع چھڑتا تو ان کے دل کا سائہ چھڑ جاتا، اور معلومات کا دفتر کھل جاتا۔ خلافت عثمانیہ نے جس طرح ان مقامات مقدسہ کی اپنے خون و پسینہ سے حفاظت کی، اور قاع طور پر سلطان عبدالحمید خاں نے اس کی جو آخری قیمت ادا کی، اس کو وہ بڑی تفصیل سے سنا تے، اس وقت ان کا دل دوتا ہوا نظر آتا۔ انھوں نے برطانوی انتداب کا مقابلہ بڑی پامردی اور استقلال سے کیا۔ وہ فلسطین کی حفاظت اور دفاع کا ایک نختان بن گئے تھے۔ دوسری جنگ کے موقع پر ان کو اپنے محبوب وطن کو خیر باد کہنا پڑا۔ پہلے ایران گئے پھر جرمنی میں پناہ لی، اور وہاں اتحادیوں کے خلاف تقریریں کرتے رہے۔ پھر جب جرمنی کا بھی سقوط ہوا، تو وہ فرانس پہنچے، برطانیہ نے ان کی حوالگی کا کئی بار مطالبہ کیا، لیکن حکومت فرانس نے ہر بار یہ جواب دیا کہ وہ اس کی پابند نہیں۔ جنگ کے خاتمہ پر وہ مشرق وسطیٰ واپس آئے اور چند سال قاہرہ میں فاروق کے عہد میں عزت و وقار کے ساتھ رہے۔ پھر جب وہاں بھی انقلاب ہوا تو ان کے لئے زمین تنگ ہو گئی۔ اب سعودی عرب کے سوا کوئی ملک ان کے رکھنے کا روادار

نہیں تھا۔ انھوں نے بیروت کو اس لئے ترجیح دی کہ وہ سرحد سے قریب ہے اور وہاں وہ کہ وہ حالات و واقعات کا زیادہ قریب سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور مسئلہ فلسطین کی خدمت کے زیادہ مواقع ہیں۔ وہ اس سن و سال میں بھی جوانوں کا سا کام کرتے تھے۔ انھوں نے کسی وقت بھی ہمارے نہیں مانی۔ رابطہ کی مجلس تالیسی اور جامعہ اسلامیہ کی مجلس استشاری میں سالہا سال سے ان کے پاس بیٹھنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل ہے۔ راقم سطور نے ان کو کسی وقت مضامین، مسودات اور تھکابرا نہیں پایا۔ وہ غالباً بیمار بھی بہت کم ہوتے تھے۔ ضعیفی، تکان یا کثرتِ کار کی وجہ سے کسی ضروری مجلس میں شرکت کرنے سے انھوں نے کبھی عذر نہیں کیا، باوجود اس کے کہ وہ ہمارے بندگان کی صف میں تھے اور مولانا محمد علی، علامہ اقبال اور مولانا سید سلیمان ندوی کے معاصر اور دوست تھے، ہمیشہ ملاقات میں پیش قدمی کرتے، ہمارے اپنی شفقتوں اور لواذ شوں سے محبوب فرماتے۔ صحیح بات کو قبول کرنے اور معقول بات کی تائید میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے اور ہر مجلس میں وہ سب نمایاں اور باوقار نظر آتے تھے، اشتعال اور غصہ تو گویا ان کو چھو کر بھی نہیں نکلا تھا۔ بڑی سے بڑی اور تلخ و تند تنقید سننے اور تبسم اور شیریں گفتاری کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ انھوں نے مسئلہ فلسطین کے سلسلہ میں بڑے صوفے پر داشت کئے، بڑی ناکامیوں کا بخود دیکھا، ان کا دل زخموں سے پھلنی تھا۔ آخر میں ان کو موجودہ عرب اسرائیل تھینہ کا بھی داغ اٹھانا پڑا۔ جو ان کے نزدیک (جیسا کہ ان کے رسالہ "فلسطین" کے آخری شمارہ سے معلوم ہوا) مسئلہ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے کے مراد اور اسرائیل سے اونٹنے پونے صلح کے ہم معنی ہے۔ اور یقین ہے کہ ظاہری طور پر اس نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا اور ان کا وہی ہی طاقت نے بھی جواب دے دیا۔ اُن کے اس نصف صدی کے جہاد، مسلسل ناکامیوں، حسالت کی ناسازگاری، اور ان کی طبیعت کے استقلال کو دیکھا جائے تو ان کو سر پھر الماح کہنا درست ہوگا، جو سیلاب کے رخ کے خلاف ساری عمر کشتی چلاتا رہا، اور تند و غضب ناک موجوں سے لڑتا۔ اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال شفقت فرمائے، اور کوٹ کر دے جنت نصیب فرمائے کہ وہ ہمارے کاروانِ رفتہ کے آخری مسافر اور بزمِ شلف کی آخری شمع تھے۔

داغ فراق صحبتِ شب کی جلی ہوئی
اک شمع یہ گئی تھی سودہ بھی نموش ہے

عالم اسلام کا دوسرا اہم واقعہ مجاہد جلیل استاد علال فاسی کی وفات ہے، ان کی شہرت اگرچہ ایک سیاسی مبصر، ایک سیاسی پارٹی (حزب الاستقلال) کے بانی و رہبر، مراکش کی جنگ آزادی کے ایک قائد و بطل کی حیثیت سے تھی، لیکن وہ اصلاً ایک عالم دین، صاحب نظر اور یکیشق فاضل اور علوم اسلامیہ کے ایک کامیاب استاد و معلم تھے، ان کی علمی و فکری زندگی کا آغاز جامعۃ القروین (رباط) کے ایک مدرس کی حیثیت سے ہوا، جو عالم اسلام کی قدیم ترین اور مشہور ترین درسگاہ ہے اور جہاں سے انھوں نے فراغت بھی حاصل کی تھی۔ یہ فرانسیسی حکومت کا زمانہ تھا۔ انھوں نے ایک غیور مسلمان اور ایک عالی ہمت عالم کی حیثیت سے اسی طرح فرانسیسی قبضہ کے خلاف جو اسلامی تنزیہ و علوم کے ایک ایک نشان کو مٹانے اور بے بیرون اور عربوں میں رقابت اور عداوت پیدا کرنے کے درپے تھے، علم جہاد بلند کیا، اور جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لئے آگے بڑھے، جیسے ہمارے اس بزرگوار میں حضرت شیخ الامام مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا عبدالباری زنگی محلی، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو اپنے وقت کا سب سے ضروری کام اور دین و علم کا تقاضہ سمجھا، علال فاسی کی زندگی میں علم و سیاست، اور مطالعہ و قیادت کا اسی طرح امتزاج و اتحاد نظر آتا ہے، جیسا ہمیں ہندوستان کے بلند نگاہ اور روشن ضمیر علماء میں نظر آیا، بالآخر مراکش آزاد ہوا۔ کچھ عرصے کے لئے وہ وہیں اوقات بھی رہے، لیکن بہت جلد انھوں نے پھر ملک کی آزاد رہنمائی، عالم اسلام کے مسائل سے دلچسپی اور علم و دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار اور اپنی کوششوں کا مرکز بنالیا، اور آخر وقت تک وہ حکومت کی ذمہ داریوں سے اسی طرح آزاد رہے۔

علال فاسی مرحوم اپنی نظر کی گہرائی اور مطالعہ کی وسعت و تنوع میں بڑے ممتاز نظر آتے تھے قدیم اسلامی علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ ہندوستان کے اکابر علماء بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی اخراجات و تصنیفات سے وہ بہت زیادہ متاثر، اور خاص طور پر حجتہ اللہ البالغہ کے بڑے قائل و

ملاح تھے اور جب بھی کوئی موقع ملتا وہ اپنے اس اثر کا اظہار کئے بغیر نہ رہتے۔ اقبال کی شاعری اور کلام سے بھی وہ واقف تھے اور اپنی تقریروں میں کبھی کبھی اس کا حوالہ دیتے۔ مالکِ سلامیہ کے اندرونی حالات اور دہاں کے حقائق و اسرار سے واقفیت میں ہمارے علم میں آنکے پایہ کا کوئی عالم یاد نہ رہتا تھا۔ انھوں نے کثرت سے سیاسی دعوے بھی کئے تھے، سیاسی کانفرنسوں میں ہمیشہ ان کو شرکت کا اتفاق ہوتا تھا۔ رابطہ میں انھوں نے اس مرتبہ مسئلہ فلسطین کی تاریخ پر تقریر کی، اور یہ کہ اسرائیل کے قیام کے کیا سیاسی عوامل اور محرکات تھے، تو ایسا معلوم ہوا کہ یہی ان کا اہل موضوع ہے اور ہر شخص نے محسوس کیا کہ اسکی معلومات میں گرانقدر اضافہ ہوا، وہ جدید فلسفوں، سیاسی نظاموں اور ملکوں کے دستوروں سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ اہم اور نازک جلسوں کی صدارت جس میں اختلاف کا خطرہ ہوتا، وہ خوبی اور قابلیت سے کرتے تھے وہ کئی سال سے خرابی صحت اور مصروفیت کی بنا پر رابطہ کے جلسوں کا ناظر رہے تھے، لیکن گزشتہ اجلاس منعقدہ ذیقعدہ ۱۳۹۳ھ میں وہ بڑے اہتمام سے شریک ہوئے، اسکی کارروائی سے بڑی دلچسپی لی اور اس کے عمومی جلسہ میں جس میں عالم اسلام کے چہرہ ترین فضلا اور مفکرین کو دعوت دی جاتی ہے انھوں نے جو انوں اور طلباء کے مسائل پر ایک بڑا پر مغز اور فکر انگیز مقالہ پڑھا۔ پھر انھوں نے حج میں شرکت کی، منی و عرفات میں راقم سطور اور مولانا نعمانی کو ایک ہی عمارت و خیمہ میں ٹھہرنے کی وجہ سے دید و شنید کا خوب موقع ملا اور یکجا ہی رہی۔ اس وقت خیال بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر جلد رختِ سفر باندھ لیں گے اور علمی و نظمی قیادت کی بزم میں اپنی جگہ خالی کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کی خدمات اور جہاد کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فسادِ خون کی
شکایت ہو تو تپیرہ پڑمردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھول کی طرح تروتازہ رہنا
رہنم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھنا ہے

دواخانہ طبیعیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHABLA)

BOMBAY-3

گوں میں صحت مند خون ہو تو چہرے کھل اُٹھتے ہیں

چہروں کی مکلاہٹ خون کی خرابی کا پتہ دیتی ہے

خون کی خرابی نظامِ جسم کے خلل کا اشارہ ہے

صاف اور نکھری جلد اور صحت مند خون کے لیے

صافی

استعمال کیجیے

صافی

صاف کرنے کی قدرتی دوا

ہمدرد

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

لکرس

اومیگا

ایسٹ

سیزن

جنت

فیو لو با

روامر

مکتہ المکرمہ و مدنیۃ المنورۃ میں

حج ذیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت
عموم ہو تو پاک محل کے
کسی بھی شوروم میں تشریف لا کر ہم
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا بیت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست اہباب کو پتہ دیت کر وادیں

پاک محل۔ المکتہ المکرمہ

الفوتیہ مکتوبہ
الکھنوی

مدیر

محمد منظور عثمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پلو رٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰.۱ اور ۱۵.۵ کیلو

عُمدہ ونا سیتی
۲۰.۱ اور ۱۵.۵ کیلو

تیلولا، تیل کا تیل
۲۰.۳ اور ۱۵.۵ کیلو

۱ اور برانڈ خاص ناریل کا تیل
۲۰.۲ اور ۱۶ کیلو

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو

امی سلاڈ تیل
۲۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو

احمد ملز، ممبئی ۸

سَالَانَه چَنَدَه

ہندوستان سے ۱۰/-

بنگلادیش سے ۱۱/-

ضمانت ۴۸ صفحات

قیمت

فی کاپی ایک روپیہ

لکھنؤ

لفستان

ماہنامہ

سَالَانَه چَنَدَه

غیر ممالک سے

ایک پونڈ
(یا ہندوستانی بین روپے)

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

مخصوص لڈاک کا اضافہ ہوگا

جلد ۴۲ بابت ماہ ستمبر ۱۹۷۴ء مطابق شعبان ۱۳۹۴ھ شمارہ ۹

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	قافلہ اہل دل	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۶
۳	جرح و تعدیل	مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی	۲۰
۴	توحید اور شرک کی حقیقت اور مسلمانوں میں شرک	مولانا محمد عارف سنہلی	۳۲

اگر اس اُترہ میں سُرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ ستمبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ وی پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہو۔
تالیخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر ۲۰ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیئے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مدلولی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پرنٹر نے تنویر پریش میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

محمد منظور نعمانی

پاکستان میں قادیانیوں کو ”غیر مسلم اقلیت“ قرار دیے جانے کا جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے اگرچہ وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اپنی مخصوص نوعیت کے لحاظ سے مسلمانوں کا خالص دینی مذہبی علمی مسئلہ ہے جس کے بارے میں دہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اسلام کی حقیقت اور اس کے حدود سے واقفیت رکھتے ہوں مگر اس کے باوجود ہمارے ملک کے انگریزی، ہندی اور اردو کے ذہان اخبارات بھی جو غیر مسلم حضرات کی ادارت و سربراہی اور ان ہی کے انتظام میں چل رہے ہیں جن کی واقفیت اسلام کے بارے میں صفر سے زیادہ نہیں ہے، اپنے کو اس مسئلہ میں اظہار رائے کا حق قرار سمجھ کر اس بحث میں حصہ لے رہے ہیں۔ بعض ایسے اردو رسالوں میں بھی اس مسئلہ سے متعلق مضامین شائع ہو رہے ہیں جو صرف فخری اور مقصد کے لحاظ سے خالص تجارتی اور کاروباری ہیں اور جن کا دین و مذہب سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کو اس کا بالکل احساس نہیں کہ ایک خالص دینی مسئلہ میں ضروری علم و واقفیت کے بغیر حصہ لینا کتنی بڑی بے اصولی اور کیسی غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور اس سلسلہ میں وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ کس قدر مہمل اور غیر منطقی ہے۔

آج اسی موضوع سے متعلق چند اصولی اور بنیادی باتیں جو القلم کی جا رہی ہیں۔

اسلام کسی نسل اور ذات برادری کا نام نہیں ہے اور ہندو مذہب کی طرح اگر اس کو مذہب کہا جائے، کچھ معاشرتی رسوم یا کسی خاص طرز عبادت سے وابستگی کا نام بھی اسلام نہیں ہے جس میں عقیدہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہندو دنیا سے واقفیت رکھنے والا شخص جس جانتا ہے کہ دیدوں کو مقدس الہامی کتاب ماننے والے بھی ہندو ہیں، اور اس کا انکار کرنے والے بھی ہندو مولتی پوجا کرنے والے

ساتن دھرمی بھی ہندو ہیں اور مورتی پوجا کا کھنڈن کرنے والے آریہ سماجی بھی ہندو۔ ایشور اور
خدا کو ماننے والے بھی ہندو ہیں اور اُس کے قطعی منکر بھی ہندو۔ ایک زمانہ میں ہمارے ملک کے عظیم لیڈر
پنڈت ہوام لال نہرو نے خود اپنا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ 'ہندو مذہب بھی عجیب ہے اس سے کسی طرح بچھا
نہیں چھوٹ سکتا میں خدا کو نہ مانوں جب بھی ہندو ہوں کسی مذہب کو نہ مانوں، جب بھی ہندو ہوں۔'
الغرض اسلام اس طرح کا کوئی مذہب اور دھرم نہیں ہے بلکہ مسلمان ہونے کے لیے کچھ متعین
عقائد اور ہدایات کا قبول کرنا اور ان کو بحق ماننا ضروری اور لازمی ہے اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں
ہو سکتا اگرچہ وہ پیغمبر کی اولاد ہو۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی کسی چیز کا منکر نہ ہو جس
کے بارہ میں ناقابل شک یقینی اور قطعی طریقہ سے اور مسلسل تواتر سے ثابت اور معلوم ہو چکا ہو۔
اور امت کے عوام تک کو معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم امت کو دی تھی۔
علماء فقہاء اور متکلمین کی خاص اصطلاح میں ایسی چیزوں کو 'ضروریات دین' کہا جاتا ہے۔ مثلاً یہ بات
کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک معبود ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے رسول ہیں اور
قیامت و آخرت برحق ہے اور قرآن پاک اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہدایت ہے اور پانچ وقت
کی نماز فرض ہے اور کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہر وہ
شخص جس کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بھی علم اور واقفیت ہے۔ یقین
کے ساتھ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی امت کو تعلیم دی تھی، اس میں کسی
شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی کسی بات کا
انکار نہ کرے، کیونکہ ایسی کسی ایک بات کا انکار بھی بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت
کا انکار ہے جس کے بعد اسلام سے رشتہ کٹ جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں کی تعلیم و ہدایت ایسے یقینی اور قطعی طریقہ سے
مسلسل تواتر کے ساتھ ثابت ہے جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں اور جن کو امت کے عوام

سے بہت عرصہ گزرا پنڈت نہرو کی یہ بات غالباً ان کی خود نوشت سوانح حیات کے اردو ادیشن میں پڑھی
تھی اس وقت یادداشت سے لکھا گیا ہے، اُن کے الفاظ جو کبھی ہوں پورا اطمینان ہے مطلب یہی تھا۔

بھی جانتے ہیں، اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ جس قطعی اور یقینی طریقہ سے اور جس درجہ کے تواتر کے ساتھ امت کو یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی وحدانیت، اپنی رسالت، قیامت و آخرت اور قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کی اور پانچ نمازوں کی فرضیت اور خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی تعلیم دی تھی، ویسے ہی قطعی اور یقینی طریقہ سے اور اُسی درجہ کے تواتر کے ساتھ یہ معلوم اور ثابت ہے کہ آپ نے اپنے آخری نبی ہونے اور آپ کے بعد کسی نبی کے مبعوث نہ ہونے کی بات پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتلائی تھی اور اس طرح بتلائی تھی کہ اُس سے زیادہ وضاحت و صراحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبرؓ کے زمانہ خلافت کے لئے کہہ رہے تھے کہ امت کا اس پر اجماع اور اتفاق رہا کہ جس طرح توحید و رسالت اور قیامت و آخرت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا منکر پنہا نہ نمازوں اور کعبہ کے قبلہ ہونے کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا اسکے دعویٰ اور دعوت کو قبول کر کے اُس پر ایمان لانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ مرتدوں والا معاملہ کیا جائیگا۔ امت کی پوری تاریخ میں عملاً بھی یہی ہوتا رہا ہے جس کے پہلے صدیق اکبرؓ اور تمام صحابہ کرامؓ نے نبوت کے مدعی میلہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے بارہ میں یہی فیصلہ کیا حالانکہ تاریخی روایات میں محفوظ ہے کہ وہ لوگ توحید اور رسالت محمدی کے قائل تھے اُن کے ہاں اذان ہوتی تھی اور اذان میں ”اشہد ان لا الہ الا اللہ“ اور ”اشہد ان محمد رسول اللہ“ بھی کہا جاتا تھا۔

واضح ہے کہ اس مسئلہ کی بنیاد صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”خاتم النبیین“ فرمایا گیا ہے کہ لغوی کج سمجھوں کے ذریعہ بیچائے نادانوں کے دلوں میں شک شبہ پیدا کیا جائے (اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ خاتم بفتح ت خاتمہ کے مفہوم (آخری) کواد

اے اگر کسی کو اس بارہ میں علمی اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کم از کم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی (مقیم کراچی) کا رسالہ ”ہدیتہ المہدیین“ (عرفی) یا رسالہ ”ختم النبوة“ (اردو) کا مطالعہ کرے

زیادہ مبالغہ کے ساتھ ادا کرتا ہے اور سلسلہ نبوت کے ختم اور قطعی مہر بند ہوجانے اور حضور کے بعد کسی نبی کے مبعوث نہ ہونے بلکہ نہ ہوسکنے کے عقیدہ اور تصور کو اور زیادہ محکم کر دیتا ہے (تاہم جیسا کہ عرض کیا گیا مسئلہ کی بنیاد قرآن مجید کا صرف یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ ختم نبوت اور انقطاع سلسلہ رسالت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جن کی تعداد منکر و ملکہ پہنچتی ہے اور جو اس لفظ "خاتم النبیین" کی تشریح کرتے ہیں، اور پھر مسلسل تو ائمہ اور امت کا اجماع اور تعامل۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے مسئلہ کی نوعیت وہی ہو گئی ہے جو مثلاً عقیدہ توحید و رسالت، قیامت و آخرت اور نماز پنجگانہ کی فرضیت کی ہے اور ایسے کسی بھی مسئلہ کا انکار اگرچہ کسی باطل تاویل کے ساتھ ہو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر ایسے عقائد و مسائل کا تاویل کے انکار کے بھی آدمی مسلمان ہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے بنیادی عقائد و تعلیمات اور ضروریات دین کی بھی کوئی متعین حقیقت نہیں ہے جس کا جو جی چاہے مطلب گڑھ لے۔

اب صرف یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس بارہ میں قادیانیوں کا موقف اور عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ ختم نبوت کے اس عقیدہ کے منکر ہیں اور مرزا غلام احمد صاحب کو حقیقی اور شرعی معنی میں نبی مانتے ہیں یا اس لفظ اور تعبیر سے ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے؟

اس کے جواب کے لیے کچھ زیادہ چھان بین اور ان کی بہت سی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت نہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب کے بیٹے اور خلیفہ دوم اور موجودہ خلیفہ کے والد مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی صرف ایک کتاب "تحقیق النبوة" کا مطالعہ کافی ہے۔ یہ کتاب انھوں نے لاہوری پارٹی کے خلاف اور ان کی تردید میں لکھی ہے اور اس کا خاص موضوع اور مدعا یہی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب اسی طرح اور اسی معنی میں نبی تھے جس طرح کے اور جن معنوں میں انبیاء و رسل مثلاً حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام نبی تھے اور جس طرح ہر نبی کا منکر کافر ہوتا ہے اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب کی نبوت کا انکار کرنے والے اور ان کو نہ ماننے والے بھی کافر ہیں۔ انشاء اللہ کہ مزید شمارہ میں اس موضوع پر کچھ مزید تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔

واللہ ولی التوفیق۔

قافلہ اہل دل

تذکرہ خلفاء حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلویؒ

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی)

یک چراغ است دریں بزم کہ اند پر تو آں
ہر کجائی نگرے انجمنے ساختہ اند

مشہور دہلیش و محدث حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ نے ایک مرتبہ اپنے خلیفہ و مجاز حضرت مولانا محمد علی مونگیریؒ سے فرمایا "تم نے کوئی عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟" مولانا محمد علی نے سکوت فرمایا۔ آپ نے فرمایا "ہم نے دو دکانیں دیکھی ہیں، ایک شاہ غلام علی صاحب کی اولہ دوسری حضرت شاہ آفاقؒ کی (ادل الذکر کی طرح) اس (دوسری) دکان میں (بھی) عشق کا سودا بکا کرتا تھا۔"

حضرت مرزا منظر جانناں شہیدؒ کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ (م ۱۲۴۰ھ) نے خالقانہ منظر یہ کو عشق و معرفت کے نعموں سے معمور رکھا۔ ایمان و یقین اور اعتماد و توکل کے جلووں سے اس کی رونق کو دہلا کر دیا۔ اندر اور اس کے رسول صلعم کی محبت اطاعت کے جذبات سے قلوب سالکین کو گرمادیا اور کیفیات باطنی کی تاثیرات سے اپنے متفیضین کو مالا مال کر دیا۔ تقریباً نصف صدی تک خالقانہ کے بام و در و در و ہدایت کے انوار و تجلیات سے منور

ہے اور ایسا انتظام فرمایا کہ ان کے بعد بھی اس خانقاہ کی تابانی و درخشانی محدود نہیں رہی بلکہ آفاقی ہو گئی۔ ہند اور بیرون ہند میں ان کے خلفاء نے دینی و روحانی مراکز قائم کیے جن کے فیوض و برکات سے ایک عالم نے تسکین قلب و روح حاصل کی۔

مولانا نصر اللہ خاں نوشنگی خود جوئی اپنی کتاب تاریخ دکن میں لکھتے ہیں کہ:-

”فیضانِ ایشاں از ہند تا بہ ہند و از عجم تا بہ عرب و از بخارا تا بہ روم رسیدہ است۔ اقلیم

از اقلیم سبکہ بنائند کہ فیض رسالت حضرت ایشاں در اوں جا نہ باشد۔“

حضرت شاہ غلام علی کا فیض ہند سے سندھ تک اور عجم سے عرب تک اور بخارا سے روم تک پہنچا ہوا ہے۔ ہفت اقلیم میں سے کوئی اقلیم ایسی نہیں کہ حضرت کا فیض پہنچانے والا وہاں پر موجود نہ ہو۔

حضرت مولانا حکیم سید عبدالحمی حسنیؒ زہمت الخواطر جلد ۱ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”لما توفي شيخه المذکور تولى الشیخة مكانه فحصل له القبول العظیم و تكاثر علیه العلماء والمشاخ و عامة الناس من كل صنف وطبقة من العرب والعجم“

جب حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ کے پروردگار حضرت مرزا منظر جانناں دہلویؒ وفات پا گئے تو ان کی جگہ آپ سندھ، شیخ، پرفائز ہوئے اور آپ کو عظیم الشان مقبولیت حاصل ہوئی۔ کثرت سے آپ کی خدمت میں عرب و عجم کے علماء و مشائخ نیز مختلف اصناف اور مختلف طبقات کے عامۃ الناس آپ کی خدمت میں آئے،

اس خانقاہ میں ایمان افروز ہدایات کے ذریعے طالبین کی روحانی و اخلاقی تربیت کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت اوراد و ذکر کی تلقین کے علاوہ حدیث، تفسیر، فقہ اور تصوف کا درس بھی دیتے تھے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت کی مکمل عملی تصویر اپنے مفسرین کے سامنے پیش فرماتے تھے۔ آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے والوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ آپ کے خلفاء

بھی کثیر تعداد میں تھے۔ آپ کے اجازت یافتہ خلفاء کا تذکرہ جو امر علیہ مناقب احمدیہ و مقامات سعیدیہ اور ضمیمہ مقامات منہری میں ملتا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں آپ کے خلفاء کا احصاء و احاطہ نہیں ہو سکا ہے یقیناً اور خلفاء بھی ہوں گے جن کا علم نہ کرہ نگاروں کو نہ ہو سکا ہوگا۔ احقر نے مدت ہوئی دُر المعارف۔ ملفوظات حضرت شاہ غلام علیؒ مرتبہ حضرت شاہ رؤف احمد رامپوریؒ کی تلخیص الفرقان میں شائع کرائی تھی۔ اس کے بعد اب سے دو ڈھائی سال پیشتر مکاتیب شاہ غلام علیؒ کی تلخیص کے ساتھ ترجمہ کرنا شروع کیا جو الفرقان میں متعدد قسطوں میں شائع ہوا۔ اب احقر نے مناسب سمجھا کہ حضرت شاہ غلام علیؒ کے خلفاء کا تذکرہ بھی مرتب ہو جائے۔

صرف حضرت شاہ عبدالغنیؒ کا رسالہ ضمیمہ مقامات منہری ۱، سامنے رکھ کر یہ چند صفحات لکھے گئے ہیں۔ البتہ کسی شخصیت سے متعلق اگر کوئی بات کسی دوسری کتاب سے معلوم ہوئی ہے تو اس کتاب کا حوالہ دیدیا گیا ہے۔ آخر میں امر وہ کے دو بزرگ قادی امام الدین غنشیؒ اور مولانا حافظ عبدالحی کا تذکرہ امر وہ کی تاریخوں اور الزوار العارفین نیز نزمینہ الخواطر جلد ہفتم سے لیا گیا ہے۔

سب سے آخر میں اخوند جان محمد ہزارویؒ کا ذکر و تذکرہ مولفہ مولوی فرید احمد غازی پوری سے ماخوذ ہے۔ ان تینوں شخصیتوں کا ذکر ان تینوں مذکورہ بالا کتابوں میں نہیں ہے جن میں حضرت کے خلفاء کا ذکر ہے۔ تلاش و جستجو کے بعد ہند اور بیرون ہند کے کتب خانوں کی ایسی کتابوں کے جو سلسلہ مجددیہ کے متوسلین کے تذکروں پر مشتمل ہوں یا مختلف شہروں کی تاریخوں سے مزید خلفاء کا پتہ چل سکتا ہے۔

۱۔ مولانا ابوالحسن زید فاروقی مجددی اپنے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں :-

”حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ العزیز کے خلفائے گرامی قدس سرہ رضی عنہم کا بیان تین کتابوں میں ملا ہو (۱) جو امر علیہ از حضرت شاہ رؤف احمد قدس سرہ (۲) رسالہ ہواغنی ضمیمہ مقامات منہری از حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی قدس سرہ (۳) مناقب احمدیہ مقامات سعیدیہ از حضرت شاہ محمد منہر ہاجر مدینہ قدس سرہ۔ جو امر علیہ میں ۲۹ حضرات کا ذکر ہے۔ رسالہ ہواغنی میں ۲۶ حضرات کا مناقب احمدیہ میں ۳۸ حضرات کا۔“

میں نظر کی انتہائی کمزوری کی بناء پر اس اہم کام کو بخوبی انجام نہ دے سکا، لیکن جتنا کام بھی ہو سکا ہے وہ بھی غنیمت ہے۔ افترا تھانے کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کام کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شرع میں حضرت شاہ صاحبؒ کا بھی مفصل تذکرہ ہوتا مگر مکاتیب شاہ صاحب کے ترجمہ و تلخیص میں سب سے پہلے میں حضرت شاہ صاحب کے حالات لکھ چکا ہوں۔ اب بھی مریدین اور خلفاء اپنے پیروم و مرشد کا اہمیت ہوتے ہیں۔ خلفاء کی سیرت و عادت سے پیروم و مرشد کے اخلاق و عادات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔

اگر یہ تذکرہ خلفاء و در المعارف اور مکاتیب کی تلخیص کے ساتھ کتابی شکل میں شائع ہوتا تو ناظرین کو حضرت شاہ غلام علیؒ کے حالات بھی مطالعہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ فی الحال حضرت مولانا محمد منظور نعمانی متعنا انٹر بطول حیاتہ میری عرض داشت پر اس تذکرے کو مستقبل قریب میں الفرقان میں شائع کرنے کا قصد رکھتے ہیں۔ افترا تھانے مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنے ذکر اور اشباع رسول اکرم صلعم نیز محبت بزرگان دین کی دولت سے نوازے۔ آمین۔

حضرت زکی القدر شاہ ابوسعید مجددی رامپوری ثم مدنیؒ

آپ کا سلسلہ نسب حضرت مجدد الف ثانیؒ تک بایں طوہ پہونچتا ہے۔ شاہ ابوسعید بن حضرت صفی القادر بن حضرت عزیز القادر بن حضرت محمد علیؒ ابن حضرت سیف الدین بن حضرت خواجہ محمد معصوم بن حضرت مجدد الف ثانیؒ رحمہم اللہ۔
آپ کی ولادت باسعادت ۲ ذی قعدہ ۱۱۹۶ھ کو مصطفیٰ آباد عرف رامپور میں ہوئی۔
بچپن ہی سے آثار صلاح آپ پر ظاہر تھے۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر

۱۱۸۵ھ آپ نے ۵ ربیع الاول ۱۱۸۳ھ میں وفات پائی جو اہر علویہ میں ۱۱۸۴ھ سنہ وفات تحریر ہے۔ یہ احمدیہ کے حاشیہ پر ہے کہ ناگلیا ہے کہ آپ نجیب آباد میں مدفون ہیں۔ دمقات خیر ص ۶۸۔ مولفہ مولانا ابوالحسن زید فاروقی مجددی۔

یا بعدہ قادی نسیم رامپوری رحمتہ اللہ علیہ سے علم نجوم حاصل کیا اور بالآخر آپ تریل کے ساتھ قرآن خوانی کے اندر دلتی دہ مجاہد قرآن ہو گئے جو شخص آپ سے قرآن شریف سنتا تھا محو ہو جاتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی خوش خوانی پر چنداں اعتماد نہیں تھا۔ یہاں تک کہ بعض عربوں نے میرا قرآن حرم محترم میں سنا اور تحسین کی اس سے پہلے تحسین عجم کا میرے نزدیک کوئی اعتبار نہ تھا۔ پھر بعد حفظ قرآن مجید علوم عقلیہ و نقلیہ میں بہرہ کامل حاصل کیا۔ اکثر کتب درسیہ مفتی شرف الدین رامپوری سے اور کچھ حضرت مولانا رفیع الدین محدث ابن حسرت شاہ دہلی اندر محدث دہلوی سے پڑھیں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قاضی مبارک کی شرح سلم العلیم حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی سے پڑھی ہے نیز صحیح مسلم شاہ صاحب موصوف سے حاصل کی۔ اپنے مرشد یعنی حضرت شاہ غلام علی دہلوی اور اپنے ماموں حضرت مولانا سران احمد محدث رامپوری بن محمد مرشد دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے مندر حدیث ملی۔

تحصیل علم کے دوران ہی میں ارادہ "خدا طلبی" کا غلبہ ہوا۔ اولاً اپنے والد ماجد کی خدمت میں اہل ادب کا تعلق پیدا کیا۔ وہ اپنے آبائے کرام کے طریقے پر متقیم تھے۔ ترک دنیا اور انقطاع ان پر غالب تھا۔ نواب نصر اللہ خاں نے ان سے آرزو کی تھی کہ عہدہ بخشی گری قبول فرمائیں مگر انہوں نے یہ عہدہ قبول نہیں فرمایا۔ وہ اشغال دہ اوراد میں مصروف رہتے تھے۔ علم حدیث کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ اہل فن و فنون سے کنارہ کش رہتے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ صفی اللہ نے ۲۵ شعبان ۱۲۳۶ھ کو بروز پنجشنبہ لکھنؤ میں وفات پائی۔ تالیخ وفات فائز رضوان المودود ہے حضرت سید احمد شہید دہلی حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید دہلی اور دیگر اکابر دہلی نے

۱۰ الشیخ نسیم الافغانی الرامپوری الفاضل الکبیر کان من العلماء المشہورین فی عصرہ ببانڈہ رامپور
آپ رامپور کے مشہور و معروف صاحب درس اور صاحب افادہ بزرگ تھے۔ بہت سوں نے آپ سے اخذ فیض کیا جبکہ القاد
رامپور کے اپنے روزنامے میں آپ کا ذکر کیا ہے (نزدہتہ الخواطر جلد ۱)

۲ مفتی شرف الدین رامپوری کے اکابر علماء میں سے تھے۔ صاحب درس اور صاحب تصانیف تھے۔
۵ شعبان ۱۲۶۸ھ کو وفات پائی۔ (نزدہتہ الخواطر جلد ۱)

آپ کی تجہیز و تکفین کی سب سے

چونکہ آتش شوق مشتعل تھی اس لیے اپنے والد کی صحبت کے بعد ان کی زندگی ہی میں ان کی اجازت سے حضرت شاہ درگاہی رامپوریؒ کے پاس پہنچے تھے۔ وہ دو اسطبلوں سے حضرت خواجہ محمد زبیر مجددیؒ سے ملحق ہوتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب آپ کے حال پر بہت عنایت فرماتے تھے۔ چن بھند میں اجازت خلافت عطا فرمائی۔ آپ کے اندر شوق بہت زیادہ پیدا ہو گئی اور کثیر التعداد مرید بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ کے حلقے میں بے ہوشی و وجد کا ظہور بہت ہوتا تھا۔ چیخ پکار اور لعن برپا ہوتے تھے چونکہ نسبت مجددیہ میں یہ امور قابل امتفا ہیں اس لیے آپ نے حضرت مرزا نثار خانان کے متوسلین کے حالات سن کر ان کی طرف توجہ کی۔ آپ نے رام پور میں حضرت شاہ غلام علیؒ کو دیکھا تھا۔ ان کے تشریف لانے کا سبب یہ ہوا کہ صدو بیداری دہلی ایک ایسے حاکم کے سپرد تھی جس سے آپ کو تکدر تھا۔ اس لیے رامپور تشریف لے گئے تھے۔ انحضرت حضرت شاہ ابوسعیدؒ نے اپنے آپ کو دہلی پہنچایا۔ اس وقت دہلی ادب علم و صلاح سے بھری ہوئی تھی۔ ہر سہ فرزند ان شاہ دہلی اندر لے لکھنؤ میں اکبری دروازے کے قریب جواب چوک کے نام سے مشہور ہے ایک چھوٹی مسجد کے گوشے میں دفن ہیں (مقتا آخرت)

۲۔ الشیخ الکبیر فیض بخش درگاہی النقشبندی الہزادوی۔

آپ مزاح کے ذمے والے تھے۔ ۱۱۶۲ ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی تاریخ ولادت معدن فیض حق سے نکلتی ہے۔ ایام طفولیت میں آپ پر حالت جذب طاری تھی جب سن تیز کو پہنچے تو قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا اور نماز بھیج کی۔ استغراق کا عالم تھا کہ نماز کے وقت آپ کو ہوش آتا تھا اس کے بعد پھر استغراق ہو جاتے تھے۔ بیرونی ریاحت کرتے کرتے جب صحرائے بادیوں میں پہنچے وہاں حضرت سلطان التارکینؒ کی درگاہ میں حضرت حافظ جمال اثر رامپوریؒ سے بیعت ہوئے۔ رامپور میں قیام فرما کر دہلی فیض پہنچایا۔ اغنیاء سے مجتنب رہتے تھے۔ ۱۲۲۶ ہجری میں دہلی ہوا۔

ات قطب الوری عن امرائے اہل تاج و کرات ہے۔ آپ کا مراد رامپور میں ہے۔

(نہضۃ الخواطر جلد ۱ صفحہ ۱۲۴ مقامات منظری)
(مؤلف حضرت شاہ عبدالغنی فاروقی مجددی مہاجر مدنی)

محدث دہلوی بھی اس وقت زندہ تھے نیز حضرت قاضی ثناء اللہ ریانی پتی بھی زندہ تھے۔ آپ نے ایک مکتوب حضرت قاضی صاحب کو خدا طلبی کے بارے میں بھیجا۔ انھوں نے کمال تعظیم کے ساتھ جواب لکھا اور مشورہ دیا کہ آپ کے لیے حضرت شاہ غلام علیؒ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ پس آپ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور مقبول درگاہ ہوئے۔ اس وقت حضرت شاہ درگاہ ہی زندہ تھے۔ حضرت شاہ ابوسعیدؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت شاہ غلام علیؒ کے مانند مرشد نہ ہوتا تو مرشد سابق کی طرف بہت خوف تھا۔ لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے ایسی حمایت فرمائی کہ کوئی روحانی تکلیف مجھے نہیں پہنچی۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ایک مکتوب میں ارقام فرمایا ہے کہ اگر کوئی طالب اپنی ہدایت کسی دوسرے کے پاس دیکھے تو پیر اول کے انکار کے بغیر اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ آپ اپنے پیر اول کی محبت میں کمال رکھتے تھے۔ بچانچہ ایک شخص نے حضرت شاہ درگاہ ہی کی غیبت آپ کی موجودگی میں حضرت شاہ غلام علیؒ کی مجلس کے اندر کی۔ اس شخص کا خیال تھا کہ آپ پیر اول کے منکر ہو کر حضرت شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو اس شخص پر انتہائی غصہ آیا۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی اس شخص پر خفا ہو کر فرماتے تھے کہ تو میرے سلسلے کے بزرگوں کی غیبت کرتا ہے۔ شاہ ابوسعیدؒ فرماتے تھے کہ اول اول پیر سابق کو مجھ سے کچھ کہدیت رہی لیکن آخر باد جبکہ میں رامپور جا کر خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی وہ کہدیت زائل ہو گئی۔ — فالحمد للہ علی ذلک۔

بعض دوستوں کی استدعا پر آپ نے سلبک میں ایک رسالہ لکھا اور حضرت شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں وہ رسالہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ایشاؒ نے اس کی بہت تعریف فرمائی جو رسالہ کے آخر میں مرقوم ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ کی تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ..... ”وہ رسالہ فی الحال طریقہ منظر یہ مجبوریہ کا دستور العمل ہے۔ ہر اس ملک میں جہاں اس طریقے کے

۱۔ اس رسالہ کا نام ہدایتہ الطالبین ہے تقریباً ۳۲۰ ہجری میں لکھا گیا۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ مدرہ صولتہ مکہ معظمہ میں احقر کی نظر سے گزرا ہے۔ کتب خانہ قاضی شہر رامپور میں بھی غالباً اس کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے معلوم نہیں کہ یہ رسالہ طبع ہو کر شائع ہوا یا نہیں۔ پروفیسر غلام مصطفیٰ نقشبندی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو کہ اچھی سے شائع ہوا ہے۔

فیض یاب برج وہیں وہ اپنے پاس یہ رسالہ ضرور رکھتے ہیں بعض بزرگوں نے کہ معظمہ میں مہر رسالہ کا عربی میں ترجمہ کیا ہے عرب میں وہ عربی کا رسالہ مرقع ہے۔ غالباً بلاد روم میں ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔

آپ کی بہت سی کرامات آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ نے ضمیمہ مقامات میں درج کی ہیں۔ ان میں سے تین کرامات ذیل میں لکھی جاتی ہیں:-

(۱) میاں محمد اصغر صاحب نقل کرتے تھے کہ میری نماز تہجد کبھی فوت ہو جاتی تھی۔ ایک بار خدمت اقدس میں عرض کیا ارشاد فرمایا۔ ہمارے خادم سے کہو کہ تہجد کے وقت ہم کو یہ بات یاد دلائے میرے ذمے اتنی بات ہے کہ تم کو اٹھا کر بٹھا دوں۔ آگے کو تمہارا اختیار ہے کہتے تھے کہ اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ گویا کوئی مجھے اٹھا کر بٹھا رہا ہے۔

(۲) آپ جب سفر حجاز میں بلدہ سورت پہنچے وہاں ایک مسجد تھی۔ اس مسجد میں ایک مالدار شخص ایسٹ علی خاں نام کا آتا تھا جو خود کو ذمہ فقرائے میں داخل کیے ہوئے تھا۔ جب اس نے حضرتؒ کی خبر سنی مسجد میں آنا موقوف کر دیا۔ ایک مدت اسی حال میں گزر گئی۔ ایک بار غایت نیاز مندی سے حاضر خدمت اقدس ہوا اور توبہ دے کر اپنے ذمہ کیے حضرتؒ کو اور اقامت (شاہ عبدالغنی) کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی زوجہ کو بیعت کرایا۔ لوگ اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ اس شخص نے تو کمال انحراف کی بناء پر مسجد میں آنا ترک کر دیا تھا چہ جائیکہ زندہ کرے اور عقیدت مندوں میں سے ہو جائے۔

(۳) شاہ عبدالغنیؒ جو سفر حج میں اپنے والد ماجد کے ہمراہ تھے لکھتے ہیں کہ ہم جب بلدہ بمبئی میں پہنچے تو ایک جہاز کرایہ پر لیا۔ حضرتؒ کی صحبت مبارکہ غنیمت شمار کیے بعض دوسرے لوگ اس جہاز میں شریک ہو گئے حضرتؒ نے فرمایا کہ اس جہاز میں بیٹھنا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ کرائے کو واپس لے لیا۔ نا خدا سے تعلق وعدہ بھی کئی مرتبہ ہو گیا تھا۔ آخر کار دوسرے جہاز میں بیٹھے یہ پہلا جہاز حج کے بعد پہونچا اور بعد والے جہاز نے حج کو پایا۔ پہلے جہاز کے حاجی ایک سال تک حجاز میں رہے۔

جب حضرت شاہ غلام علیؒ کو مرض وفات لاحق ہوا حضرت شاہ ابوسعید لکھنؤ میں تھے۔

حضرت شاہ صاحب نے مکہ و خطوط ان کی طلب میں بھیجے بمقتصد یہ تھا کہ اپنی جگہ پر ان کو بٹھائیں الغرض حضرت پیر مرشد کے حکم سے حضرت شاہ ابوسعیدؒ نے لکھنؤ سے آکر نو سال تک بہ حیثیت جانشین ہدایت عالمین فرمائی۔ تلخی و سختی اور فقر و فاقہ کو جو طریقہ انفقہ کا شیوہ مرصیہ ہے بہت کچھ برداشت کیا۔ ۱۲۴۹ھ میں عزم حرمین شریفین کیا۔ اہل دہلی کی آپ کو جدائی کا بہت غم ہوا اپنے صاحبزادے حضرت شاہ احمد سعیدؒ کو اپنی جگہ چھوڑ کر عازم سفر ہوئے۔ راستے میں ہر شہر کے باشندے دوڑ دوڑ کر ملاقات کے لیے آتے تھے۔ رمضان شریف میں بمبئی میں داخل ہوئے۔ ترائیج میں ایک قرآن مجید بمبئی میں پڑھا اور سوال میں جہاز پر سوار ہوئے۔ ابتدائے ذی الحجہ میں جدہ پہنچے۔ مولانا محمد جان علیہ الرحمۃ والفرحان کے اپنے وقت میں گویا کہ شیخ الحرم تھے اور جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ برائے استقبال جدہ آئے۔ آپ ۲ یا ۳ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے حرمین کے قائمی، مفتی اور علماء و امراء نہایت تعظیم سے پیش آئے۔ شیخ عبدالرشاد السراج اور شیخ عمر مفتی شافعیہ اور مفتی ابی عبدالرشاد میر غنی حنفی اور ان کے چچا شیخ یحییٰ حنفی اور شیخ محمد عابد سندھی اور دیگر اکابر برائے ملاقات حاضر ہوئے۔

آپ کو مرض اسہال و یسارہ محرم کے مہینے میں مکہ معظمہ میں لاحق ہوا۔ عین مرض و بیہوشی میں اشتیاقِ مدینہ منورہ آپ پر غالب آیا۔ جوں ہی کچھ آفاقہ ہوا۔ مدینہ منورہ کا عزم کیا۔ بیع الاول کے مہینے میں وہیں موجود تھے۔ حلقے میں لوگ اس قدر جمع ہوتے تھے کہ قیام گاہ پر ہو جاتی تھی شیخ حرم مدینہ نے آپ کو دعوت بھیجی اور کہا کہ یہ دعوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ مدینہ منورہ میں مرض کی اس قدر تخفیف ہو گئی تھی کہ قریب قریب آدھا کوس پیدل چل سکتے تھے زیارت حرمین سے فراغت کے بعد وطن کی جانب رجوع فرمایا۔ مرض روز بروز ترقی پر تھا۔ پہلی رمضان کا ایک روزہ رکھا کہ اگر ضرورت ہو اتنا باقی تمام روزے رکھوں گا۔ اس پہلے ہی روزے میں مرض میں شدت ہو گئی۔ فدیہ کا حکم کیا اور فرمایا کہ اگرچہ مریض و مسافر فدیہ کا حکم نہیں ہے لیکن طبیعت چاہتی ہے کہ (لطیفاً) فدیہ ادا کیا جائے۔

۲۲ رمضان کو جدہ ٹونک کے اندر داخل ہوئے۔ نواب ذیل الدولہ نے بہت تعظیم و تکریم کی۔ بروز عید الفطر سکرات موت کا عالم شروع ہوا۔ شاہ عبدالغنیؒ ہمراہ تھے۔ ان کو اتوار سنت اور

اجتناب از اہل دنیا کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم اہل دنیا کے درد اذ نے پر جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے درد خود اہل دنیا "مثل سگان" تمہارے درد اذ نے پر آکر لوٹیں گے اور فرمایا جو کچھ ہم کو شغل و اوراد سے پہونچا ہے اس کی تم کو بلکہ عبدالمغنی کو بھی میں نے اجازت دی۔ بعدہ فرمایا یہ کس نماز کا وقت ہے؟ مولوی حبیب اللہ صاحب نے عرض کیا "جو نماز بھی چاہیں حضرت ادا فرمالیں" فرمایا کہ "میری آج تمام رات نماز میں گزری ہے" بعد نماز ظہر حافظ کو سورہ بقرہ اور سورہ یسین پڑھنے کا حکم دیا۔ تین مرتبہ یہ دونوں سورتیں سنیں۔ تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا بس اب کم دیر رہ گئی ہے پھر فرمایا کہ آج نواب ہماری قیام گاہ پر نہ آئیں۔ اس سے پہلے ایک دنیا دار شخص پہونچا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اُمراء کے آنے سے ظلمت آتی ہے۔

ظہر عصر کے درمیان بروز عید الفطر شہزادہ کو انتقال فرمایا۔ نواب اور باشت رگان ٹرنک حاضری ہوئے۔ مولوی حبیب اللہ صاحب اور دیگر اہل قافلہ متکفل غسل ہوئے۔ مولوی خلیل الرحمن صاحب قاضی شہر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تابوت شریف کو دہلی منتقل کیا گیا۔ جب نقش مبارک صندوق سے نکال کر لحد میں رکھی گئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسی وقت غسل دیا ہے۔ چالیس روز کے بعد بھی اس میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا۔ حضرت شاہ غلام علیؒ کی قبر مبارک کے قریب مدفون ہوئے۔ لوگوں نے وفات کی تاریخیں بہت سی کہیں۔ ایک عربی اور دوسری فارسی کی تاریخ یہاں نقل کی جاتی ہے۔

يَسُوْرُ اللّٰهُ مَضْبَحَهُ

۱۲

بروز عید چو شد اصل جناب خدا
شگون محکم دین نبی فتادہ زیا

امام و مرشد ما شاہ ابو سعید سعید
دل شکستہ و مغرم گفت تا رنجش

۱۲ ۵۰

آپ کے تین صاحبزادے تھے (۱) شاہ احمد سعید (۲) شاہ عبدالمغنی اور (۳) حافظ عبدالمغنی۔

حضرت شاہ احمد سعید مجددیؒ

آپ حضرت شاہ ابو سعید مجددیؒ کے فرزند اکبر ہیں۔ آپ کی پیدائش ۱۲۱۴ھ میں

۱۲ مولوی حافظ خلیل احمد مضطرب بکھری (مقامات خیر) ۱۲۵ھ آپ حضرت شاہ ابو سعید مجددیؒ کی زوجہ اولیٰ کے بطن سے تھے حضرت شاہ عبدالمغنیؒ اور حضرت شاہ عبدالمغنیؒ زوجہ ثانیہ کے بطن سے تھے (مقامات خیر)

رامپور میں ہوئی۔ تالیخ ولادت نظر بیدان ہے۔ اپنے والد ماجد کے حسن تربیت سے پہلے کلام مجی حفظ کیا۔ بعدہ علوم عقلیہ و نقلیہ مولانا فضل امام صاحب خیر آبادی اور مفتی شرف الدین رامپوری وغیرہ سے سیکھے۔ حدیث شریف حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں مثلاً مولانا شہید الدین خاں ملوٹی وغیرہ سے پڑھی اور سبک طریقہ مجددیہ حضرت شاہ غلام علیؒ اور اپنے والد ماجد سے حاصل کر کے اجازت و خلافت سے شرف ہوئے اور لوگوں کو علم ظاہر و باطن سے فائدہ پہنچایا۔ حضرت شاہ غلام علیؒ نے حضرت شاہ احمد سعیدؒ کے متعلق اپنے ایک رسالے میں یوں لکھا ہے۔

”احمد سعید فرزند حضرت ابو سعید علم و عمل اور حفظ قرآن اور احوال نسبت شریفہ میں اپنے والد ماجد کے مثل ہیں۔“

حضرت شاہ غلام علیؒ نے اپنے ایک مکتوب میں ارقام فرمایا ہے۔
”انترقائے آپ چاروں آدمیوں کو سلامت رکھے۔ ارتباط محبت قرابت سے بہتر ہے۔“

(۱) حضرت ابو سعید السعدی ہم انتر سبحانہ

(۲) احمد سعید جملہ انترقائی محمدی

(۳) مدون احمد مدون انتر بہ

(۴) بنات انتر، جملہ انتر بشریٰ بقبولہ

ان دونوں بزرگوں کا تذکرہ آگے اپنی جگہ پر آئے گا۔
انترقائی ان چاروں بزرگوں کی عمریں میں برکت عطا فرمائے اور سبب رواج طریقہ فرمادے اور اس قسم کے حضرات کو اور زیادہ کرے۔“

آپ (شاہ احمد سعید) اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد حضرت شاہ غلام علیؒ اور اپنے والد کے قائم مقام ہوئے۔ ہندوستان اور خراسان کے طالبین آپ کی طرف کثرت سے جموع ہوئے اور اپنے اپنے حوصلے کے مطابق فوائد حاصل کیے۔ آپ کے خلفاء قندھار و غزنین کے اضلاع میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔

۱۷۵۵ء کے پرمشوب ہنگامے میں مع اہل و عیال دہلی سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرما گئے تھے۔ وہاں بھی آپ کے مترشدین کی کافی تعداد تھی۔ ۲ ربیع الاول ۱۲۷۷ھ کو وفات پائی اور حجت البقیع میں نزد مزار حضرت عثمان غنیؓ مدفون ہوئے۔ (مقامات خیر) آپ کے بارگاہ حالات اور باطنی فیوض و برکات اس کثرت سے ہیں کہ اس کے لیے مستقل مقالے کی ضرورت ہے۔

(۲) شاہ عبدالمغنی حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے دوسرے فرزند تھے اور (۳) حافظ عبدالمغنیؒ آپ کے فرزند ثالث تھے۔ انھوں نے نفقہ اور حدیث میں پوری پوری مناسبت ہم پونچائی تھی اور اخلاق حمیدہ کے ساتھ موصوف تھے۔ آپ کی تاریخ ولادت فضل الرحمنؒ ہے یہ ۱۲۳۹ھ

حضرت مولانا محمد شریفؒ

آپ نے رامپور وغیرہ میں تحصیل علوم کی پھر حضرت شاہ ابوسعیدؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے آپ کے حال پر بہت عنایات فرمائیں اور مقامات سلوک سے گزار کر خلافت عطا فرمائی اور رخصت کیا۔ پنجاب اور کشمیر کے علاقے میں آپ نے کافی شہرت پائی۔ لوگوں نے آپ سے بہت فائدہ حاصل کیا۔

ہوٹیار پور میں وفات پائی اور سرھند شریف میں حضرت خواجہ محمد معصومؒ کے مدفن کے قریب دفن کیے گئے یہ

ملا خدا برودی ترکستانیؒ

حضرت شاہ غلام علیؒ کی حیات میں حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے لکھنؤ میں سلوک ملے کیا اور رخصت ہوئے مردمان بلغارہ وغیرہ نے آپ سے فائدہ اٹھائے۔

۱۔ آپ کے حالات زندگی اگر اختصار کیا تو بھی لکھے جائیں تو ایک مبسوط مقالہ چاہتے ہیں چونکہ حضرت شاہ غلام علیؒ کے خلفاء کا تذکرہ یہاں مقصود ہے اس لیے سپر ان شاہ ابوسعیدؒ کے ذیل میں ان کا اسم گرامی درج کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نالوتویؒ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے آپ ہی سے خالقاہ منظرہ میں صحاح کی کتابیں پڑھ کر سندِ حدیث حاصل کی تھی۔ آپ کی ولادت ۱۲۳۴ھ میں محلہ منلیپور دلی میں ہوئی۔ وفات ۱۳۲۶ھ کو، مدینہ منورہ میں ہوئی۔

۲۔ آپ کی وفات ۱۲۷۲ھ بیع الاول ۱۲۹۲ھ کو، مدینہ منورہ میں ہوئی۔ (مقامات خیر)

۳۔ انبالہ کے مشہور درویش حضرت سائیں توکل شاہؒ شاہ محمود جالندھریؒ کے خلیفہ تھے اور مولانا محمد شریفؒ کے خلیفہ تھے (مقامات خیر)

مولانا محمد شریفؒ سے لے کر ملا غلام محمدؒ تک جتنے حضرات کا ذکر ہے وہ حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے ذیل میں ہیں ان میں سے بعض کی حضرت شاہ غلام علیؒ اور حضرت شاہ ابوسعیدؒ ہر دو کی جانب سے خلافت ملی ہے اور باقی وہ ہیں جنھوں نے صرف حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے خلافت حاصل کی ہے۔

غلام علاء الدینؒ

آپ نے حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے کسبِ طریقہ کیا اور پشاور گئے۔ وہاں کے حاکم کو آپ سے عقیدت ہوئی اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے لوگوں کو بہت کچھ روحانی فرائد پہنچائے۔

حضرت شاہ سعد اللہؒ

آپ حضرت شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں پہنچے۔ سلوک حضرت شاہ صاحب موصوف سے شروع کیا۔ بعد حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے توجہات حاصل کیں اور خلافت و اجازت پائی۔ پھر حرمین شریفین گئے اور وہاں سے شرف اندوز ہو کر حیدر آباد دکن چلے گئے۔ ملک دکن کے صغیر و کبیر آپ سے اخلاص تمام کے ساتھ پیش آئے تھے۔ ایک سہ پہاڑی آدمی آپ کی خالقاہ میں وظیفہ خواہ تھے۔ اہل دینا سے انقطاع اور صفتِ سخاوت سے متصف تھے۔

۱۷ تالیخ دکن مولانا انصاریؒ کی خوبجہی ۱۲۸۵ھ میں لکھی گئی ہے اس میں حضرت شاہ سعد اللہؒ کے بارے میں جو تحریر کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

”آپ افغانی تھے حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ کے خلفا میں سے ہیں۔ آپ ۱۲۴۴ھ میں حیدر آباد شریف لائے اور سلسلہ ارشاد ہدایت جاری فرمایا۔ آپ نے بہت سوں کو اللہ کے نام سے آشنا کر دیا اور متعدد اشخاص کو خرقہ خلافت سے نوازا۔ ان میں یہ کریم اللہ صاحب حکیم میر آصف علی صاحب حضرت شاہ مسکین میر اشرف علی صاحب اور مولانا نیاز محمد بدخانی خلفائے نامدار میں سے ہیں۔ حضرت شاہ سعد اللہؒ نے ۱۲۶۱ھ میں وفات پائی اور متصل فرارش خانہ حضوری دفن کیے گئے۔ اب اس جگہ مقبرہ خالقاہ، مسجد، موصی اور دوسری عمارات بنی ہوئی ہیں۔ بہت سے اہل حق اس مقام پر جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس وقت کوئی جگہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلانے والی نہیں ہے۔“ (تالیخ دکن صفحہ ۲)

۱۸ مولانا ابوالحسن زید فاروقی مجددی نے اپنے ایک مکتوب گرامی میں جو احقر کے نام ہے، حضرت شاہ سعد اللہؒ کی نزد خلافت اجازت کو نقل فرمایا ہے۔ (جو کتاب حالات نقشبند دکن میں چھپی ہے) اس سند کے آخر میں شاہ ابوسعید مجددیؒ کی ہرثمت ہے اور سب اوپر حضرت شاہ غلام علیؒ نے اپنی ہرثمت فرمائی ہے۔ یہ سند اگرچہ حضرت شاہ غلام علیؒ کی طرف سے ہے لیکن آخر میں شاہ ابوسعیدؒ کی ہرثمت ہونے کی بناء پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں سے خلافت حاصل تھی۔ محدث دکن حضرت مولانا شاہ عبداللہ نقشبندی مجددیؒ حضرت سید محمد پادشاہ بخاری (متوفی ۱۳۱۸ھ) (باقی اگلے صفحہ پر)

ملا عبد الکرم ترکستانی

آپ بھی حضرت شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نسبت حاصل کی۔ بعد ازاں حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے توجہات لے کر اجازت پائی اور رخصت ہوئے۔ شہر سبز میں آپ کا طریقہ رواج پذیر ہوا۔ ہزاروں آدمی آپ کے حلقہ بگوش ہوئے۔ عظیم الشان خالقاہ اور بڑا لشکر خانہ رکھتے تھے اور امیر شہر آپ سے اخلاص تمام رکھتا تھا۔

ملا غلام محمدؒ

آپ نے اُمت سے آکر حضرت شاہ غلام علیؒ کی حیات ہی میں حضرت شاہ ابوسعیدؒ سے نسبت حاصل کی اور وطن پہونچ کر لوگوں کو نفع پہونچایا۔ آپ حرمین شریفین گئے اور وہاں سے مشرف ہو کر راستہ میں وفات پائی۔

(تی)

(حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ) کے خلیفہ تھے اور وہ حضرت شاہ سعد اثرؒ کے خلیفہ تھے (ماخوذ از رسالہ سلوک مجددیہ بریلویہ)
سید عبداللہ اثر شاہ)

آپ کی خدمت کے لیے
بیبی آندھرا ٹرانسپورٹ کمپنی
(ٹرانسپورٹ کنٹریکٹرز)

۱۱۳۔ بھنڈاری اسٹریٹ (چکلا)، بمبئی ۳

جرح و تعدیل

(۸)

مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی

(استاد شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی)

سنخادی نے ”فتح المغیث“ میں لکھا ہے، جن حضرات نے راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل کا فرض انجام دیا ہے ان کی ذہبی نے کئی قسمیں کی ہیں :-

(۱) جھوٹوں نے تمام راویوں سے بحث کی ہے جیسے ابن عیینہ اور ابو حاتم

(۲) جھوٹوں نے اکثر و بیشتر راویان حدیث سے بحث کی ہے جیسے مالک اور شعبہ

(۳) جھوٹوں نے ایک کے بعد ایک کر کے راویوں سے بحث کی ہے جیسے ابن عیینہ اور شافعی

سنخادی کا کہنا ہے ”اور ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں ہیں۔“

(۱) ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو جرح میں سخت گیر ہیں اور تعدیل میں مضبوط دیا تین

غلطیوں پر ہی وہ راوی کی پکڑ کر لیتے ہیں، یہ لوگ جب کسی راوی کی توثیق کر دیں تو ان کی توثیق کو دانتوں

سے پکڑ لو اور اس پر پورا اعتماد کر دو، اور اگر کسی راوی کو ضعیف ٹھہرایا تو یہ دیکھو کہ اس کی تصنیف میں

کوئی اور بھی ان کا ہمراز ہے یا نہیں، اگر کوئی اور ہم نوا ہے اور کسی ایک بھی ماہر فن نے اس کی توثیق

نہیں کی ہے تو یہ راوی ضعیف ہی ہے، اگر کسی ایک بھی ماہر فن نے توثیق کی ہے تو پھر اس صورت

حال کے لیے ماہرین نے یہ اصول رکھا ہے کہ ایسے راوی کے بارے میں صرف مفسر جرح ہی قبول

کی جائے گی یعنی ایسے راوی کے بارے میں شاذ و ابواب معین کا یہ کہنا کہ وہ ضعیف ہے اور سبب ضعف

بیان نہ کرنا کافی نہیں ہے پھر بخاری وغیرہ ایسے ماہرین اس کی توثیق بھی کر رہے ہیں ایسی صورت میں اس راوی کی حدیث کو صحیح اور ضعیف ٹھہرانے میں اختلاف رائے ہوتا ہے اس لیے ذہبی نے کہا ہے — اور ذہبی راویوں کی پرکھ میں پوری تحقیق و استقراء سے کام لینے والوں میں ہیں — کہ ”علمائے فن جرح و تعدیل میں دو ٹوٹی آج تک کسی ضعیف راوی کی توثیق پر ایکسی ثقہ راوی کی تضعیف پر متفق نہیں ہوئے“ (۱) اسی لیے نسائی کا مسلک یہ ہے کہ کسی راوی کی حدیث کو اس وقت تک ترک نہیں کرنا چاہیے جب تک سب ائمہ فن اس کے ترک پر متفق نہ ہوں (۲) دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو نقد میں ڈھیلے (متسح) ہیں، جیسے ترمذی اور حاکم (۳) میں

(۱) یعنی کسی ضعیف راوی کی توثیق پر علمائے فن کا کہیں اتفاق نہیں ہوا ہے، بعض نے راوی کی توثیق کی ہو بعض نے اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے، اسی طرح کسی ثقہ کی تضعیف پر بھی علمائے فن کا اتفاق نہیں ہوا ہے، بعض نے راوی کو ثقہ قرار دیا تو بعض نے ضعیف ”دو“ کے لفظ سے یہاں ”تمام“ مراد لیا گیا ہے جیسے کہتے ہیں ”یہ وہ مال ہے جس میں دو کا کبھی اختلاف نہیں ہے“ یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے اور کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے (۲) بخاری نے شرح المغنی میں لکھا ہے ”ایک طرف سخت گیری دوسری طرف ڈھیلے نے بہت سے معاطوں میں دونوں طرف سے توفیق پیدا کر دیا ہو بلکہ اکثر تو معدل اور جالس دونوں کی رائے کو، باوجود ان کی جلالت امامت، دیانت و ہمت نقد کے مسترد کر دینا پڑتا ہو، کبھی اس لیے کہ ائمہ جرح و تعدیل میں تنہا ایک نے یہ رائے ظاہر کی ہو۔ جیسے شافعی کی ابراہیم بن محمد ابن ابویحییٰ کے بارے میں رائے، جیسا کہ نوذی نے لکھا ہے :- ”شافعی کے علاوہ کسی اور نے ابراہیم کی توثیق نہیں کی ہے اور وہ باتفاق محدثین ضعیف ہے“ کبھی ناقد کی زبردستی کی وجہ سے جیسے نسائی کا احمد بن صالح ابو جعفر مصری (جو حافظ ابن الطبری کے نام سے مشہور ہیں) کے بارے میں یہ جرح کہ ”وہ نہ توثق ہیں نہ غلطی سے محفوظ“ محدثین بھی ان کو مسترد کر دیا ہے اور یحییٰ نے ان پر ”دوغ گوئی کا الزام لگایا ہے“ اس لیے کہ جیسا کہ ابو یعلیٰ خلیلی نے کہا ہے ”حفاظ حدیث اس بارے میں ایک رائے ہیں کہ نسائی کی رائے ابن الطبری کے بارے میں درست نہیں ہے۔ اس رائے میں زبردستی سے کام لیا گیا ہے“ ابو یعلیٰ نے مزید کہا ہے کہ ”ایسے لوگوں کی ابن الطبری کے بارے میں جرح سے ابن الطبری بکرجح نہیں ہوتے“ اور ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے ”نسائی نے ابن الطبری کے بارے میں ایسی بات کہہ کر خود اپنے کو ایذا پہنچائی ہے، اور سب لوگ ابن الطبری کی امامت اور ثقاہت پر متفق رائے ہیں ۱۲۔ ابو غزہ۔

کتاہوں (مولانا عبدالحی) اور جیسے ابن حزم، ابن حزم نے ابو عیسیٰ ترمذی، ابو القاسم بغوی، اسماعیل بن محمد الصفار اور ابو العباس الاصم اور دوسرے مشہور محدثین میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا ہے کہ "یہ مجہول ہے۔"

(۳) تیسری قسم معتدل لوگوں کی ہے جیسے احمد (بن حنبل)، دارقطنی اور ابن عدی وغیرہ

(۱) جیسے سنن ابن ماجہ کے مصنف ابن ماجہ کے بارے میں ابن حزم نے ابن ماجہ سے واقفیت کا اظہار کرتے ہوئے نہ ان کی کتاب سنن ابن ماجہ سے جیسا کہ میں نے اپنے شیخ علامہ الکوثری رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنا۔ ایک بار میں نے ان سے عرض کیا "ابن حزم ترمذی کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں "یہ ابو عیسیٰ کون صاحب ہیں؟" شاید ان کا مقصد یہ ہوتا ہوگا کہ ترمذی قابل ذکر نہیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ ترمذی کو جانتے ہی نہ ہوں اسی طرح ابن ماجہ کے بارے میں بھی ان کا یہی مطلب ہوتا ہوگا۔" تو شیخ کوثری کا جواب یہ تھا "ابن حزم نے نہ سنن ترمذی دیکھی تھی نہ سنن ابن ماجہ۔"

اس جواب کی تائید اُس صورت حال سے ہوتی ہے کہ جب ابن حزم سے حدیث شریف کی اہم تصانیف کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے ان کے نام اس ترتیب سے گنائے کہ کس تصنیف کا علمی درجہ کیا ہے اور اس کے بارے میں خود ان کی رائے کیا ہے، ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ابن حزم کا جہاں حال لکھا ہے اس میں دیکھ لیجئے ابن حزم نے تقریباً چالیس تصانیف کے نام گنائے ہیں مگر ان میں ترمذی اور ابن ماجہ کی کتابوں کے نام نہیں ہیں، پھر میں نے مولف لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ (مولانا عبدالحی) کی کتاب التعلیق المجد علی موطا امام محمد میں دیکھا کہ انھوں نے ذہبی کا یہ قول نقل کیا ہے جو "سیر النبلاء" میں ابن حزم کے احوال میں ہے۔ "ابن حزم نے (حدیث کی شہادت تصانیف میں) نہ سنن ابن ماجہ کا ذکر کیا ہے نہ جامع ابو عیسیٰ ترمذی کا، اس لیے کہ یہ دونوں کتابیں انھوں نے دیکھی ہی نہیں تھیں۔ یہ دونوں کتابیں ان کی وفات کے بعد انڈس پہنچی ہیں۔"

تتمہ :- ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں بیہقی کے ذکر میں لکھا ہے: بیہقی کے پاس نہ سنن نسائی تھی نہ جامع ترمذی نہ سنن ابن ماجہ بلکہ ان کے پاس حاکم کی مستدرک بھی تو اسی سے انھوں نے بکثرت روایتیں نقل کی ہیں، ہمارے شیخ کوثری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصنیف "الحادی فی سیرۃ الامام الطحاوی" کے حاشیہ میں لکھا ہے "بیہقی کے پاس جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد سے روایتیں نہیں ہیں بلکہ ان کی بیشتر روایتیں علی بن حمزہ کی کتاب سے ہیں۔ جیسا کہ میں نے "الاسماء والصفات" کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔" ۱۲ - (پونڈہ۔

سیوطی نے "زہر الری علی المجتہب" میں لکھا ہے: "ابن الصلاح نے بیان کیا کہ ابو عبد اللہ بن منذر نے کہا کہ اہل لکھنؤ نے محمد بن سعد باوردی کو مصر میں کہتے سنائے کہ نسائی کا مسلک تھا کہ ہر اس راوی سے حدیث روایت کی جائے جس کو متردک قرار دینے پر سب کا اتفاق نہ ہوا ہو، حافظ ابو الفضل العراقي کا کہنا ہے کہ یہ مسلک بہت فراخ ہے یعنی باوردی سے ابن الصلاح نے نسائی کا جو مسلک نقل کیا ہے کہ ہر اس راوی سے حدیث روایت کی جائے جس کے ترک پر سب کا اتفاق نہ ہو۔"

حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب "المنک" میں جو مقدمہ ابن الصلاح پر ہے لکھا ہے "ابن الصلاح نے باوردی سے نسائی کا جو مسلک نقل کیا ہے اس میں اتفاق سے مراد اجماع خاص ہے، کیونکہ نقادان فن جرح و تعزیل کا کوئی بھی طبقہ سخت گیر اور معتدل حضرات سے خالی نہیں ہے، طبقہ اولیٰ میں شعبہ اور ابوسفیان ثوری ہیں۔ شعبہ زیادہ سخت گیر ہیں، طبقہ ثانیہ میں یحییٰ القطان اور عبد الرحمن بن ہمدانی ہیں، یحییٰ ابن ہمدانی کے مقابلہ میں سخت گیر ہیں۔ طبقہ ثالثہ میں یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل ہیں۔ یحییٰ احمد سے زیادہ سخت گیر ہیں، طبقہ رابعہ میں ابو حاتم اور بخاری ہیں۔ ابو حاتم بخاری سے زیادہ سخت گیر ہیں۔ تو نسائی نے یہ جو کہا ہے کہ "میرے نزدیک راوی کو اس وقت تک ترک نہ کیا جائے گا جب تک سب اس کے ترک پر متفق نہ ہوں" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی راوی کو ابن ہمدانی نے ثقہ قرار دیا ہے اور یحییٰ القطان نے ضعیف تو ایسے راوی کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یحییٰ اور ان کے ایسے حضرات کی سخت گیری مشہور و معروف ہے۔"

حافظ ابن حجر نے اس کے آگے لکھا ہے "جب یہ بات طے ہو گئی کہ اتفاق سے مراد اجماع خاص ہے تو یہ عیاں ہو گیا کہ نسائی کے مسلک کے بارے میں فوری طور پر جو یہ خیال دہن نشین ہو جاتا ہے کہ ان کا مسلک فراخ ہے یہ صحیح نہیں ہے، کتنے ایسے راوی ہیں جن سے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت حدیث کی ہے لیکن نسائی نے ان سے روایت کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ بلکہ نسائی نے تو معتدل راویوں سے بھی روایت کرنے سے پرہیز کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔"

لمحوظ رہے کہ ناقدین فن جرح و تقدیل میں جن میں سخت گیری ہے وہ سخت گیری بھی سب کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص خاص شہروں میں رہنے والوں کے سلسلے میں یا خاص خاص عقیدے رکھنے والوں کے سلسلے میں سخت گیری ہے، تو اب اس قسم کی جرح کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی جرح ہی کے بارے میں ابن حجر کا یہ قول "تہذیب المہذب" میں ہے :-
 "جو زجانی" کو فیوں کی جو مذمت کرتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
 ابن حجر کا یہ قول ابان بن تغلب الرعبی الکوفی کے ذکر میں ہے۔

(۱) جو زجانی: ابواسحاق ابراہیم بن یعقوب السعدی الجوزجانی (وفات ۲۵۹ھ دمشق میں) ان کی ایک تصنیف فن جرح و تقدیل میں ہے اور ایک کتاب ضعیف راویوں کے احوال میں، اہل نقد کی جو زجانی کے بارے میں مستقل رائے ہے کہ اہل کوفہ کے بارے میں ان کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ہمارے شیخ کوثری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب "تانیب الخطیب" میں لکھا ہے، اس لیے کہ جو زجانی اہل دشت کے مسلک کی طرف شدید رجحان رکھتے تھے، اور اہل دشت کا مسلک اس وقت یہ نا علی رضی اللہ عنہ سے تعصب کا تھا، اور اہل کوفہ کا مسلک، علی کرم اللہ وجہہ سے عقیدت کا تھا، تو یہ جو زجانی نا صبی تھے، علیؑ اور ان کے ماننے والوں سے سخت عداوت رکھتے والے اور ان کی برائیاں کرنے والے! یا قوت کی کتاب "معجم البیہان" بدران کی کتاب "تہذیب تاریخ ابن عساکر" اور ابن حجر کی کتاب "تہذیب المہذب" میں دارقطنی کا.....
 یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ "کچھ اصحاب حدیث ایک دفعہ جو زجانی کے یہاں اکٹھا تھے جو زجانی کی ایک لونڈی رضی کا چوڑہ لے کر گھر سے باہر آئی کہ اس کو کسی سے ذبح کرائے، کوئی ذبح کرنے والا نہیں ملا، جو زجانی نے اس وقت کہا "اللہ تیری شان! چوڑہ کو ذبح کرنے والا کوئی نہیں ملا، حالانکہ علیؑ دن چڑھے تک میں ہزار سے بھی اوپر مسلمانوں کو ذبح کر دیتے ہیں؟" اسی لیے جو زجانی کی کو فیوں کے بارے میں رائے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔

حافظ ابن حجر نے "لسان المیزان" میں پھر ان کے شاگرد سخاوی نے "شرح الفیہ" میں جو زجانی کی کو فیوں کی اس درجہ مذمت کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے "اس عداوت کا سبب اختلاف اعتقاد ہے، ایک سمجھ دار آدمی جب ابواسحاق جو زجانی کے اہل کوفہ پر اس سبب دھم کو بغور دیکھے گا تو اسے حیرانی ہوگی، وجہ یہ ہے کہ وہ نا صبیبت میں شدت رکھتے تھے، اور اہل کوفہ شیعیت میں مشہور تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو زجانی جب اہل کوفہ پر جرح کرتے ہیں تو باطنیہ اور زبان اور بے نقط عبارت سے کام لیتے ہیں یا نہیں رہتے، (باقی اگلے صفحہ پر)

اور کچھ اسی قسم کا معاملہ ذہبی کی اس جرح کا بھی ہے جو وہ اپنی تصانیف "میزان الاعتدال" اور "سیر النبلا" وغیرہ میں صوفیاء اور اولیائے ائمہ پر اکثر و بیشتر کرتے ہیں، صوفیاء اور اولیاء پر ان کی جرح کا اس وقت تک اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک مصنف مزاج ماہرین اور متوسط نقطہ نظر کے حامل کسی بڑے امام فن کی تائید اسے حاصل نہ ہو، اس لیے کہ ذہبی کی یہ عادت مشہور و معروف ہے کہ وہ اپنی خشک مزاجی (تقصیف) انتہائی پرہیزگاری و احتیاط نیز تصوف عالم لدنی کے انوار کی شعاعوں سے بھی دامن ہونے کی وجہ سے اکابر صوفیہ پر طعن کرتے ہیں، اور اس جہتی گروہ کی تعریف راساً ترسا کے کرتے ہیں، یہ حقیقت اس شخص سے پوشیدہ نہیں جس نے ذہبی کی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے۔

مؤرخ عبد اللہ بن اسد الیافعی الیمینی نے اپنی کتاب "مرآة الجنان" میں جگہ جگہ ذہبی کے صوفیائے کرام سے تعصب کا صراحت سے ذکر کیا ہے، میں نے ان کی عبارتوں کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) یہاں تک کہ ردایہ کے بڑے بڑے ارکان اعش ابو نعیم اور عبد اللہ بن موسیٰ کے ایسے اصحاب حدیث کو بھی مجروح قرار دینے لگتے ہیں، بہر حال ایسی صورت میں اگر جو زہانی کے برابر دالے کسی ماہر فن نے یا ان سے بڑے نے جو زہانی سے اختلاف کیا اور جس کو جو زہانی نے ضعیف قرار دیا ہے اس کی انھوں نے توثیق کی تو یہ توثیق قبول کی جائے گی۔

اسی ضمن میں عبد الرحمن بن یوسف بن خراش کا ذکر بھی آتا ہے جو محدث اور حافظ حدیث تھے مگر وہ غالی شیعوں میں تھے بلکہ رفض تک سے منسوب تھے، تو اہل شام کی جو جرح وہ کریں اُس پر سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے کہ اعتقاد کی بنا پر ان کی عداوت ظاہر ہے، اسی طرح ابن عقیلہ شیعہ تھے تو ذرا بھی حیرت نہ ہونا چاہیے، اگر وہ اہل رفض کے بارے میں جانب داری سے کام لیں، تو جرح و تغذیل میں جن پانچ وجوہ سے آفتیں گھستی رہیں ان میں سے ایک یہ اختلاف عقائد بھی ہے۔

ان ہی وجوہ میں اس وجہ کو بھی شامل کرنا چاہیے جسے مرتبہ اور درجہ میں منافست کہتے ہیں۔ معاصرین کے درمیان اکثر و بیشتر اسی بنا پر اختلاف اور دوری پیدا ہوا کرتی ہے تو ایسی تمام صورتوں میں لازم ہے کہ جرح پر خوب غور و تامل کیا جائے۔ ۱۲: البغدادیہ

”السعی المشکور فی رد المذہب الماثور“ میں تفصیل سے نقل کیا ہے اور اپنی کتاب ”تذکرۃ الراشد بر تبصرۃ الناقدین“ میں بھی ان عبارتوں کو نقل کیا ہے۔

الیافعی کی تائید عبد الوہاب الشعرانی کے ”الیوائت والجوہر فی بیان عقائد الاکابر“ میں اس بیان سے بھی ہوتی ہے: ”باوجود اس کے کہ حافظ ذہبی، شیخ محی الدین بن العربیؒ اور صوفیائے کرام کے گروہ کے منکروں میں سب سے سخت ہیں، وہ بھی اور ابن تیمیہ بھی۔“

ساج سبکی بھی یافعی کی تائید میں ہیں، اپنی کتاب ”طبقات الشافعیہ“ میں انھوں نے لکھا ہے:

یہ ہمارے شیخ (استاد) ذہبی صاحب علم و دیانت ہیں، ان میں اہل سنت (صوفیاء) کے خلاف حد سے گزرا ہوا تعصب پایا جاتا ہے، ایسی حالت میں ان کی بات پر اعتقاد کرنا جائز نہیں ہے، بے شک وہ ہمارے شیخ اور ہمارے استاد ہیں جنھوں نے ہمیں سکھایا پڑھایا ہے، لیکن حق بات حق ہی ہے اس کی پیروی کرنا زیادہ صحیح ہے، صوفیاء کے خلاف اپنے حد سے بڑھے ہوئے تعصب میں وہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اس سے شرم آنے لگتی ہے، مجھے ان کے بارے میں اکثر علمائے اسلام اور ائمہ اسلام کی طرف سے اندیشہ رہتا ہے، وہ علماء و ائمہ جو شریعت نبویؐ کے حامل ہیں ان کی اکثریت اشاعرہ کی ہے، ذہبی جب کسی اشعری کی بُرائی کرنے پر آتے

(۱) مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ کی یہ کتاب اردو میں ہے اور طبع ہو چکی ہے ۱۲

(۲) ابن العربیؒ (یعنی الف لام کے ساتھ ”العربی“) درست ہو جیسا کہ شعرانی نے طبقات الصوفیہ میں جس کا نام لواتے ”الافوار“ ہو سرحت کی ہو اور لکھا ہو کہ انھوں نے شیخ محی الدین ابن العربیؒ کے قلم سے لکھا ہوا ان کا نام ”ابن العربیؒ“ دیکھا ہو اب وہ اعتراض جو بعض حضرات نے میرے والد مرحوم پر اس بنا پر کیا تھا کہ انھوں نے اپنے رسالہ ”نظم اللہ فی سلک شت القمر“ میں شیخ محی الدین ابن العربیؒ ”لکھا تھا ساقط ہو گیا، اعتراض یہ تھا کہ ”ابن العربیؒ“ سے عرفاً ابو بکر بن العربیؒ مالکی مراد لیے جاتے ہیں اور شیخ محی الدین کو ”ابن عربیؒ“ (بغیر الف لام کے) کہا جاتا ہے، شعرانی نے خود شیخ کے قلم سے ابن العربیؒ لکھا دیکھا ہے تو اعتراض ختم ہو گیا، یہ صحیح ہے کہ متاخرین کے زمانے میں ”ابن عربیؒ“ اور ”ابن العربیؒ“ کے مفہوم میں فرق کیا جانے لگا کہ پہلے سے مراد شیخ اور دوسرے سے مراد ابو بکر مالکی ہوتے ہیں۔ لیکن متاخرین کا یہ فرق کرنا اس درجہ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو اس پر اعتراض بھی کیا جاسکے۔ ۱۳۔ محمد عبدالحی

عمر بن ابی الدرداءؒ بھی ان ہی میں سے ایک ہیں جو "رسالة في الموضوعات" کے مولف ہیں یہ رسالہ "موضوعات ابن جوزی کا خلاصہ ہے (۱)

رضی الصغافی اللغوی بھی اسی زمرے میں شامل ہیں ان کی دو تصانیف ہیں، اس موضوع پر یعنی موضوعات احادیث کے موضوع پر (۲)

جو زقانی بھی اسی زمرے میں ہیں جن کی تصنیف "الاباطیل" ہے (۳) اور اسی زمرے میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ان کی تعداد تین نوکلی، جن میں سے ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک صحیح بخاری کی جو حدیث شاہرہ کی روایت سے ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی (۳۸) سنن ابوداؤد کی (۹) جامع ترمذی کی (۲۰) سنن نسائی کی (۱۰) سنن ابن ماجہ کی (۲۰) حاکم کی مستدرک کی (۶۰) اس شمار میں بعض حدیثیں مشترک ہیں۔ اس طرح صحاح ستہ، مسند اور مستدرک کی حدیثوں کو ملا کر مجموعی طور پر (۱۳۰) حدیثوں کو موضوع ٹھہرایا ہے۔ ابن جوزی کی تین سو ان حدیثوں میں یہی حدیثیں ہیں "سنن بیہقی الشعب" "البعث" "اور الدلائل" وغیرہ کی حدیثیں ابن خزیمہ کی کتابوں "صحیح ابن خزیمہ" اور "التوحید" اور صحیح ابن حبان، مسند دارمی، تاج بخاری، خلق افعال العباد اور رسالہ "القرۃ" (دونوں بخاری کی) اور سنن الدارقطنی کی بہت سی حدیثیں شامل ہیں ۱۲ ابونعیم

(۱) عمر بن ابی الدرداءؒ کا رسالہ موضوعات مصر میں ۱۳۲۷ھ میں چھپ چکا ہے جس پر ہمارے شیخ علامہ جلیل محمد انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حاشیہ بھی ہے جس کا صحیح نام "المغنی عن الحفاظ والکتاب بقولہ لم یصح شیء فی ہذا الباب" ہے حافظ العراقی نے اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "بعض حدیثوں کو جو مصنف نے موضوع قرار دیا ہے وہ صحیح نہیں ہو" حافظ سخاوی نے لکھا ہے "عمر بن ابی الدرداءؒ پر اس کتاب کے سلسلے میں بہت سی گرفتیں ہیں، اگرچہ اس کے ہر باب میں ائمہ خصوصاً متقدمین سے نقلیں ہیں۔ ہمارے دوست اتاذ حسام الدین القدسی نے اس کتاب پر گرفتیں کی ہیں اور ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام "اتحاد المغنی و بیان ان لا غناء عن الحفاظ والکتاب" ہے۔ دمشق میں طبع ہو چکی ہے، شروع میں ہمارے شیخ امام ابو ثریٰ کامقہ ہے جو ابن ابی الدرداءؒ اور ان کے پیروں کے طریقہ کار پر بہترین نقد کا جامع ہے، اسے پڑھیے بہت مفید ہے ۱۲ ابونعیم

(۲) صفانی کا "موضوعات" کا رسالہ (یہ صفانی بھی کہلاتے ہیں) مصر میں ۱۳۲۶ھ میں چھوٹی تقطیع کے ۱۲ صفحات پر طبع ہو چکا ہے، نیز ابوالحسن قادیقی کی کتاب "التؤلؤ المرصع فی الاصل له او باصله موضوع" کے ساتھ مصر میں شائع ہو چکا ہے، سال اشاعت نہیں دیا گیا ہے۔ دونوں ایڈیشن میں فاش غلطیاں ہیں ۱۲ ابونعیم

(۳) جو زقانی کا نام ابو عبد اللہ حسین بن ابراہیم البغدادی الجوزقانی ہے (جو زقانی بھی کہلاتے ہیں) وفات ۵۴۳ھ میں (باقی اگلے صفحہ پر)

شیخ ابن تیمیہ^(۱) مؤلف منہاج السنہ اور مجد اللغوی^(۲) بھی ہیں جو قاموس اور سفر السعاده وغیرہ کتابوں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ہوئی۔ ان کی کتاب "الموضوعات من الاحادیث المرفوعات" ہے جو کتاب الاباطیل و المناکیر و الصراح و المشاہیر بھی کہلاتی ہے۔ جو ذاتی متاخرین کے حالات سے بہت کم واقف رکھتے تھے، اپنی کتاب "الاباطیل" میں ان کا بیشتر بھروسہ ابن حبان کے عمدت کے متقدمین پر رہا۔ اس عہد سے جو حدیث متاخر ہوئی اس کے بارے میں یہی کہہ دیا کہ اس کے راوی بھول ہیں، حالانکہ ان میں بعض مشاہیر بھی ہیں جیسا کہ ابن حجر نے لسان المیزان میں لکھا ہے، ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جو ذاتی کے احوال میں جو لکھا ہے اسے ابن حجر نے لسان المیزان میں نقل کر دیا ہے؛ جو ذاتی کتاب الاباطیل کے مصنف ہیں، یہ کتاب موضوع اور وہی احادیث پر مشتمل ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے، باوجودیکہ اس میں مشکوک باتیں موجود ہیں، وہی احادیث کا بطلان وہ ان کی مواضع صحیح احادیث کو پیش کر کے کرتے ہیں۔ یہی ان کی کتاب کا موضوع ہے اسی لیے اس کا نام انھوں نے الاباطیل و المناکیر و الصراح و المشاہیر رکھا ہے۔ موضوع اور وہی حدیث بیان کر کے اس کو وہی قرار دینے کی وجہ بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں "اس حدیث کے خلاف حدیث کا باب" اور اس باب کے تحت صحیح حدیث ذکر کرتے ہیں، صحیح حدیث بظاہر قبل کی حدیث کے متضاد اور مواضع ہوتی ہے، اس سلسلے میں جو ذاتی کے خلاف بہت سے اعتراضات ہیں "ذہبی کے علاوہ کا قول ہے؛ اکثر بیشتر کسی حدیث کے موضوع ہونے کا حکم محض اس بنا پر وہ دے دیتے ہیں کہ حدیث (سنن) صحیح کے مخالف ہو، ابن حجر کہتے ہیں "محض اس بنا پر حکم دینا غلط ہے سوائے اس صورت کے کہ ایسی دو مخالف حدیثوں کا جمع مشکل ہو جائے جیسا کہ ہمارے استاد کے استاد علامہ محمد بن جعفر الکنتانی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف "الرسالۃ المستطرفة" میں نقل کیا ہے۔ یہ کتاب کراچی میں چھپی ہے ۱۲۰ ہجری ۱۹۷۷ء۔

(۱) مصنف بولانا عبدالحی نے اس جگہ شیخ ابن تیمیہ کا حال نہیں لکھا ہے، اپنی دوسری کتاب "اقامة الحجۃ علی ان الاکتلا من التعبد لیس ببدعة" میں ان کا حسب ذیل حال لکھا ہے؛ ابن تیمیہ کا نام احمد بن عبدالحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابوالقاسم بن تیمیہ حرانی دمشقی تقی الدین ابو العباس حنبلی ہے سلف کے اقوال سے واقفیت میں ان کو خاص مہارت تھی، کم ہی ایسا ہوتا کہ وہ کسی مسئلہ کا حوالہ دیتے اور چاروں اماموں کے مسلک کا ذکر نہ کرتے ہوں۔ علم میں فائق تھے، اپنے استادوں کی زندگی ہی میں کبار علماء میں شمار ہونے لگے تھے جیسا کہ ذہبی نے لکھا ہے، تاج الدین سبکی ابن سید الناس اور دوسروں نے ابن تیمیہ کی حد درجہ تعریف کی ہے جیسا کہ ابن حجر کی "الدرر الکامنه" میں تفصیل سے درج ہے، ابن تیمیہ سے بعض فاسد عقیدے نقل کیے گئے ہیں، یا فنی اور ابن حجر مکی وغیرہ نے ان عقائد کے سلسلے میں (باقی اگلے صفحہ پر)

کے مصنف ہیں، ان مذکورہ بالا حضرات نے کتنی قوی حدیثوں پر مصنف کا یا موضوع ہونے کا حکم لگا دیا ہے اور نہ معلوم کتنی ذرا سی ضعیف حدیثوں پر زبردست جرح کر ڈالی ہے۔ اس لیے ایک عالم کا فرض ہو کہ ایسے حضرات کے اقوال کو ان کے احکام کی پوری طرح چھان بین کیے بغیر قبول کرنے میں جلدی نہ کرے جو لوگ بغیر چھان بین اور نقد کے ان حضرات کی تقلید کریں گے خود بھی گمراہی میں پڑیں گے اور عوام میں

(پہلے صفحہ گزشتہ) ابن تیمیہ پر لے کر ہے، ابن تیمیہ بشر تھے، ان سے گناہ اور غلطی ہوئی، انسان کو چاہیے کہ ان کی غلطی سے سبق لے اور ان کی ہمارے اور فضیلت علمی کا اعتراف بھی کرے، ابن تیمیہ کی وفات جیسا کہ ابن حجر نے لکھا ہے ۷۲۸ھ میں ہوئی جبکہ وہ بادشاہ وقت کے حکم سے قید خانہ میں تھے، ہمارے شیخ علامہ کوثری رحمہ اللہ کی کتاب المققب الحقیث لما یغنیہ ابن تیمیہ من الحدیث "ابھی تک طبع نہیں ہو سکی ہے ۱۰۱۲ بولغہ

(۲) مجد الفوی کا نام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی ہے، لغت کی کتاب القاموس اور بہت سی دوسری کتابوں کے مصنف ہیں ۷۸۰ھ میں وفات پائی، اپنی کتاب سفر السعاده کے آخر میں لکھا ہے: "خاتمہ" ان امور کی طرف توجہ دلانے میں جن کے بارے میں احادیث و روایت کی جاتی ہیں مگر ان میں سے ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے یا پر کھڑے کھنے والے علماء حدیث کے نزدیک ایک بھی ثابت حدیث نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بحث انتہائی مختصر الفاظ میں کی گئی ہے لیکن اتنے علوم پر مشتمل ہے کہ اسے اختصار کے بجائے حدیث اکثرا میں داخل سمجھنا چاہیے۔ اس عبارت کے بعد علم کے اہل اب کے کئی عناد ان قائم کیے اور ہر ایک کے بارے میں حکم لگایا ہے کہ "اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے" یا اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ "نمودہ کے طور پر ملاحظہ ہو" باب العلم و فضیلت التسمیۃ بمحمد احمد ذالمتع من ذالک لم یصح منہ شیء..... (مجد اور احمد نام رکھنے کی فضیلت اور اس کے منع کرنے کا باب۔ اس بارے

میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ "باب النقل و فضلہ لم یصح منہ حدیث نبوی" (عقل اور اس کی فضیلت کا باب: اس باب میں کوئی صحیح حدیث نبوی نہیں ہے) اسی طرح خضر الیاس اور انکی طویل عمری کے باب ڈارحی کان اور گدی کے مسح کے باب اور میت کو غسل دینے والے کے غسل کرنے کے حکم دینے کے باب میں سے ہر ایک کے تحت صاحب سفر السعاده نے یہی لکھا ہو کہ اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

مصنف کتاب (مولانا عبدالحی فرنگی محلی) نے اپنی دوسری تصنیف "تحفۃ الکملہ علی جواہر تہذیب الطلبہ" میں لکھا ہے "قاموس کے مصنف نے اپنی کتاب سفر السعاده کے خاتمے میں بہت سی حدیثوں کے بارے میں بہ کثرت حکم لگا دیا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہیں اس سے ہمارے زمانے کے نادان قف ہی نہیں بلکہ معاصر فضلاء کی خاصی قند اور دھڑکا کھا گئی

بھی فائدہ پیدا کریں گے، میں نے ان حضرات کے حالات کا پوری طرح انکشاف اپنی تصنیف
 ”الاجوبۃ الفاضلہ للاسئله العشرۃ الکاملہ“ میں کیا ہے اس کا مطالعہ کیجئے۔ اصول بحث
 کے مباحث کی تحقیق حق کے لیے وہ بہت کافی ہے۔

(بلکہ صفحہ سابق) اور بہت سی ثابت حدیثوں کے بارے میں حکم دے بیٹھی کہ وہ موضوع ہیں یا ضعیف ہیں یا غیر
 معتبر، دھبہ کا کیوں کھایا؟ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ سفر السعادت سے اخذ و استفادہ ایسی سعادت ہے جس میں
 گمراہی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ ان کو مگر اسی میں مبتلا جس چیز نے زیادہ حسب ذیل دو حقیقتوں سے غفلت ہے۔
 (۱) محدثین کی اصطلاح میں کسی حدیث پر عدم ثبوت یا عدم صحت کا حکم لگانا اس حدیث کے موضوع یا ضعیف ہونے کا
 مستلزم نہیں ہے، عدم ثبوت یا عدم صحت کا حکم کھنے والی حدیثیں حُسن لُذاتہ اور حسن لغوہ بھی ہوتی ہیں (۲) محدثین میں ایسے بھی
 ہیں جو حدیثوں پر موضوع یا باطل یا ضعیف ہونے کا حکم لگانے میں حارے بڑے بڑے ہیں ان میں ابن جوزی، ابن تیمیہ
 حنبلی، جوزقانی اور صفاتی وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں..... ”مصنف (مولانا عبدالحی) نے فیروز آبادی کے اس طریقہ
 نقد حدیث کی قیامت کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس تفصیل کو ضرور دیکھئے ۱۲ البرغۃ

(۱) یہ تصنیف (الاجوبۃ الفاضلہ للاسئله العشرۃ الکاملہ) چھ دیگر رسائل سمیت اس ”تہذیب“ کے ساتھ چھپ چکی ہے جو مطبع
 مصطفائی کی شائع کردہ ہے ۱۲۔ از مصنف، میں کہتا ہوں: مصنف (مولانا عبدالحی) نے متن میں جس بحث کی طرف اشارہ
 کیا ہے وہ بحث ”الاجوبۃ الفاضلہ“ میں چوتھے سوال کے تحت کی ہو یعنی اقوال محدثین میں تعارض کے لیے رفع کیا جاتا ہو اور
 یہ رسائل جس کے ساتھ ”الاجوبۃ الفاضلہ“ شائع ہوئی ہے ”مجموعۃ الرسائل السبعۃ“ کے نام سے موسوم ہیں، ”الاجوبۃ الفاضلہ“
 کو بھی اسی انداز پر جس طرح ”الرفع والتکمیل فی الجرح والتعديل“ کو ایڈیٹ کر کے شائع کیا ہے میں نے شائع کرنے کا قصد
 کر لیا ہے۔ اور یہ سلسلہ مؤلفات الامام لکھنوی (مولانا عبدالحی) فرنگی محلی کی جسکی طباعت کا حتمی ارادہ کر چکا ہوں اور دوسری
 کتاب ہوگی۔ ان شاء اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کام کو میرے لیے سہل بنٹ۔ آمین۔ البرغۃ۔

نوٹ: مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی تصنیف ”الاجوبۃ الفاضلہ للاسئله العشرۃ الکاملہ“ جس کو ایڈیٹ کر کے
 شائع کرنے کے ارادے کا اعلان البرغۃ صاحب نے یہاں کیا ہے۔ اب ایڈیٹ ہو کر شائع ہو چکی ہے اور مفتی عبدالحی
 البرغۃ نے ازراہ مہربانی اس کی ایک جلد مجھے بھی بھیجی ہے۔ محمد رضا انصاری۔

توحید اور شرک کی حقیقت اور مسلمانوں میں شرک

(از مولانا محمد عارف سنہیلی)

[مولانا محمد عارف سنہیلی کی تازہ تصنیف ”بریلوی فتنہ کا نیا روپ“ کا ذکر الفرقان کی گزشتہ اشاعت میں آچکا ہے۔ اور ناظرین کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ارشد القادری صاحب کی کتاب زلزلہ کا جواب ہے۔ اس کتاب کی ایک بحث الفرقان کے گزشتہ شمارہ میں شائع کی گئی تھی جس کا نقل اکابر علماء دیوبند کی سیاسی تاریخ سے تھا۔ زیر نظر شمارہ میں بھی اس کی ایک بحث شائع کی جا رہی ہے، یہ کتاب کے ابتدائی حصہ کی تمہیدی اور بنیادی بحث ہے۔ اس میں شرک اور توحید کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی، شیخ عبدالحی محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز علیہم الرحمہ کے بیانات سے دکھلایا گیا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے بعض طبقوں میں صدیوں پہلے سے شرک کے جراثیم پیدا ہو گئے تھے، اور زمانہ نبوت سے بعد کے ساتھ یہ بیماری براہِ برہمنی رہی۔ اسی صورت حال سے بچیں ہو کر شاہ اسماعیل شہیدؒ نے ”تقویۃ الایمان“ لکھی اور اس کے بعد سے توحید و شرک کے اس معرکہ نے ایک خاص شکل اختیار کر لی۔

آگے کتاب میں ”مسئلہ علم غیب“ اور ”کائنات میں تصرف کی قدرت“ اور ”معجزہ و کرامت اور الہام و کشف کے موضوع پر قابل دید علمی اور تحقیقی بحث کی گئی ہے۔]

توحید اور شرک کی حقیقت

قرآن مجید میں پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات جا بجا بیان فرمائی گئی ہے کہ مشرکین عرب جو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ توحید کے اول مخاطب تھے وہ یہ بات مانتے تھے کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار صرف ایک اللہ ہے، اور پورے عالم کا نظام بلا شرک و غیرت تنہا اُس کے ہاتھ میں ہے اور وہی تنہا اس نظام کو

پہلا رہا ہے۔

انھوں نے خدا کے علاوہ فرضی و بھی یاد واقعی ہستیوں کو معبود اور دیوتا مان رکھا تھا، وہ ان کو خدا کی مخلوق، اس کا مملوک اور بندہ ہی مانتے تھے، اسی کے ساتھ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے پیارے اور چہیتے ہیں انھیں اللہ نے اپنی کچھ صفات اور اپنے کچھ اختیارات دے دیئے ہیں ہم ان کی پوجا کیلئے کرتے ہیں کہ وہ ہم پر تہربان رہیں اور ہمارے کام بنادیں اور ان کے وسیلے سے ہم خدا کے قریب ہو جائیں ان کی پوجا کے بغیر ہم خدا کو راضی اور خوش نہیں کر سکتے اور خدا تک پہنچ نہیں سکتے۔

یہی ان مشرکین کا شرک تھا اور اکثر مشرک قوموں کا شرک یہی رہا ہے اور آج بھی ہے، ایسے مشرکوں کا ذکر تاریخ میں بھی نہیں ملتا جنھوں نے اپنے معبودوں کو خدا کے برابر اور خداوندی صفات میں بالکل اس جیسا مانا ہو۔ مشرکین عرب کے بارے میں آپ قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھیے:-

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

(اے ہمارے پیغمبر) آپ (ان مشرکوں سے)
کہیے کہ زمین، اور جو مخلوق اس میں ہے وہ
سب کس کی ملک ہے، اگر تم جانتے ہو تو
بتلاؤ! وہ کہہ دیں گے کہ سب اللہ ہی کی ملک
ہے۔ آپ فرمائیے کہ پھر تم کیوں (توحید کے
بارہ میں) نصیحت قبول نہیں کرتے۔

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَن
بَدِئَ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُخَيِّرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝

آپ ان سے کہیے کہ بتلاؤ کہ ساتوں آسمانوں
اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ سب کہیں گے
کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے، آپ فرمائیے کہ پھر تم
(شرک کے بڑے انجام سے) کیوں نہیں ڈرتے۔

(المومنون - ع ۵)

آپ ان سے کہیے کہ بتلاؤ کس کے ہاتھ اور
کس کے قبضہ میں ہے تمام چیزوں کا اختیار اور
وہ جس کو چاہے پناہ دے سکتا ہے اور اس کی
پکڑ سے کسی کو نہیں بچایا جاسکتا ہے، اگر تم

جانتے ہو (تو بلاؤ) وہ کہیں گے کہ سب کچھ
اللہ ہی کے لیے خاص ہے، آپ فرمادیجئے کہ
پھر تم کو کیا ضبط ہو رہا ہے۔

اور سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَيْتُنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَنَحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ج.

اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ کس نے
زمین و آسمان پیدا کیے، اور سورج اور چاند کو
کس نے مسخر کر دیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَيْتُنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ
بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ج

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ (تبارؤ) کون ہے
جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے
ذریعہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد
زندہ کر دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی رب
کتاب ہے۔

(عنکبوت۔ ع ۶)

اور سورہ یونس میں فرمایا گیا ہے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ
الْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يَدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ ج

اے پیغمبر آپ (ان مشرکوں سے) کہیئے کہ (تبارؤ)
وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق
پہنچاتا ہے؟ یا (تبارؤ) کون ہے جو مٹھاکے
کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے
اور کون ہے جو جاندار (چیز) کو بےجان (چیز)
کے نکالتا۔ اور بےجان (چیز) کو جاندار
(چیز) سے برآمد کرتا ہے اور وہ کون ہے جو
رہے کاموں کی تدبیر کرتا ہے (یعنی رہے
عالم کا نظام کون چلا رہا ہے) تو وہ ضرور

(یونس۔ ع ۴)

یہی جواب دیں گے کہ ان سب کاموں کا کرنے

والا اللہ ہی ہے۔

ان آیتوں سے صراحتاً معلوم ہوا کہ ابو جہل و ابولہب وغیرہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ اس زمین و آسمان اور سائے جہان کا خالق و مالک اور سب کا رازق صرف ایک اللہ ہے، چاند، سورج اور بارش اور پیداوار اور ساری کائنات کا نظام اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ وہ اپنے باطل معبودوں اور دیوتاؤں کے بارے میں صداقت کہتے تھے کہ وہ خدا کی مخلوق و مملوک اور اُس کے زیر حکومت ہیں۔

صحیح مسلم وغیرہ کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین عرب حج میں اس طرح تلبیہ پڑھتے تھے۔ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، (خداوند اہم تیرے حضور حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوا اُس شریک کے جو تیرا ہی ہے تو اُس کا مالک ہے اور جن پر اُس کی ملکیت اور حکومت ہے تو اُن کا بھی مالک اور حاکم ہے) بہر حال قرآن و حدیث کی شہادت سے یہ بات ثابت ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں اور دیوتاؤں کو خدا کے برابر نہیں بلکہ اُس کا مخلوق و مملوک مانتے تھے۔ اُن کا شرک یہ تھا کہ وہ ان کے متعلق عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ خدا کے پیارے چہیتے ہیں، اور جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے کچھ اختیارات و فادار و وزیروں اور دوسرے معتمد ماتحتوں کے سپرد کر دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں تصرف کا کچھ اختیار ان کو دے دیا ہے اور کچھ کام ان کے سپرد کر دیئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ ان سے دُعائیں کرتے، نذرین منیتیں مانتے اور چڑھا دے چڑھاتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اُن کے اختیار اور تصرف کے دائرے کو محدود بھی سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ دریائی سفر کرتے اور کشتی خطرہ میں آجاتی تو وہ اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو پھوڑ کر صرف خدا ہی کو بڑے خلوص سے پکارتے تھے اور اسی سے دُعائیں التجا کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے۔

جب یہ مشرکین (دریائی سفر میں) کشتی پر ہوا
ہوتے ہیں تو (خطرہ کے وقت) خالص اعتقاد

فَإِذَا سَأَلَكَ الْفُلُكُ دَعَا
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

(عقبت۔ ع۔)

کر کے اشرہ کی پکارتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا گیا ہے

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ

مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا أَيَّا هـ

(بنی اسرائیل۔ ع۔)

(اے مشرک) جب تم دریائی سفر میں (طوفان

وغیرہ کی) مصیبت میں گھبراتے ہو تو تمہارے

وہ دیوتا جن کو تم پکارتے ہو غائب اور گم

ہو جاتے ہیں، اُس وقت تم بس اشرہ ہی کو یاد

کرتے ہو اور اسی سے دُعا دعا کرتے ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے نظیر تصنیف، حجۃ اللہ البالغہ میں توحید و شرک کی حقیقت کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ یہاں نقل کر دیں۔ فرماتے ہیں:

واعلم ان للتوحید اربع مراتب — احدثاها حصر وجوب الوجود

فيه تعالى فلا يكون غيره واجبا — والثانية حصر خلق العرش السموات

والارض وساثر الجواهر فيه تعالى — وهاتان المرتبتان لم تبحث الكتب

الالهية عنها ولم يخالف فيهما مشرك العرب ولا اليهود ولا النصارى

بل القرآن العظيم ناص على انهما من المقدمات المسلمة عندهم

— والثالثة حصر تدبير السموات والارض وما بينهما فيه تعالى

— والرابعة انه لا يستحق غيره العبادة وهما متشابكتان

متلازمان لربط طبعي بينهما۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ

توحید کے ۴ درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی

مستی واجب الوجود نہیں، صرف وہی واجب الوجود ہے، اس کے سوا سب حادث اور

اُس کی مخلوق —

دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ عرش اور آسمان زمین اور اُن کے اندر کی ساری

کائنات کا وہی پیدا کرنے والا اور وجود بخشنے والا ہے، کوئی بھی اس تخلیق و ایجاد میں اس کا شریک نہیں۔

(شاہ صاحب فرماتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں اور آسمانی صحیفوں (تورات و انجیل اور قرآن عزیز وغیرہ) میں توحید کے ان دونوں درجوں سے بالکل بحث نہیں کی گئی ہے اور یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب میں سے کسی کو بھی توحید کے ان دونوں درجوں سے اختلاف نہیں رہا ہے، بلکہ قرآن مجید کی صریح شہادت ہے کہ توحید کے ان دونوں درجوں کے یہ سب قائل رہے ہیں (یعنی یہ سب اس کو مانتے رہے ہیں کہ واجب الوجود اور زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ (آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں)

اور تیسرا درجہ توحید کا یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی ساری کائنات اس کا پورا نظام اور اس کی تدبیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

اور چوتھا درجہ توحید کا یہ ہے کہ یہ بات مانی جائے کہ ہر قسم کی عبادت اور پرستش صرف اللہ کا حق ہے، اُس کے سوا کوئی عبادت اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔
— (فرماتے ہیں) — اور توحید کے یہ دونوں آخری درجے یعنی تیسرا اور چوتھا باہم لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ ان کے درمیان ایک طبعی اور عقلی رابطہ ہے۔ (آدمی عبادت اور پوجا پاٹ اُسی کی کرتا ہے جس کے اُسے میں سمجھتا ہے کہ دنیا کا نظام اور ہمارا بارگاہ اُس کے قبضہ میں ہے۔ اس کے آگے شاہ صاحب نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اُس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے۔ کہ)

توحید کے انہی دونوں درجوں کے بارے میں مختلف مذہبی فرقوں اور گروہوں میں اختلاف رہا ہے اور ان میں بڑے بڑے اور مشہور فرقے تین ہیں۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے تین فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ستارہ پرستوں کا جو آسمان کے ستاروں کو مشققت اور اُس کی بنا پر مستحق عبادت مانتے ہیں اور اُن کی پوجا کرتے ہیں۔

— دوسرے نصاریٰ کا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو مافوق البشر بلکہ مافوق الخلق مانتے ہیں اور ان کے معجزات احیاء موتی وغیرہ کو ان کا فعل اور قدرت قرار دیتے ہیں اور ان کو ابنِ بشر یا ثالث ثلثہ کہتے اور عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ تیسرے مشرکین کا، ان کے باپے میں فرماتے ہیں —

والمشركون وافقوا المسلمين في
تدبير الامور العظام وفيما ابرم
وجزم ولم يترك لغيره خيرة
ولم يوافقهم في سائر الامور
— ذهبوا ان الصالحين منهم
عبدوا الله وتقربوا اليه فاعطاهم
الله الا لوهية فاستحقوا العبادۃ
من سائر خلق الله كما ان ملك
الملوك يخدمه عبده فيحسن
خدمته فيعطيه خلعة الملك
ويفوض اليه تدبير بلد من
بلاد فيستحق السمع والطاعة
من اهل ذلك البلد قالوا لا
تقبل عبادۃ الله الا مضمومة
لعبادتهم بل الحق في غايته
التعالی فلا تفيد عبادته تقرباً منه بل
لابد من عبادۃ هؤلاء ليقربون الى الله
زلفی وقالوا هؤلاء يسمعون ويبصرون و
يشفعون لعبادهم ويدبرون

اور مشرکین اتنی بات کے ماننے میں مسلمانوں
سے مستحق ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے معاملات
اور جن امور کے باپے میں خود ان شر نے
کوئی قطعی فیصلہ کر دیا ہے اور کسی دوسرے
کے لیے اس میں اختیار کی گنجائش نہیں
چھوڑی ہے ان کی تدبیر یعنی ان کا نظام
تو ان شر ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا
کے باقی معاملات کے باپے میں ان کی
رہائے مسلمانوں سے مختلف ہے، ان کا مذہب
اور عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ نیک
اور بزرگ لوگ تھے انھوں نے ان شر کی
خوب عبادت کی اور اس کا خاص تقرب حاصل
کر لیا تو ان شر نے ان کو مقام الوہیت عطا
فرمادیا تو وہ اس کے مستحق ہو گئے، کہ باقی
مخلوق ان کی پوجا کرے جس طرح کوئی
شہنشاہ ہو اس کا کوئی غلام اس کی خدمت
اچھی طرح بجالائے تو وہ اس کو حکومت
درازا روای کا خلعت دے دے اور اپنے
زیر حکومت شہروں میں سے کسی شہر کا نظام

امورهم وينصرونهم۔

حجۃ اللہ البالغہ باب التوحید ص ۵۹

اُس کے حوالہ کر دے تو اس کا یہ حق ہوگا کہ
اُس شرک والے اُس کا حکم مانیں۔

اور یہ مشرکین اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی
عبادت جب ہی قبول ہوگی جب اسکے ساتھ
ان بزرگ دیوتاؤں کی بھی پوجا کی جائے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بلند اور بالاتر ہے
لہذا ہماری عبادت ہم کو اس کے قریب تک
نہیں پہنچا سکتی بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے
کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ان بزرگ دیوتاؤں
کی پوجا کی جائے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے مقام
قریب تک پہنچا دیں۔ اور یہ مشرکین اسکے
قائل ہیں کہ ان کے یہ معبودان باطل اور دیوتا
سننے میں اور دیکھتے ہیں اور اپنی پوجا کرنے
والوں کی خدا کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور
اللہ کے کام کر دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔

پھر ایک ہی ورق کے بعد "حقیقت شرک" کے بیان میں شاہ صاحب مشرکین کے ایک طبقہ کا
یہ حال بیان فرماتے ہیں۔

ومنہم من اعتقد ان الله
هو السيد وهو المديبر لكنه
قد يخلع على بعض عباده
لباس الشرف والتأله ويجعله
متصرفاً في بعض الامور الخاصه
حجۃ اللہ البالغہ باب حقیقتہ الشرک ص ۶۰

اور ان مشرکین میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کا
اعتقاد یہ ہے کہ اصل سردار اور مالک و مخار
تو اللہ ہی ہے اور وہی کائنات کا سارا نظام
چلا رہا ہے۔ لیکن کبھی وہ اپنے بعض خاص بندوں
کو شرف الوہیت کا خلعت عطا فرمادیتا ہے اور
بعض خاص امور میں اسکو متصرف بنادیتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے توحید اور شرک کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ انشاء اللہ دوسرے علماء محققین کی اس سلسلے کی تصریحات ہم آئندہ تفصیلی بحث میں پیش کریں گے۔

بہر حال قرآن و حدیث اور علماء حق کے کلام سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق و پروردگار اور مالک و مختار بس خدا ہی ہے ہمارے معبود اور دیوتا بھی اسی کے مملوک و بندے ہیں، مگر انھوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت ریاضت کی، وہ اللہ کے پیالے اور چھیتے ہو گئے، اللہ نے ان کو مقام الوہیت عطا فرمادیا اور مخلوق کے ایک محدود دائرے میں تصرف کا اختیار بخش دیا، اور ان کو ایسا کر دیا کہ وہ ہم کو دیکھتے ہماری سنتے ہیں اور ہمارے احوال جانتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، ان ہی کی پوجا اور نذریناز سے خدا تک پہنچا جاسکتا ہے، پھر اسی عقیدے کی بنا پر وہ ان کی نذرین منتیں مانتے اور چڑھا کر چڑھاتے تھے اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کو پکارتے اور ان سے التجائیں کرتے تھے۔ یہی ان کا شرک تھا۔ ناظرین کرام اس کو ذہن میں رکھیں۔

مسلمانوں کے بعض جاہل طبقوں کے شرکانہ اعتقادات و اعمال

اصل تفصیلی بحث شروع کرنے سے پہلے گزشتہ چند صدیوں کے مجددین و مصلحین امت کے بیانات سے ہم ناظرین کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض جاہل طبقے صدیوں پہلے سے شرکانہ اعتقادات اور اعمال میں مبتلا ہو چکے تھے۔

رسول اللہ کی ایک پیشگوئی | پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سن لیجئے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔

یقیناً یہ بھی ہوگا کہ تم (یعنی مسلمان) اپنے سے پہلے کی (گمراہ) امتوں کے طریقوں کی پوری پیروی کرو گے بالشت برابر بالشت

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذَرَا عَابِذَ رَاعٍ
حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جِحْرَ ضَبٍّ تَبَعْتَهُمْ

قیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى؟
قال فمن۔

مشکوٰۃ المصابیح باب تعزیر الناس
۲۵۸

اور ہاتھ برابر ہاتھ (یعنی برائیوں اور
گمراہیوں میں بالکل اُن کے قدم بقدم
چلو گے) یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بن میں
گھسے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی
کر دو گے۔۔۔ حضور سے عرض کیا گیا کیا
آپ کا مطلب یہود و نصاریٰ سے ہے؟ آپ
نے ارشاد فرمایا تو اور کون!۔۔ (یعنی مطلب
یہی ہے کہ تم یہود و نصاریٰ والی گمراہیاں
اختیار کر دو گے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر جس طرح دوسری ہزاروں پیشگوئیاں
مستقبل کے بارے میں فرمائیں اسی طرح آپ نے (یقیناً دلی رنج و غم کے ساتھ) ایک دفعہ یہ پیشگوئی بھی
مسلمانوں کے بارے میں فرمائی جو اس حدیث میں ہے یعنی یہ کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ یہود و
نصاریٰ وغیرہ اگلی گمراہ امتوں والی گمراہیوں میں بھی مبتلا ہوں گے، تقدیر الہی میں یہ طے ہو چکا ہے۔
ہمیں یقین ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ صدیوں پہلے سے مسلمانوں کے کچھ طبقے جو شرکانہ اعتقادات اور
رسوم اور خرافات میں مبتلا ہوئے اور آج مبتلا ہیں بلاشبہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
پیشگوئی کا ظہور ہے۔

ہم اس وقت گیارھویں بارہویں اور تیرھویں صدی ہجری کے اور وہ بھی صرف ہندوستان کے
مجددین و مصلحین کی چند شہادتیں پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے
دور کے مسلمانوں کو شرک میں گرفتار دیکھا اور اس پر اپنے رنج و غم اور غصہ کا اظہار فرمایا اور اصلاح
کی کوشش فرمائی۔

حضرت مجدد الف ثانی | سب سے پہلے امام ربانی حضرت شیخ سرہندی فاروقی مجدد الف ثانیؒ کی شہادت
کی شہادت | سنئے! دفتر سوم کے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:۔

”وہ حضرات تاکہ مذکورہ مشائخ نہ یکنزدیر ہوں اور یہ لوگ بزرگوں کے لیے جو حیوانات

قبر لمے ایساں رفتہ آن حیوانات فرج نیامند
در روایات فقہیہ اس عمل را نیز داخل شرک
ساختمند و دریں باب مبالغہ نموده این
ذبح را از جنس ذبائح جن انکاشتمند۔
(مرغوں بکروں وغیرہ) کی نذریں مانتے
ہیں اور پھر ان کی قبروں پر لے جا کر ان کو
ذبح کرتے ہیں تو فقہی روایات میں اس
فعل کو بھی شرک میں داخل کیا ہے اور
فقہاء نے اس باب میں پوری شدت سے
کام لیا ہے اور ان قربانیوں کو جنوں
(دیوتاؤں اور دیویوں) کی قربانی کے
قبیل ٹھہرایا ہے۔

مکتوب ۴۱ دفتر سوم

آگے اسی مکتوب میں ان جاہل عورتوں کے بارے میں لکھا ہے جو پیروں اور بیبیوں کی نیت
سے اور ان کے نام پر روزے رکھتی ہیں اور ان روزوں کے توکل سے اُن پیروں اور بیبیوں سے
اپنی حاجتیں طلب کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے۔ حضرت
مجاہدان کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ

ایں شرک در عبادت
ان جاہل عورتوں کا یہ عمل شرک فی العبادت ہے۔

حضرت امام ربانی کی ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اُن کے زمانہ کے مسلمانوں میں ایسے جاہل ہو جو
تھے جو بزرگوں کے لیے جانوروں کی نذریں مانتے اور اُن کی قبروں پر جا کر ان کے لیے قربانیاں کرتے
تھے جس کو فقہاء نے شرک قرار دیا ہے۔ اور ایسی جاہل عورتیں بھی تھیں جو پیروں اور بیبیوں کو حاجت
سمجھ کر ان کے نام کے روزے رکھتی تھیں جو شرک فی العبادت ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ | اسی گیارہویں صدی کے ایک دوسرے بڑے عالم اور مصلح مشیخ
کی شہادت | عبدالحق محدث دہلویؒ نے "اشعۃ اللمعات" میں توکل پر وہانیت
صالحین و مقربین کی وکالت کرتے ہوئے آخر میں تحریر فرمایا ہے۔

نعم اگر زائران اعتقاد کنند کہ اہل قبور متصرف
و مستبد و قادر اند بے توجہ بحضرت حق و المتجا
ب بجانب و تعالیٰ چنانکہ عوام و جاہلان و
ہاں اگر بزرگوں کے مزارات پر چلنے والوں
کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ مزاروں والے زندگان ہیں
خود تصرف کرتے ہیں اور اس تصرف میں

مستقل ہیں اور اس کی قدرت رکھتے ہیں بغیر
اس کے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ اور اس سے
التجا کریں جیسا کہ عوام اور جاہل اور غافل
لوگ اعتقاد رکھتے ہیں اور وہ خرافاتی
کام کرتے ہیں جو دین میں حرام اور ممنوع ہیں
جیسے قبر کو چومنا اور اس کو سجدہ کرنا اور قبر کی
طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور اسکے علاوہ وہ
خرافات و منکرات جن سے منع کیا گیا ہے اور
جن سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے تو یہ اعتقاد
اور یہ خرافاتی اعمال ممنوع اور حرام ہوں گے۔

غافلان اعتقاد دارند و چنانکہ می کنند
انچه حرام و منہی عنہ است در دین از
تقبیل قبر و سجدہ مرآزاد نماز بسط و
و جزاں کہ ازاں نہیں و تحدیث واقع شد
است این اعتقاد و این افعال ممنوع
و حرام خواهد بود

اشعة اللغات کتاب الجہاد

قصہ قتلی بدر

یہ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ دہلوی جنکی بعض محل عبارتوں سے یہ بریلوی حضرات مختلف مسائل
میں سن پکڑتے ہیں۔ انھوں نے اپنی اس عبارت میں یہ شہادت دی ہے کہ ان کے زمانہ کے
مسلمانوں میں ایسے جاہل عوام موجود تھے جو یہ صریح مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مزارات والے
بندگان دین خدا کی طرف توجہ اور خدا سے دُعا و التجا کے بغیر اپنے مستقل اختیار اور قدرت سے تصرف
کرتے ہیں اور اسی عقیدہ کی بنا پر وہ ان کی قبروں کو چومنے اور سجدے کرتے اور اس طرح کے دوسرے
خرافات و اعمال کرتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ اور بابا بھڑی صدی کے مجدد و مصلح اُمت حضرت شاہ ولی اللہؒ "الفوز الکبیر"
کی شہادت میں فرماتے ہیں۔

اگر عرب کے مشرکین کے احوال و اعمال کا
صحیح تصور تمھارے لیے مشکل ہو اور اس میں کچھ
سوچ بچار ہو تو اپنے زمانے کے پیشہ ور عوام
نما سکر وہ جو دارالاسلام کے اطراف میں رہتے
ہیں جن کی وجہ سے وہ دینی تعلیم اور صحبت سے

و اگر در تصویر حال مشرکین و اعمال ایشان
توقف داری احوال محترمان اہل زمانہ
خصوصاً آنانکہ با طراف دارالاسلام
سکونت دارند ملاحظہ کن کہ بہ قبور
و آستانہ نامی روند و انواع مشرک

بعل ے آوند الخ

مخدوم ہیں) اُن کا حال دیکھ لو، وہ
قبروں اور آستانوں درگاہوں پر جاتے ہیں
اور طرح طرح کے شرک کرتے ہیں۔

الغرض البکیر ص

اور یہی حضرت شاہ ولی اللہؒ "حجۃ اللہ البالغہ" میں شرک کی بعض خاص شکلیں بیان کرتے ہوئے
ارقام فرماتے ہیں :-

وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى
والمشركين وبعض الفلأة من منافق
دين محمد صلى الله عليه وسلم يومنا
هذا -
اور شرک کی یہ وہ بیماری ہے جس میں یہود و
نصارى اور مشرکین بالعموم اور ہمارے اس
زمانہ میں مسلمانوں میں سے بعض غنائی
منافقین مبتلا ہیں۔

حجۃ اللہ البالغہ باب فی حقیقۃ الشکر ص

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادہ اور جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز
کی شہادت صاحب کا بیان سُننے جھٹوں نے بارہویں صدی اور پھر تیرھویں صدی کے
مسلمانوں کو بھی دیکھا، اُنھوں نے تفسیر فتح العزیز اور اپنے فتادی میں جا بجا دکھ اور درد اور غصہ کے
ساتھ مسلمانوں کی اس حالت کا ذکر کیا ہے کہ وہ مشرکانہ اعتقادات اور شرکیہ رسوم و خرافات میں
مبتلا ہیں۔ سورہ مزمل کی تفسیر میں ایک مقام پر پہلے تفصیل سے تحریر فرمایا ہے کہ یہ شان صرت اللہ
کی ہے کہ جو اس کو جب اور جہاں سے یاد کرے اللہ تعالیٰ کو اُس کا علم ہو جائے، اور یہ شان بھی صرت
اُسی کی ہے کہ وہ اُس کا رب بندہ کی قوت بدر کہ میں آجائے جس کو شریعت کی خاص زبان میں دُعا، تدلی
اور قرب و نزول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں :-

ایں ہر دو صفت خاصہ ذات پاک او تعالیٰ
است، پہنچ مخلوق را حاصل نیست آردے
بعض کفرہ در حق بعض از معبودان خود و بعضے
پیر پرستان از ذمہ مسلمین در حق پیران خود اہم
اول را ثابت مے کنند و در وقت احتیاج
یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا
خاصہ ہیں، یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہیں،
ہاں بعضے کفار اپنے بعض معبودوں اور
دیوتاؤں کے بارہ میں اور مسلمانوں میں
سے بعضے پیر پرست اپنے پیروں کے

ہمیں اعتقاد آنا استعانت سے نمایند۔

فتح العزیز پارہ تبارک الذی

بارہ میں ان میں سے پہلی چیز ثابت کرتے

ہیں اور اپنی حاجتوں کے وقت اسی

اعتقاد کی بنا پر ان سے مدد چاہتے ہیں

اور مدد کے لیے ان کو کچا کرتے ہیں۔

اور یہی شاہ صاحب فتاویٰ میں ایک سوال کے جواب میں ہندوستان کے موجودہ ہندوؤں کے

شرک کا حال بیان فرما کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں :-

وہیں است حال فرقہ ہائے بیاراضہ

مثل تعزیر سادات و مجاوران قبور و جلالی

و مداریاں۔

اور (موجودہ ہندوؤں کے شرک کا جو حال

بیان کیا گیا) یہی حال ہے بہت سے نام

کے مسلمانوں کا مثلاً تعزیر داروں اور قبروں

کے مجاوروں اور جلالیوں مداریوں کا۔

فتاویٰ عزیزی جلد اول ص ۱۳۲

اور اسی فتاویٰ میں ہے

در باب استعانت بارواح طیبہ در امت

بسیار افراط بوقوع آمدہ انچہ جہال و

عوام اینہا میکنند و ایشانرا در عمل مستقل

دانستہ اند بلاشبہ شرک جلی است

فتاویٰ عزیزی جلد اول ص ۱۳۱

اور احوط طیبہ سے استعانت کے معاملہ میں

اس امت میں بہت ہی غلو اور افراط پیدا

ہو گیا ہے۔ اس امت کے جہال و عوام جو کچھ

کرتے ہیں اور ہر کام میں بزرگان دین کو

مستقل مختار سمجھتے ہیں یہ بلاشبہ شرک جلی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شیخ عبدالحق، حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ

کی ان تصریحات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گیارہویں صدی، بارہویں صدی اور پھر تیرہویں صدی ہجری

میں بھی ہندوستان کے مسلمانوں میں ایسے جاہلوں اور گمراہوں کی خاصی تعداد تھی جن کے اعتقادات

اور اعمال یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کی طرح مشرکانہ تھے۔ اور بلاشبہ یہ صادق و مصدق

صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشینگوئی کے مطابق تھا جس کا ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالہ سے

ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ان حضرات کے زمانوں کے بعد یہ

بیماری اور بڑھتی ہی رہی۔

مسلمانوں میں شرک کا فروغ دیکھ کر | اسی صورت حال نے حضرت شاہ ولی اللہؒ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیزؒ
شاہ شہید کی سچینی اور تقویۃ الایمان کی تصنیف کے بھتیجے اور قابلِ فخر شاگرد شاہ اسماعیل شہیدؒ کو (جنہیں امر بالمعروف
نہی عن المنکر اور باطل کے خلاف جہاد کا جذبہ اپنے اسلاف اور خالصکر اپنے مجدد اور مورث اعلیٰ حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے وراثت میں ملا تھا) بہت زیادہ سچین کیا، اسی مجاہدانہ جذبہ سے سرشار
ہو کر انہوں نے تقویۃ الایمان لکھی اور شیطان اور اس کے چیلوں چانٹوں نے اُمتِ محمدیہ کے جاہل طبقوں
میں جو شرک پھیلا دیا تھا اُس پر ٹھیک فاروقی انداز میں بھرپور وار کیا۔ اور حق یہ ہے کہ اُس کو
”جہنم رسید“ کر دیا۔

تقویۃ الایمان اور فاروقی انداز | عقیدہ توحید کی حفاظت کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
کے خاص مزاج و انداز کو ان دو واقعوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔

اول یہ کہ دادی حدیبیہ کے جس بابرکت درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی (جس بیعت کا
اور اس بابرکت درخت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے)۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانہ
خلافت میں یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس درخت کے پاس جا کر نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ نے اُن کو
دھمکایا اور حکم دے کر اس درخت کو کٹوا دیا۔ (رواہ ابن سعد باری ص ۱۶۰ فتح الباری ص ۱۶۰)

دوسرا واقعہ یہ کہ ایک دفعہ آپ حجرِ اسود کے پاس آئے اور شرعی قاعدہ کے مطابق آپ نے
اُس کو بوسہ دیا اور چوما اور سب کو سنا کے اور حجرِ اسود کو مخاطب کر کے فرمایا۔

انی لا علم انک حجرٌ لا تنفع
ولا تضرو لولا انی رایت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک
ما قبلتک

میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو بس ایک
پتھر ہے نہ کسی کو تو کچھ نفع پہنچا سکتا ہے نہ
کسی کو کچھ نقصان۔ (یعنی تجھے چومنے کی وجہ
یہ نہیں ہے کہ تیرے اختیار میں کسی کو نفع یا
نقصان پہنچا سکتا ہے کچھ بھی تیرے اختیار میں
نہیں ہے، تجھے چومنا صرف رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اتباع اور اقتداء میں ہے، اگر
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے

صحیح بخاری کتاب الحج

باب ما ذکر فی الحجر الاسود ص ۲۱

چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہرگز تجھے نہ چومتا۔

صرف ان دو واقعوں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ عقیدہ توحید کی حفاظت کے بارہ میں اور امت کو شرک کے خطرہ سے بھی بچانے کے سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزاج و انداز کیا تھا یہی مزاج و انداز شاہ اسماعیل شہید فی سبیل اللہ کو در امت میں ملا تھا وہ نسبتاً بھی فاروقی تھے تقویۃ الایمان کی سطر سطر اسی مزاج و انداز کی آئینہ دار ہے۔ اُس کے خاص مخاطب یہی جاہل اور گمراہ عوام ہیں جو اُس وقت طرح طرح کے مشرکانہ ادھام و خرافات میں مبتلا تھے۔ خود تقویۃ الایمان میں جابجا اس کی صراحت اور شہادت موجود ہے۔ اسی لیے شاہ شہید نے اُس کو اُس اردو زبان میں لکھا جو اُس وقت بالکل ابتدائی اور طفولیت کی حالت میں تھی اور اس کو ہندی کہا جاتا تھا۔ وہ اُس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی تصنیفی زبان نہیں تھی بلکہ خط و کتابت کی زبان بھی نہیں تھی۔ لکھے رائے مسلمان اُس وقت فارسی میں لکھتے پڑھتے تھے۔ گویا مسلمانوں کے لیے جو حیثیت آج اس ملک میں اردو کی ہے وہ اُس زمانہ میں فارسی کی تھی اسی لیے شاہ شہید نے بھی دوسری جو کتابیں اُس زمانہ کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے لکھیں وہ سب فارسی میں لکھی ہیں۔ منصب امامت، ایضاح الحق الصریح اور یکروزی فارسی میں ہیں۔ اور تذویر العینین اور عنقات جو خاص علماء کے لیے ہیں وہ عربی میں ہیں۔ الغرض شاہ شہید نے تقویۃ الایمان ہندی کہلانے والی اس وقت کی اردو میں اس لیے لکھی کہ اُس کے خاص مخاطب وہ جاہل عوام تھے جنہوں نے طرح طرح کے مشرکانہ اعتقادات اور رسوم و خرافات کو اپنایا تھا وہ اسی زبان میں کچھ سمجھ سکتے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کی اس کتاب تقویۃ الایمان نے اُس وقت کی شرک کی دُنیا میں آگ لگا دی اور شرک کے سڑے بھڑے پھنسیوں کا ایسا آپریشن ہوا کہ قبر پرستوں، تعزیہ پرستوں اور دیگر گاہوں کے مجاہدوں میں تیج پکار مچ گئی۔ اور یہی سنتہ اللہ ہے وَلَکُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللہ تَبْدِیلاً

ارشاد القادری صاحب کی تصنیف ”زلزلہ کا

تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب

بریلوی فتنہ کا نیاروپ

— از مولانا محمد عارف سنبھلی —
(استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

کاغذ نہ ملنے کی وجہ سے جس کی تیاری میں تاخیر ہو رہی تھی

الحمد للہ اب تیار ہو گیا

یکم ستمبر سے آرڈروں کی تعمیل شروع ہو جائے گی

ہر بحث قابل دید، بصیرت افروز اور باطل سوز ہے

بالخصوص مسئلہ علم غیب اور کائنات میں تصرف کے عقیدہ کی جو تنقیح

اور اس موضوع سے متعلق تقویۃ الایمان وغیرہ کی عبارتوں کی جو تشریح

کی گئی ہے وہ عوام اور اہل علم سب کے لیے اس کتاب کا خاص تحفہ ہے۔

بریلوی فتنہ کی تاریخ اور اس کے تعارف پر ایک مفصل مضمون بھی شامل ہے۔

اس کے مطالعہ سے اس فتنہ کا طول و عرض اور اس کے بانی کا کردار آپ کے سامنے آجائے گا۔

شرع میں حضرت مولانا نعمانی مدظلہ مدیر الفرقان کا ایک مکتوب گرامی ہو وہی گویا کتاب کا پیش لفظ ہو۔

قیمت پانچ روپے

مینجر کتب خانہ الفتان، کچہری روڈ، لکھنؤ

تصوّف کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اویس ندوی

— کی —

مشترکہ تصنیف

یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع کی ضخیم کتابوں کے مقابلہ میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔ آٹھ گزافت درمستالوں پر مشتمل ہے۔ شائقین و مخلصین کے مسلسل اصرار پر دوسرا ایڈیشن تیار ہو گیا ہے۔ بہترین وڈو ٹیکس کی طباعت — معیاری کاغذ — قیمت مجلد صرف ۵/- ناشر: کتب خانہ الفتان، کچہری روڈ، لکھنؤ

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
کرم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

چائے کے کھوک اور خوردہ بیوپاری

لیبرٹی ٹی کمپنی

ہوٹلوں کی ترقی اور خریداروں کی پسند کی خاطر

آپ

ہماری ارزاں اور بہترین چائے کو یاد رکھیں

ہمارا پتہ:- لیبرٹی ٹی کمپنی، حیدر آباد، دوکان نمبر ۵

۸۰- ایس وی ٹیل روڈ - تل بازار - ممبئی ۴

یہ اہم نہیں کہ کسی ٹانگہ کے اجزا
کیا ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ
آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

سینکارا

آپ کے جسم کو بہت کچھ دیتا ہے

سینکارا میں فردی دھاتوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ ہی چودہ جزی بوٹیل
خاص کر شامل ہیں جن سے جسم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے اور جن کی مدد سے
آپ کا جسم سینکارا میں شامل دھاتوں وغیرہ کو بہت تیزی سے جذب کر لیتا ہے
اور آپ کی غذا صحیح طور پر اور تیزی سے جذب ہوتی ہے اور آپ کو بہت جلد قوت
حاصل ہوتی ہے۔

تعداد

آرام اور نیلگیری کی اعلیٰ قسم کی چائے کے کھوک اور خوردہ بیوپاری

عباس علاء الدین اینڈ کمپنی

۴۴- حاجی بلڈنگ - ایس۔ وی۔ پٹیل روڈ - نل بازار - ممبئی ۳

== ہماری اسپیشل چائے ==

سوداگر دست اور سوداگر مکچر کا ایک بار ضرور تجربہ کیجئے

فون نمبر 332220 تارکاپتہ :- CUPKETTLE

پیشہ میں بھاری پن اور سینے میں جلن سے
جلد آرام کے لیے

پچنول

لیجیے

پچنول پیشہ کے درد کشی کا ایسا اچھا دوا ہے جس میں جتنی بھوک کی
کمی اور کھانے کے ہستہیت کی شستی دیکھو جی سہاوتوں میں
سہایت مفید ہے۔

مکدر د

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روکس

اومیگا

سٹینڈ

سیٹزن

سارجنٹ

فیولوبا

رومر

نکتہ المکرہ و مدنیۃ المنورہ میں

حج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت
محسوس ہو تو پاک محل کے

سی بھی شوروم میں تشریف لا کر
سم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا بیت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - الشجرہ مکہ المکرہ

لَقَدْ كُنَّا
أَعْيُنًا
لِّمَن لَّكُنَّا

مَدَحِيَّةٌ

مَحْمَدٌ مِّنْظُورٌ نَّعْمَ مَّالِي

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

- ۱ پلاسٹ بین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۵ روپے
عُمدہ وناستی
۱۰۰ گرام اور ۵ روپے
تیلولا تیل کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۵ روپے
۲ دیرانڈ خاص ناریل کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۱۶ روپے
کو کو جہار
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۱۵ روپے
۳ امی سلاڈ تیل
۱۰۰ گرام اور ۵ روپے
عُمدہ ملز، بمبئی۔

سَالَانَهُ جَنْدَہ

ہندوستان سے ۱۰/-

بنگلہ دیش سے ۱۲/-

ضخامت ۸۴ صفحات

قیمت

فی کاپی ... ایک روپیہ

لفستان

لکھنؤ

ماہنامہ

سَالَانَهُ جَنْدَہ

غیر مالک سے

ایک پونڈ

(ایک ہفتہ سالی میں دے دیے)

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

محصولہ اک کا اضافہ ہوگا

جلد ۴۲ | اپریل ماہ اکتوبر ۱۹۷۴ء مطابق رمضان ۱۳۹۴ھ | شمارہ ۱۱

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	قافلہ اہل دل	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی	۴
۳	جرح و تعدیل	مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی	۱۵
۴	استاذ الملک ملا محمد فضل جونپوری	مولانا حبیب الرحمن قاسمی جگدیشپوری	۱۹
۵	قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟	مولانا محمد منظور نعمانی	۳۱

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۵ نومبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیفہ دیہی اپنی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی جٹ پر لکھا ہوتا ہے۔
تاریخ اشاعت: الفرقان ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے اس کے بعد سال بھجھنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑھ پو پراٹر نے تویر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

بعض محترم ناظرین نے بطور شکایت لکھا ہے کہ "الفتان" میں بہت عرصہ سے "معارف الحدیث" اور "درس قرآن" کا سلسلہ بند ہے۔ اور یہ ناظرین کے لیے بڑا خسارہ ہے۔

اس شکایت سے یہ محسوس کر کے دلی خوشی ہوئی کہ پہلے ناظرین کو ان دونوں سلسلوں کی قدر ہے۔ خود راقم سرطور کو ان کے انقطاع کا شدید احساس اور قلق ہے لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اپنے قصددار ارادہ کے بغیر صرف تقدیر الہی سے ہوا ہے

واقعیوں ہے کہ معارف الحدیث کے سلسلے میں نکاح و طلاق اور عدت وغیرہ سے متعلق احادیث کی تشریح ہو چکی تھی اس کے بعد مالی معاملات، قرض و ہبہ، خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ سے متعلق احادیث پر لکھنا تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ ان ابواب کی احادیث پر جو کچھ لکھنا ہے وہ لکھ لیا جائے تو الفرقان میں اس کی ابتدا کا سلسلہ شروع ہو۔ اسی پر دگرگام کے مطابق کام شروع کر دیا لیکن حادثہ یہ پیش آیا کہ جس کا پی پر لکھ رہا تھا وہ کہیں غائب ہو گئی، میں نے خیال کیا۔ اور اب بھی خیال ہے۔ کہ میں کہیں رکھ کر بھولی گیا ہوں، بہر حال کئی مہینے امید کے ساتھ انتظار کرتا رہا مگر وہ مل جائے گی یہاں تک کہ مئی میں دیوبند کے ایک سفر کے درمیان خود کچھ پردہ حادثہ گزرنا جس کا ناظرین کو الفرقان کے ذریعہ علم ہو چکا ہے۔ دو تین مہینے کے علاج معالجے کے بعد خدا کے فضل سے مہری حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، چلنے پھرنے لگا تھا، لیکن اس حادثہ کا دماغ پر غیر معمولی اثر پڑا تھا جس کی وجہ سے لکھنے پڑھنے کا ایسا کام نہیں ہو سکتا تھا جس سے دماغ پر غور و فکر کا بوجھ پڑے۔ امید تھی کہ یہ کیفیت انشاء اللہ جلد ہی ہی جاتی ہے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ وسط شعبان (شروع ستمبر) میں سخت قسم کے بخار کا حملہ ہوا، جس کو بائیکاٹ سمجھا گیا۔ قریباً دو ہفتے اس کا سلسلہ رہا۔ اس نے بھی بکدر کر دیا۔ اس سے نجات ملی تو رمضان مبارک سے ایک دو دن پہلے ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ گھڑی میں پاؤں پھسل جانے سے میں زمین پر گر گیا، اس سے مکر میں اس طرح کی چوٹ آئی کہ اٹھنا بیٹھنا بلکہ کر دھڑ بولنا بھی مشکل ہو گیا۔ آدھے رمضان تک نمازیں بستر ہی پر ادا ہوئیں۔ خدا کا فضل ہے، اب دو تین دن سے نماز کھڑے ہو کر ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تکالیف اور ابتلاءات کو میرے لیے کفارہ سکيات بنائے اور قلب کو رضا و تسلیم نصیب فرمائے۔

الغرض حالات و حوادث کے اس تسلسل کی وجہ سے معارف الحدیث کا ٹوٹا ہوا سلسلہ ابھی تک دوبارہ شروع نہیں کیا جاسکا۔ اسی طرح یہاں کی تبلیغی مرکز والی سوجریں جو ہفتہ وار درس قرآن ہوتا تھا جو کبھی کبھی قلمبند ہو کر الفرقان میں بھی شائع ہو جاتا تھا، اس کا سلسلہ بھی ان ہی حالات کی وجہ سے عرصہ سے بند ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد ہی اس قابل کرے کہ یہ دونوں سلسلے الفرقان میں پھر شروع کیے

جاسکیں اگر کوئی نیا حادثہ نہ پیش آیا تو تیسرا سلسلہ "تجدیدِ نعت" کا انشاء اللہ اگلے ہی شمارہ سے شروع کیا جاسکے گا۔

کانغذ کی گرائی، الاماں!

چھبست یا ان طریقت بعد الازین، میرا؟

ابھی ایک سال ہی ہوا ہے 'الفرقان' کے ادراپنے خاص حالات کی وجہ سے اس سوال پر غور کرنا ناگزیر ہو گیا تھا کہ الفرقان کو جاری رکھا جائے یا بند کر دیا جائے۔ جن حالات و اسباب کی وجہ سے یہ مسئلہ قابل غور ہو گیا تھا ان میں سب اہم چیز یہ تھی کہ کتابتِ طباعت کی اجرت اور خاص کر کانغذ کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے الفرقان کے مصارف آمدنی سے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور اس خسارہ کے برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اس وقت الفرقان کے ناظرین نے ایسے مخلصانہ تعلق و تعاون کا ثبوت دیا اور ایسی تدریجی تدابیر کا اظہار فرمایا جس کے بعد اس کے بند کرنے کا کوئی جواز نظر نہ آیا۔ چنانچہ اس کے جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور الحمد للہ اب تک جاری ہے۔

اب سے ایک سال پہلے جب اس مسئلہ پر غور کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی تھی تو کانغذ کی قیمت میں اضافہ یہ ہوا تھا کہ جو کانغذ پہلے ۱۶ روپے فی روم ملتا تھا، اس کی قیمت ۲۴ روپے ہو گئی تھی۔ اس کے چند ماہ بعد اسی کانغذ کی قیمت ۲۷ روپے ہو گئی تھی لیکن گزشتہ مہینے ستمبر کے شمارہ کے لیے جب کانغذ خرید لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی قیمت اب ۴۷ روپے ہو گئی ہے۔ چنانچہ ستمبر کے شمارہ کے لیے اور اکتوبر کے اس شمارہ کے لیے بھی اسی حساب سے خریدنا پڑا اور یہ قیمت بلیک کی نہیں ہے بلکہ یہی سرکار کا مقرر کردہ نرخ ہے۔

جو عزیز الفرقان کے دفتر کا کام سنبھالے ہوئے ہیں چند روز ہوئے انھوں نے یہ مسئلہ سامنے رکھا کہ سال بھر پہلے جب الفرقان جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کا چندہ ۸ روپے سے بڑھا کر ۱۰ روپے کیا گیا تھا تو کانغذ کی قیمت ۲۴ روپے فی روم تھی اب قریباً اس کی دو گنی یعنی ۴۷ روپے ہے۔ پریس والوں نے بھی طباعت کی اجرت میں کچھلے چند مہینوں سے خاصا اضافہ کر دیا ہے۔ انھوں نے پورا تفصیلی حساب سامنے رکھا اور بتلایا کہ اب اگر الفرقان کو جاری رکھنا ہے تو چندہ میں مزید اضافہ ضروری ہے۔ اگر اس کے صفحات حسب سابق ۵۶ رہیں تو چندہ چندہ ۱۵ روپے ہو اور اگر صفحات ۴۸ ہوں (جیسا کہ اس شمارہ کے ہیں) تو چندہ بارہ ۱۲ روپے ہو۔ انھوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو الفرقان کے خسارہ کو..... کسی حد تک کتب خانہ سے لپرا کر دیا جاتا تھا لیکن کانغذ کی قیمت میں بے انتہا اضافہ کی وجہ سے کتب خانہ پر جو اثر پڑا ہے اس کے بعد اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچ سکتی گی۔

الفرقان سے خاص تعلق رکھنے والے ناظرین کرام

برائے کرم مشورہ دیں کہ ان دونوں صورتوں میں کس کو اختیار کیا جائے۔ صفحات حسب سابق ۵۶ رہیں اور چندہ چندہ ۱۵ روپے کر دیا جائے یا صفحات ۴۸ کر دیے جائیں اور چندہ ۱۲۔ الفرقان کے جاری رکھنے کے لیے ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا اب ناگزیر ہے۔ والسلام

محمد منظور نعمانی ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۹۴ھ

قافلہ مسلسل

تذکرہ خلفائے حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلویؒ

اُسٹ ————— مولانا نسیم احمد فریدی امرتسرہ

(۲)

حضرت مرزا عبد الغفور خوجاؒ

آپ غفوان شباب میں حضرت شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عنایات خاصہ سے نوازا گئے۔ سلب امراض میں، آپ کی توجہ اکبر کا حکم رکھتی تھی۔ حضرت شاہ غلام علی صاحب مرلیوں کو اکثر آپ کے پاس بھیجتے تھے۔ کبھی کبھی ایک ہی توجہ میں مرض سلب کر لیتے تھے۔ ایک شخص طریقے میں داخل ہوا، حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس کو نزد مرزا عبد الغفور لے جاؤ تا کہ وہ لطائف جاری کر دیں۔ آپ نے ایک توجہ میں لطائف جاری کر کے اُس شخص کو حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں دالیں بھیجی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے اُس شخص کو دیکھتے ہی حقیقت حال کو معلوم کر لیا۔ آپ کے مریدوں کو بھی کشف ہوتا تھا اور عجائب و غرائب بیان کرتے تھے اور ان کو ادراج سے ملاقات حاصل ہوتی تھی۔ آپ کے بعض خلفاء ترکستان میں شہرت تمام رکھتے ہیں۔

آخری سوال یا حکیم ذیقعدہ ۱۲۵۹ھ کو خوجہ ضلع بلند شہر میں وفات پائی۔

آہ شیخ زین ببردؒ سے آپ کی تالیف وفات نکلتی ہے۔

حضرت شاہ غلام علیؒ کے اکثر مریدین مثل میاں محمدؒ اصغر اور میاں محمدؒ یار اور غالباً محمد جان نے بھی آپ ہی سے توبہات حاصل کی ہیں۔

حضرت شاہ رؤف احمد ابن شاہ شہنشاہ احمد مجددی

آپ حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے ساتھ آپ بھی حضرت شاہ درگاہیؒ کی خدمت میں پہنچے تھے۔ جب حضرت شاہ ابوسعیدؒ نے حضرت شاہ غلام علیؒ کی طرف رجوع کیا تو آپ بھی ان کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت شاہ غلام علیؒ کی طرف سے عنایات فرما دیں۔

آپ حضرت الیٹانؒ کے ملفوظات، مکتوبات اور مقامات کے جامع ہیں۔ اور دوسری کتابیں بھی فقہ وغیرہ میں تصنیف کی ہیں۔ آپ کے اشعار اردو و فارسی دونوں زبانوں میں ہیں۔

آپ کا نسب حضرت مجدد الف ثانیؒ تک بواسطہ شیخ محمد یحییٰؒ پہنچتا ہے جو کہ حضرت مجددؒ کے فرزند اصغر تھے۔ بعد حصول خلافت بلدہ بھوپال گئے۔ اس جگہ قبولیت حاصل ہوئی۔ امراء و فقراء حلقہ میں داخل ہوتے تھے۔

آپ نے حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے انتقال کے ایک یا دو سال بعد قصدِ حرمین شریفین کیا۔ کلمہ کے محاذی سمندر میں وفات پائی۔ یہ بستر علی کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔

۱۔ حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی بھوپالی عرف تھے میاں کا سلسلہ نسب مندرجہ ذیل واسطوں سے آپ تک پہنچتا ہے۔ شاہ محمد یعقوب ابن شاہ ابوالحسن ابن شاہ خطیب احمد ابن شاہ رؤف احمد۔ ۲۔ آپ کے ترتیب دیے ہوئے ملفوظات کا نام درۃ المعارف ہے یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ اس کی تلخیص مع ترجمہ احقر نے کی ہے جو الفتنان میں شائع ہو چکی ہے۔ آپ کی ایک کتاب جو اہر علیہ ہے۔ آپ کے جمع کردہ مکاتیب شاہ غلام علیؒ شائع ہو چکے ہیں۔ آخر الذکر کا ایک ایڈیشن لاہور میں چھپا ہے جس کی تلخیص و ترجمہ کا کام بھی احقر نے انجام دیا۔ ۳۔ ایک تفسیر بھی آپ کی تالیف ہے جس کا نام تفسیر رؤفی ہے جو چھپ چکی ہے۔

۴۔ آپ کا تخلص رافت تھا۔ آپ کا دیوان اردو میں چھپ چکا ہے۔ جیسا کہ احقر کو اردو کے ایک اہل قلم ادیب سے معلوم ہوا۔ ۵۔ ذیل جدول میں چند لکھنؤ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے (مکاتیب شریفہ حضرت شاہ غلام علیؒ ص ۱۶۸)

حضرت شاہ خطیب احمد مرحوم آپ کے فرزند عجب نسخہ اخلاق حمیدہ تھے۔ علم و سخا اور تحمل و جفا ان کا شیوہ تھا۔ آپ نے اپنے والد سے نسبت اخذ کی تھی اور سفر حج میں ان کے ہمراہ گئے تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے مجلس آباد کرام کی ردفت افزائی فرمائی۔ بلکہ بھوپال میں جمادی الثانی ۱۳۶۶ھ میں وفات پائی۔ تاریخ وفات ھو اذامن المقربین سے نکلتی ہے۔

حضرت مولانا عبدالرحمن مجددی جالندھریؒ

آپ کا نسب بواسطہ شیخ سیف الدین حضرت مجدد الف ثانیؒ سے ملحق ہوتا ہے۔ آپ کے والد سیف الرحمن مجددی حضرت مرزا منظر جانان شہیدؒ کے مرید تھے۔ آپ حضرت شاہ غلام علیؒ سے بیعت ہوئے اور ان سے نسبت کو حاصل کیا۔ تہذیب اخلاق میں بے نظیر تھے۔ مردمان پنجاب آپ کے شیفتہ اخلاق تھے۔ آپ کے مریدین کی تعداد بہت ہے۔ ایک بار حج کو تشریف لے جا کر دکن واپس آئے۔ پھر اشتیاق غالب آیا اور مدین شریفین گئے۔ بوقت مراجعت ملک سندھ میں ۱۲۵۸ھ میں وفات پائی۔

حضرت مولانا بشارت اللہ بہرائچیؒ

آپ پہلے اپنے خسر مولانا نعیم اللہ بہرائچیؒ سے بیعت تھے۔ بعدہ حضرت شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حال پر خاص عنایت مبذول فرمائی جیسا کہ حضرتؒ کے مکتوبات سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ”مولوی صاحب در اصحاب من ممتاز اند۔“

علم ظاہر میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ کا نسب حضرت شیخ بڑھن بہرائچیؒ تک پہنچتا ہے۔

حضرت مولانا کرم اللہ محدث دہلویؒ

آپ کے باپ عبداللہ نو مسلم تھے اور حضرت مولانا فخر الدین چشتیؒ کے مرید ہوئے تھے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے تفسیر عزیزی آپ کے باپ ہی کی خاطر تصنیف کی تھی۔
مولانا کرم انٹر حضرت شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے اور اجازت
پائی کہ اکثر اہل دہلی فن قرآن میں اور دو جومات سب سے بڑے بواوسطہ یا بلا واسطہ آپ کے
شاگرد ہیں۔ آپ کو اب مصطفیٰ خاں شیفتہ مرحوم کے استاد تھے جیسا کہ انھوں نے اپنے سفر
نامہ حج میں تحریر فرمایا ہے۔ دوسرے سفر حج میں شریفین کے اثناء میں وفات پائی۔
نزدیکہ الخواطر جلد ہفتم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سو رات میں مرض سرطان میں مبتلا رہ کر
وفات پائی۔ تاریخ وفات ۲۷ شعبان ۱۲۵۲ھ ہے۔ شہر سو رات ہی میں آپ کی قبر ہے۔

حضرت مولانا خاں شہر زوری گردیؒ

آپ مشہور و معروف عالم تھے۔ ہر فن میں استعداد کامل حاصل تھی۔ حدیث کی پچاس کتب کا
کی سند لکھتے تھے۔ علماء ہندوستان میں آپ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے مداح
تھے۔ ان کے اشعار فارسی و عربی فردوسی اور قرآن سے سبقت لے گئے تھے۔ حضرت شاہ
غلام علیؒ ان کے اشعار کو عارف جاتی کے اشعار سے مشابہہ فرماتے تھے۔ قصائد عربی و فارسی
جن کو آپ نے اپنے پیر و مرشد کی مدح میں نظم کیا ہے خسرو دجانی کے ان منظومات سے
کم نہیں کہے جاسکتے جو انھوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضرت سلطان المثنیٰؒ اور خواجہ
عبید اللہ احرارؒ کی مدح میں نظم کیے ہیں۔

آپ تحصیل علم کر کے بعض مدارس میں مشغول درس رہے۔ دل میں داعیہ خدا طلبی تھا۔
اتفاقاً مرزا رحیم انڈر بیگ کا گزرو جو کہ جہاں گشت سیاح تھے آپ پر ہوا۔ آپ نے ان سے
مرشد دہلوی کی شکایت کی۔ مرزا رحیم انڈر بیگ کی تحسین دالات سے دہلی پہنچے اور وہاں
حضرت شاہ غلام علیؒ کی خدمت میں رہے۔ ایک شخص نے حضرتؒ کی شان میں آپ کے گزرو

بیعت سے پہلے حضرت شاہ عبدالقادر حضرت شاہ رفیع الدین اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہم ان سے
اخیر علوم کیا تھا جو حد تک ان خیر حضرات کی خدمت میں رہے تھے جیسا کہ نزدیکہ الخواطر جلد ۱ سے ظاہر ہوتا ہے۔

نامناسب الفاظ کہے۔ آپ نے اس بُرا کہنے والے شخص کو بصورتِ خنزیر دیکھا۔ اس واقعہ سے آپ کا اعتقاد حضرت سے اور زیادہ ہو گیا۔ خالقاہ کی آپ کشتی کی خدمت اپنے ذمے لے لی۔ آپ محفلِ مبارک میں صفتِ نعال کے اندر گردن جھکا کر بیٹھتے تھے۔ حضرت نے ان کی طرف عنایتِ بسیار بزدل فرمائی۔ بعد عنایاتِ خلافت سے بہرہ ور فرمایا۔ بوقتِ رخصت حضرت شیخ محمد عابدؒ کے مزار تک چل کر ان کو وداع کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بوقتِ رخصت آپ کو 'بشارتِ قطبیت' آں دیار دی تھی۔ جس وقت وہاں پہنچے بہت زیادہ... ریاضتیں کیں۔ ہجومِ خلق آنا ہوا کہ گویا اس دیار کی سلطنت ان سے متعلق ہو گئی ہے۔

آپ کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نقل کرتا تھا کہ آپ کے گھوڑے شبہ کا چارہ نہیں کھاتے تھے۔ الغرض کراماتِ بسیار آپ سے ظاہر ہوئیں۔ اس دیار کے رعیوں کو آپ نگاہ میں نہیں لاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دالی بغداد کو اپنی مجلس سے غصہ ہو کر نکال دیا تھا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کا نام ایک بار اس جذبے کے ساتھ لیا تھا کہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے خلیفہ شیخ عبدالوہاب جو صاحب کرامات اور مرجعِ خلافت تھے جب انھوں نے آپ سے انحراف کیا تو ان کی نسبت سلب ہو گئی تھی اور لوگوں کی نظر میں وہ مبغوض ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت شاہ ابوسعیدؒ بیت کو گئے۔ شیخ عبد الوہاب بہ ہزار عجز و انکسار پیش آئے۔ حضرت شاہ ابوسعیدؒ نے پھر توجہات سے نوازا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کے بعد پھر شیخ عبد الوہاب کو قبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ چند سال کے بعد انھوں نے وفات پائی۔ مولانا خالہ مرحوم نے اپنے اکثر مریدوں کو حضرت شاہ ابوسعیدؒ کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ ان کے مرید عرب میں شاہ ابوسعیدؒ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا خالہ ابن حضرت شاہ غلام علیؒ کے آپ کو مقبوم رکھتے تھے۔ وہ مکتوب جو آپ نے حضرت شاہ ابوسعیدؒ کو ارقام کیا تھا اس کی نقل شاہ عبدالغنیؒ نے اپنے اساتذہ میں کی ہو۔ آپ نے ایک قصیدہ عربیہ حضرت پیر مرشد کی مدح میں لکھا ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے۔

کَلَّمْتُ مُسَافِقَةَ كَعْبَةِ الْأَمَّالِ حَمْدًا لِمَنْ قَدْ مَنَّ بِالْأَكْمَالِ

ترجمہ :- (قبل آمد و دید امیرِ دہلی) تک پہنچنے کی مسافت تمام ہوئی شکر ہے

اس پاک ذات کا جس نے اپنے کرم سے تمام کی توفیق دی)
آپ نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں ایک اعلیٰ درجہ کا قصیدہ فارسیہ لکھا ہے جس کے ادل
دآخر اشعار یہ ہیں۔

دہید از من خبر آن شاہِ خوباں را بہ پنهانی
کہ عالم زندہ شد بارِ دگر از ابر نیانی
نجام فیض خود کن خالد در ماندہ اسیر اب
کہ اول تشنہ مستقی دل در یاک احسانی

حضرت شاہ غلام علیؒ کی وفات کے ایک یا دو سال بعد تک زندہ ہے۔ بالآخر مرض طاعون
میں درجہ شہادت پایا۔

کہتے ہیں کہ انھوں نے چار آدمیوں کو اپنی جگہ پر متعاقباً یعنی یکے بعد دیگرے مقرر کیا تھا کہ
میرے بعد فلاں اور اس کے بعد فلاں۔ چاروں شخص طاعون کے اندلے درلے اسی ترتیب سے
وفات پا گئے۔

ضمیمے میں حضرت شاہ عبدالغنیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت مولانا خالدؒ کے جانشین
شیخ عبداللہ بہت بزرگ سُننے جاتے ہیں پھر اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت رسالتؐ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ موتہ میں صحابہ کرامؓ میں سے تین اشخاص کو اسی طرح امیر مقرر کیا
تھا یعنی ادل زید بن حارثہؓ پھر جعفر طیارؓ پھر عبداللہ بن رواحہؓ۔ یہ تین حضرات اسی ترتیب سے
غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ بالآخر حضرت خالد بن ولیدؓ نے اپنے ہاتھ میں بھنڈا لیا اور فتح
ہوئی اور خطابِ سیف اللہ پایا۔

صاحب رد المحتار علامہ محمد امین ابن عابدین شامیؒ حضرت شاہ خالدؒ کی دینی کے نہ صرف
مرید بلکہ شاگرد بھی تھے جیسا کہ رسالہ المجد التالذ فی مناقب الشیخ خالدؒ ص ۱ سے ظاہر ہوتا ہے۔

۱۔ استبدول میں حضرت شاہ خالدؒ کے سلسلے میں احمد محب اور غریب نقشبندی مجددی موجود ہیں جو سب لسانی
جماعت میں مہر دستان آئے تھے۔ احقر نے مراد آباد میں ان سے ملاقات کی ہے۔ جناب حسین علم نے جو
(باقی اگلے صفحہ پر)

حضرت مولانا عبد الرحمن شاہ جہانپوریؒ

ضمیمہ مقامات میں ہے کہ آپ بہت سے بزرگوں کے پاس پہنچے مگر مقصد حاصل نہ ہوا۔ آخر خدمت حضرت شاہ غلام علیؒ حاضر ہوئے۔ یہاں سلوک طے کر کے خلعت خلافت پائی اہل دنیا سے بالکل انقطاع لکھتے تھے۔ ان کی طرف کوئی التفات نہ کرتے تھے۔ نواب فرخ آباد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ ان کے بہت سے خلفاء نسبت قوی اور کشف صحیح لکھتے ہیں۔ ضلع فرخ آباد اور شاہ جہانپور میں ان کا سلسلہ خوب پھیلا ہوا ہے۔ صاحب مرآۃ الانساب مولانا شاہ ضیاء الدین صاحب نقشبندی مجددی امر دہلیؒ نے اپنے رسالے دعوة الحق میں حضرت مولانا شاہ جہانپوریؒ کے حالات بہت تفصیل سے لکھے ہیں ان میں سے کچھ اقتباس کے طور پر یہاں درج کیے جاتے ہیں:-

”آپ کا ذکر خیر تحریر میں نہیں آیا کیونکہ اپنے زمانے میں آپ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ اگرچہ مختصراً دیگر بزرگان سلسلہ نے بعض تراویح میں اور حضرت زبدۃ الکاملین شاہ محمد منظر صاحب مجددیؒ نے مقامات سعیدیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ اپنے وطن میں مرجع داکب طلباء تھے۔ فقیر نے آپ کی زیارت کی۔ نہایت متشرع اور بااخلاق بزرگ ہیں۔ اہل دنیا سے بچتے اور ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ نہایت عالی سنیہ بڑے صاحب کت

(حاشیہ گزشتہ سے پرستہ) اس وقت ٹرکی کے نامی گرامی صاحب قلم اور صاحب تصنیف ہیں محمد حسین شاہ مجددی کے ایک خط کے جواب میں اپنا شجرہ بیعت اس طرح تحریر فرمایا ہے: حسین علی عن احمد محب اللہ غریب عن سید عبد الحکیم ارداسی عن سید فہیم ارداسی عن سید طہ سہکاری عن مولانا خالد کردی عن شاہ غلام علی دہلوی۔ ملک ایران میں سلسلہ مجددیہ منظر بہ خالیدیہ کے ایک بزرگ شیخ عثمان سراج الدین ہیں۔ آپ کا شجرہ بیعت شاہ غلام علیؒ تک اس طرح ہے:- شیخ عثمان سراج الدین عن محمد علاء الدین عن محمد نجم الدین عن ضیاء الدین عمر عن شیخ بہاء الدین عن شیخ عثمان سراج الدین عن مولانا خالد کردی عن شاہ غلام علی دہلوی۔ آپ کی خانقاہ گردستان (ایران) میں بمقام درود مبارک موجود ہے۔

ہیں۔ آپ نے حضرت شاہ محمد منظر صاحب سے اثنائ گفتگو میں فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب (شاہ غلام علی) قدس اللہ سرہ العزیز سے جس قدر اشتغال و اذکار مجھے حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی تک نہیں چھوڑے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آخر دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ مثل مبتدی کے آپ پابندی فرماتے تھے۔ وطن اصلی آپ کا شاہجہانپور تھا۔ آپ یہاں کے اکابر اور ذی اقتدار حضرات میں سے تھے۔

بعد تحصیل علوم ظاہری آپ کو حصول باطن کا شوق ہوا اور اس جذبہ طلب میں آپ نے جا بجا سفر کیا۔ مطلوب حقیقی کی تلاش میں عرصہ تک بقرار رہے۔ اپنے زمانے کے اکثر بزرگوں سے ملے۔ بے چین دل کو کہیں تسکین نہ ہوئی۔ حتیٰ کہ تین بزرگوں کی خدمت میں بھی رہے۔ آپ شب و روز اس فکر میں پریشان رہتے کہ کوئی راہبر کامل ایسا ملے جو تشنہ کامِ محبت کو ماحل مراد پر پہنچائے۔ غرض کہ رحمت الہی کی کشش ہوئی اور دردِ اشتیاق حد کو پہنچا۔

زہد گذشت بہ عشق تو بے قرار ی ما

امید ہست کہ رحم آوری بہ زاری ما

(اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے جس سے دہلی جانے کی طرف رغبت ہوئی) جب یہ دہلی پہنچے تو حضرت شاہ صاحب حسب معمول مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے۔ دیکھا کہ مسجد میں ایک مسافر وارد ہے۔ آپ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اُس وقت آپ مولیٰ کھا رہے تھے۔ اس کا سپمازہ نیچے کا حصہ ازراہ شفقت مر لانا شاہجہانپوری کو عطا فرمایا۔ آپ نے اس وقت عرض کیا کہ فقیر جس چیز کا کھدکا ہے اس سے سیری چاہتا ہے۔ فی البدیہہ حضرت شاہ صاحب نے غالباً کشف کی بنیاد پر فرمایا کہ چند روز یہاں رہو۔ اگر فائدہ نہ ہو اتنے جیسے اور جگہ سے چلے آئے ہو یہاں سے بھی چلے جانا۔ اس کے بعد آپ نے قبل بیعت کچھ تصرف فرمایا۔ اُسی وقت مر لانا کے لطائف جاری ہو گئے۔ آپ کے دل میں جو ترددات تھے ان کا جواب ازراہ کشف آپ کو مل چکا تھا۔ بیعت کا اشتیاق بڑھا۔ آپ نے عرض کیا مجھ کو بیعت فرمایا جائے۔

اس وقت شاہ صاحب نے اپنے پاس سے اذراہ شفقت بنادم کو پارچہ روپے مٹھائی منگوانے کیلئے دیے حالانکہ مولانا صاحب نے بہت اصرار کیا لیکن یہ جواب ملا کہ کچھ خرچ نہیں پیر کا مال مرید کا مال ہے۔ ایک دوسرے کے مال میں کچھ فرق نہیں ہے۔

حضرت مولانا پر آپ بھید شفقت فرماتے تھے چھ سال خدمت اقدس میں آپ بے سلوک مہیڈ کی اعلیٰ پیمانے پر تعلیم فرما کر آپ نے ان کو خلافت سے ممتاز فرمایا۔ جس وقت آپ شاہجہانپور آنے کی غرض سے دہلی سے روانہ ہوئے اس میں تو حضرت شاہ صاحب کچھ دور ہمراہ رخصت کرنے کی غرض سے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے اور خود مولانا صاحب قبلہ کا ارشاد ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دو دعائیں کی ہیں اور تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ قبول بھی ہو گئیں۔ چنانچہ ایک دعا یہ ہے کہ پردہ دگا کہ آپ کے نواح میں آپ کے ذریعہ سے طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت فرمے۔ دوسرے آپ کا امتحان کم ہو اور اذکار کی پابندی کا یہ حال تھا کہ آخر وقت تک آپ کے کسی معمول میں ذرا فرق نہیں آیا۔

”دھال کے وقت یہ کیفیت پیش آئی کہ تسبیح مبارک ہاتھ سے جس وقت چھوڑی ہے تو مولوی غلام بسم اللہ صاحب بریلوی نے اس کو اٹھا کر دیکھا اٹھارے کے دانے اپنی پوری تعداد پر تھے۔ مولوی صاحب نے یہ اس وجہ سے دیکھا کہ آپ اپنے خدام سے بہ سبیل تذکرہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مرغن الموت میں ذکر کے اندر کمی ہو جائے اور بارہاد عا فرماتے تھے کہ پردہ دگا کہ عالم یہ تیرے ہی اختیار میں ہے۔ مولوی صاحب کو آپ کی قبولیت دعا کا حال اس وقت کھل گیا۔

آپ اپنے پیران کبار کے طریقے پر استقامت کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ کا تو سلطان الاذکار جاری ہے کثرت ذکر و فکر سے آپ سر اپا ذکر ہو گئے ہیں۔ پھر تسبیح کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی ادل تو سمجھنے کی بات ہے کہ جو رفیق ہم کو مقصد تک پہنچائے اس کا چھوڑنا تو عقلمندی کا کام نہیں ہے جیسا کہ آپ تسبیح کی بدولت بقول تمہارے ہم کو یہ حالت نصیب ہوئی تو اب اس کو چھوڑا جائے یا آخر

تک اس کا پیچھا نہ چھوڑنا چاہیے۔

اتباع شریعت کا یہ حال تھا کہ آخر وقت میں سب سے پہلے مولوی غلام بسم اللہ صاحب کو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ تم خود بھی یہ سمجھ لو اور دیگر اصحاب طریقہ کو بھی اس سے آگاہ کر دینا کہ کوئی فعل میرا اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھا ہو تو اس کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ غایت مافی الباب (زیادہ سے زیادہ یہ کرنا کہ) — اپنے حسن اخلاق سے میری کسی معذوری پر محمول کرنا نہ عاقبت میں میری مانو ذی کا باعث ہوگا خشیت الہی کا ہر وقت آپ پر غلبہ رہتا تھا اور کمال اتباع سنت آپ پر ختم ہو گیا تھا۔

آپ حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے۔ کل خلفاء آپ کے اُنسین ہوئے جن میں سے مولانا شاہ غلام بسم اللہ صاحب بریلویؒ اور حضرت والدی و مرثوی شاہ بہاء الدین امرہوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات کی ایک جگہ میں دستار بندی ہوئی اور حضرت والدیؒ بھی اعلیٰ حضرت کے آخری خلیفہ تھے۔ محمد اللہ یہ فقیر بھی اپنے والد و مرشد کا آخری خلیفہ قرار ہے اگرچہ اس قابل نہیں ہے فالحمد للہ علیٰ ہذا التسلسل — ۱۳۸۴ھ میں آپ کا دھال ہوا — تالیخ دھال آپ کی یہ ہے۔

شہداء صل حق حضرت عبدالرحمن
ہاں صدوی و معنوی بگفتہ تالیخ
محبوب رسول پاکؐ و مقبول صمد
ہشتاد چھار دیک ہزار و دودھ

میر طائب علی معروف بہ مولوی عبدالغفارؒ

آپ علم ظاہری پڑھ کر اور حضرت شاہ صاحبؒ سے نسبت قلبی حاصل کر کے حرمین شریفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ بلکہ مذہب ملک یمن میں شہرت پائی۔ کہتے ہیں کہ ملک یمن کے آپ قاضی بھی ہو گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

سید اسماعیل مدنیؒ

آپ نے پہلے مولانا خالہؒ سے بیعت کی اور نسبت نقشبندیہ کو حاصل کیا۔ ایک دن

خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دہلی جبار اور غلام علی مجددی سے کسبِ نسبت مجددی کرو۔ بمطابق حکم شریف حاضر ہوئے، اجازت و خلافت پائی اور وطن واپس ہوئے۔ کشف و وجدانِ صحیح رکھتے تھے۔ دہلی میں ان کا تبرکات دیکھنے کے لیے جانا اور دہاں تصاویر کی وجہ سے ظلمت محسوس ہونے کا واقعہ ضمیمہ مقامات منظری کے شروع میں لکھا ہے۔

(باقی)

ضروری تصحیح

صاحبِ مضمون مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہلی نے الفرقان کا گزشتہ شمارہ بابت ماہ ستمبر پڑھ کر لکھا ہے کہ اس شمارہ میں میرے مضمون "قافلہ اہل دل" کی پہلی قسط میں صفحہ ۱۶ کے ایک حاشیہ میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی ہمایو مدنیؒ کا سنہ وفات غلطی سے ۱۳۲۶ھ چھپ گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا سنہ وفات ۱۲۹۶ھ ہے، اس کی تصحیح الفرقان ہی کے ذریعہ کر دی جائے۔

جرح و تعدیل

—(۹)—

مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی ملی
(استاد شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

ثقات ابن حبان | آپ دیکھتے ہیں کہ "ثقات ابن حبان" پر لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں، علامہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب "تہذیب التہذیب" میں ان تمام راویوں کے بارے میں جن کا ذکر ثقات ابن حبان میں ہے بالالزام یہ حوالہ دیا ہے کہ ابن حبان نے اس راوی کا اپنی "ثقات" میں ذکر کیا ہے۔ کتاب "ثقات" تین قسموں پر مشتمل ہے (۱) صحابہ (۲) تابعین اور (۳) تبع تابعین۔

تابعین کے بیان کے آغاز میں ابن حبان نے لکھا ہے "صحابہ کے بعد باعتبار زمانہ تابعین خیر الناس ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو اصحاب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شرف صحبت حاصل ہے ان حضرات نے صحابہ سے دین اور احادیث حاصل کی ہیں۔ ہم ان تمام حضرات کے، شرق سے لے کر غرب تک، اسماء اور ان کے بارے میں جو خبریں ہمیں معلوم ہیں وہ حروفِ تنجی کے اعتبار سے آگے بیان کریں گے۔ حروفِ تنجی کے اعتبار سے اسماء کا ذکر، متعلم کو یاد رکھنے میں زیادہ مفید اور مبتدی کو زیادہ دل پسند ثابت ہوگا، راویوں کے عمر میں بڑے یا چھوٹے ہونے کا میں اس سلسلے میں لحاظ نہیں کروں گا۔ نہ اس امر کا لحاظ کروں گا کہ کون راوی کتنا جلیل القدر ہے عمر اور جلالتِ قدر کے بجائے اس سلسلے میں "ملاقات" کو میں اہمیت دوں گا۔"

تابعین کے ذکر کے خاتمے پر ابن حبان نے لکھا ہے "جس راوی کا بھی اس کتاب میں

میں نے ذکر کر دیا ہے وہ "سچا" ہے اور اس کی روایت سے استدلال درست اور جائز ہے بشرطیکہ وہ پانچ باتوں سے بری ہو، ان جملہ راویوں میں سے جن کے نام میں نے بیان کئے ہیں اگر کسی سے منکر روایت کی جاتی ہے تو یہ روایت حسب ذیل پانچ امور میں سے کسی ایک امر سے خالی نہ ہوگی (۱) یا تو اس راوی سے اوپر کا راوی (اگر وہ صحابی نہیں ہے) ضعیف ہوگا، جہاں تک اصحاب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پاک فرما دیا ہے کہ ضعف ان سے لاحق ہو سکے، (۲) یا پھر اس راوی سے نیچے کا راوی ایسا دہی (غیر زردار) ہوگا جس کی روایت پر اعتماد درست نہیں، (۳) یا یہ ہوگا کہ وہ حدیث مرسل ہوگی (یعنی صحابی کے بغیر تابعی راوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دی ہوگی) تو ایسی حدیث پر اعتماد کرنا ہم پر لازم نہیں، (۴) یا حدیث منقطع ہوگی، منقطع حدیث بھی قابل سند نہیں ہوتی، اور (۵) یا پھر سلسلہ رواۃ میں کوئی مدلس راوی ہوگا جس نے یہ نہیں واضح کیا کہ کس راوی سے سن کر وہ روایت بیان کر رہا ہے، تو جب کوئی روایت ان پانچوں باتوں سے بری ہو تو اس سے استدلال میں احتیاز اور رد گردانی جائز نہیں ہے۔

۱۔ طرح تبع تابعین کے بیان کے آغاز میں ابن حبان نے لکھا ہے: "تبع تابعین ثقہ راویوں کے اسماء اور ان کے بارے میں جو اطلاعات حاصل ہوئی ہیں ان کو، اسی ترتیب سے جو اوپر مذکور ہوئی (یعنی حروف تہجی کے اعتبار اور ملاقات کے ثبوت کی ترتیب سے) اس جگہ ترتیب وار ہم درج کریں گے، تو جو روایت بھی ہمارے ذکر کردہ کسی راوی (تبع تابعی) سے ہوگی وہ صحیح روایت ہوگی، بشرطیکہ ان پانچ باتوں سے جو اوپر مذکور ہوئیں، وہ خالی اور بری ہو۔"

جرح و تعریل کے بعض ارباب فن نے ابن حبان کے بارے میں خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ ثقہ اور معتبر قرار دینے میں تساہل (زری) سے کام لیتے ہیں، ان حضرات کا کہنا ہے کہ: "توثیق کے بارے میں ابن حبان بڑے فراخ دل ہیں، بہت سے ایسے راویوں کی توثیق کر گئے جو جرح کے مستحق ہیں۔" ان حضرات کا یہ قول ضعیف ہے۔ ابھی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ ابن حبان ان لوگوں میں گنے جاتے ہیں جو جرح کرنے میں سخت گیر اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں

جو جرح میں سخت گیر ہو وہ توثیق میں نرم کیسے ہو سکتا ہے۔ بے شک ایک ہی راوی کے سلسلے میں ابن حبان کی توثیق اور دوسروں کی جرح سے تعارض واقع ہو جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ابن حبان کے نزدیک توثیق کے لئے جو چیز کافی ہوتی ہے وہ دوسرے کے لئے ناکافی ہوتی ہے۔

سیوطی نے "تدریب الراوی" میں نووی کے اس قول کے تحت "صحیح حاکم ہی سے ملتی جلتی صحیح ابن حبان ہے" لکھا ہے: "کہا جاتا ہے کہ ابن حبان کے بارے میں تباہل کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ابن حبان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ حدیث حسن کو حدیث صحیح کے نام سے موسوم کرتے ہیں، تو اگر صحیح ابن حبان "میں" حدیث حسن کی موجودگی کی وجہ سے ابن حبان پر تباہل کا الزام لگایا جاتا ہے تو یہ تو "اصطلاح" میں نزاع ہوئی (اور "اصطلاح" میں نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی) اور اگر تباہل کا الزام اس بنا پر ہے کہ ابن حبان نے حدیث کے قبول کی شرطیں ہلکی کر دی ہیں تو صورت حال یہ ہے کہ اپنی "صحیح" میں صرف وہ حدیثیں انھوں نے درج کی ہیں جن کے راوی ثقہ اور غیر مدلس ہیں، جنھوں نے اپنے شیخ حدیث سے سماعت حدیث کی ہے اور اس سامع سے روایت کرنے والے نے حدیث لی ہے، اور ان بیان کردہ حدیثوں میں نہ ارسال ہے اور نہ انقطاع، اس طرح ابن حبان کے نزدیک اگر راوی ایسا ہے جن پر نہ جرح کی گئی ہے اور نہ جس کی تعدیل کی گئی ہے اور اس کے تمام شیوخ اور ان کے راوی ثقہ ہیں نیز یہ راوی کوئی منکر حدیث بھی روایت نہیں کر رہا ہے تو وہ ثقہ ہے۔ ابن حبان کی "ثقات" میں بہت سے ایسے حضرات ہیں جن کا یہ حال ہے۔ اسی بنا پر کبھی کبھی ابن حبان پر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے راویوں کو ثقہ قرار دے دیتے ہیں جن کا کوئی حال نہیں معلوم، یہ اعتراض ابن حبان پر وارد نہیں ہوتا اس لیے کہ ثقہ کی اصطلاح جس مفہوم میں انھوں نے وضع کی ہے اس کے بارے میں نزاع نہیں کی جاسکتی۔ ہاں! ابن حبان نے اپنی "صحیح" میں حدیث درج کرنے کی جو شرط رکھی ہے وہ حاکم کی شرط سے ہلکی ہے، اس لئے کہ حاکم نے اپنی "صحیح" میں یہ شرط رکھی ہے کہ صرف ان ہی راویوں کی حدیث درج کریں گے جن کے مثل راویوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی "صحیح" میں حدیثیں درج کی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ابن حبان نے جو شرط مقرر کی ہے (اگرچہ وہ حاکم کی شرط سے ہلکی ہے مگر)

اسے پوری طرح نباہا اور حاکم نے اپنی شرط کو نہیں نباہا۔
 سخاوی کی "فتح المعیث" میں ہے: "اگرچہ ہمارے شیخ — حافظ ابن حجر — نے
 ابن حبان کی طرف تساہل کی نسبت کرنے والوں سے، اختلافات کیا ہے مگر اس پہلو کو انھوں
 نے بھی مانا ہے کہ ابن حبان اپنی "صحیح میں حسن حدیثوں کو بھی درج کرتے ہیں۔ ابن حجر کی اصل
 عبارت اس طرح ہے:-

"اگر صحیح ابن حبان میں حدیث حسن کی موجودگی کی وجہ سے ابن حبان پر تساہل کا
 الزام عائد ہوتا ہے تو یہ تو اصطلاح میں نزاع ہوتی کہ وہ "حسن" کو "صحیح" کی اصطلاح
 سے موسوم کرتے ہیں اور اگر تساہل کا الزام اس بنا پر ہے کہ ابن حبان نے حدیث
 کے قبول کرنے کی شرطیں رکھی ہیں تو معاملہ یوں ہے کہ اپنی "صحیح" میں وہ وہی
 حدیثیں درج کرتے ہیں جن کے راوی ثقہ اور غیر ملس ہیں، جنھوں نے اپنے شیخ سے سماعت
 حدیث کی ہے اور سامع سے روایت کرنے والے نے حدیث لی ہے اور ان بیان
 کردہ حدیثوں میں نہ انقطاع ہے نہ ارسال اور جب مہول الحال راوی کے بارے میں نہ
 جرح کی گئی ہو نہ تعدیل اور اس کے شیخ اور اس شیخ سے روایت کرنے والے سب
 ثقہ ہیں نیز وہ کوئی منکر حدیث بھی نہیں بیان کر رہا ہے۔ تو وہ ابن حبان کے نزدیک ثقہ
 ہے۔ ابن حبان کی کتاب "ثقات" میں بہت سے ایسے راویوں کا ذکر ہے جن کا
 یہی حال ہے، اسی سبب ایسوں کو ثقہ قرار دینے پر ان لوگوں نے ابن حبان پر اعتراض
 کیا ہے جو ابن حبان کی اصطلاح سے واقف نہیں ہیں، اور یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں
 ہے اس لئے کہ "اصطلاح" قرار دینے میں نزاع نہیں ہوتی۔"

میں (سخاوی) کہتا ہوں کہ حازمی کے اس قول سے بھی کہ "ابن حبان حدیث میں حاکم سے زیادہ
 قدرت رکھتے ہیں" اس رائے کی تائید ہوتی ہے اسی طرح عماد بن کثیر کا کہنا ہے "ابن خزیمہ
 اور ابن حبان نے (اپنی اپنی "صحیح" میں) صحت کا التزام رکھا ہے، یہ دونوں مستدرک (حاکم کی
 تصنیف) سے بہت بہتر تصانیف ہیں اور اسناد اور متون کے اعتبار سے زیادہ پاکیزہ
 ہیں۔"

استاذ الملک ملا محمد افضل جوہوری

(آزمولانا حبیب الرحمن قاسمی جگدیش پوری جامعہ اسلامیہ بنارس)

شرقی عہد ۸۰۴ھ سے مغل بادشاہ محمد شاہ ۱۳۱ھ کے زمانہ تک جوہریہ دیار پور میں علوم و فنون کا مرکز رہا ہے۔ بصرہ شام اور دوسرے اسلامی ملکوں کے مقابلہ میں یہاں کے علماء نے اسلامی علوم و فنون پر کم کام نہیں کیا ہے۔ (ماثر الکرام ج ۱ ص ۲۲۲)

جوہریہ کی تاریخ میں پچاسوں مدرسوں اور خانقاہوں کا پتہ چلتا ہے جن میں ہزاروں طلباء و فضلاء علمی و روحانی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ذیل میں یہاں کے مشاہیر علماء و مشائخ کی مختصر فہرست پیش کی جاتی ہے جس سے ناظرین کو اس کی مرکزیت کا کسی حد تک اندازہ ہوگا۔

ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی جوہریہ المتوفی
عہد شرقی کے مشاہیر | ۸۴۸ھ (۲) قاضی نظام الدین کیکلانی جوہریہ مرتب قادی ابراہیم

شاہیہ المتوفی ۸۷۵ھ (۳) شیخ ابوالفتح سید بریس جوہریہ المتوفی ۸۵۸ھ (۴) ملا بہرام منطقی

خطیب جامع مسجد ظفر آباد (۵) قاضی نصیر الدین گندی قاضی شہر جوہریہ (۶) شیخ عیسیٰ بن

تاج الدین جوہری المتوفی ۸۴۸ھ (۷) ملا عبد الملک بن عادل جوہریہ استاذ ملا الاداد

ملا علاء الدین الاداد محشی ہدایہ وغیرہ المتوفی ۹۲۳ھ (۲) شیخ حسن بن

عہد رودھی کے مشاہیر | ملاہر جوہریہ (۳) شیخ سید محمد جوہریہ المتوفی ۹۱۰ھ (۴) شیخ معروف

جشتی جوہریہ (۵) قاضی صلاح الدین بن خلیل جوہریہ

عہد مغل کے مشاہیر | مرید عبد الاول محدث جوہریہ شایخ بخاری شریف المتوفی ۹۶۵ھ (۲)

ملا محمد یوسف قاضی خاں المتوفی سنہ ۹۷۰ھ (۳) خواجہ محمد الہ آبادی دولت مدارج الاخبار المتوفی سنہ ۹۸۰ھ
 (۴) اتاذ الملک ملا محمد فضل المتوفی سنہ ۱۰۶۲ھ (۵) ملا محمد بن محمد مصنف شمس بازغہ وغیرہ المتوفی
 سنہ ۱۰۶۲ھ (۶) دیوان محمد رشید المتوفی سنہ ۱۰۸۳ھ (۷) ملا ضیاء الدین اتاذ شاہزادہ بہادر شاہ بن عالمگیر
 (۸) شیخ عبدالقدوس قلندر المتوفی سنہ ۱۰۵۲ھ (۹) ملا محمد جلیل ملا محمد حسین ملا ابوالحامد بن حامد کے
 از مرتبین فتاویٰ عالمگیری۔ (علمائے جوئیہ کا ماضی) ان حضرات کے علاوہ اور بھی بہت سے نامور
 علماء و مشائخ اس سرزمین سے ابھرے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں مدرسہ اور خانقاہ و دہانوں کو
 اپنی علمی و روحانی سرگرمیوں سے آباد کیا ان میں اعلم العلماء افضل الفضلاء جامع علوم ظاہری و باطنی
 قطب زمان اتاذ الملک ملا محمد فضل عثمانی جوئیہ کی ذات اپنے عہد میں خاص شہرت اور مخصوص
 مقام کی مالک ہے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے بعد آپ جیسی ہمہ گیر اور جامعہ علوم و فنون
 میں ماہر شخصیت سرزمین جوئیہ سے پیدا نہیں ہوئی۔

سید نور الدین زیدی ظفر آبادی لکھتے ہیں:-

و میک ملک العلماء جادہ عدم ہمیدہ ذراہل جوئیہ راقم الوداع علم کرند مگر نذات تنہ کہ
 بذات خیر ملک العلماء برفت دخلت فائزہ علم پس آموزہ اتاذ الملک گزاشت (۱)
 آپ کا حلقہ درس اس قدر وسیع تھا کہ اس زمانہ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے
 ان سے بالواسطہ یا بلاواسطہ کسب فیض نہ کیا ہو۔

تجلی نور میں ہے:-

دراں زمانہ کس نبیہ کہ پیش آں بلا واسطہ ذالوے ارادت نہ نکرد و سبقت نہ
 آموخت صدر بفضیل درس و تعلیم شاہ عالم العلیم و فاضل متبحر گشتہ (۲)
 اس مضمون میں اسی فاضل یگانہ کے حالات پیش کیے جائیں گے۔ اس مضمون کی ترتیب
 میں حسب ذیل ماخذوں سے مدد لی گئی ہے۔

گنج شیدی قلمی، گنج ارشدی قلمی، تجلی نور، سبحة المرجان، تذکرہ علمائے ہند، نزہۃ الخواطر

معادیت اعظم گڑھ مئی ۲۰ء ان کے علاوہ بحر ذوالمضفہ شیخ وجیہ الہ بن اشرف لکھنوی بسط الکلام فی وفيات الاعلام از شیخ یحییٰ عباسی الہ آبادی میں بھی ملا فضل کے حالات ہیں لیکن یہ دونوں کتابیں انتہائی کوشش کے باوجود بھی دستیاب نہ ہو سکیں اس لیے ان سے استفادہ نہ کیا جاسکا۔
 نام و نسب اور تاریخ پیدائش | نام محمد فضل لقب استاذ الملک اور استاذ العلماء ہے سلسلہ نسب محمد فضل بن شیخ حمزہ بن شیخ فرید الدین بن شیخ بہاء الدین عثمانی ہے شیخ عثمان ہارونی کی اولاد میں ہیں سلسلہ نسب اس سے آگے معلوم نہیں ہو سکا۔

مدیر اور دھ کے مشہور تالیفیں قصبہ دہلی میں ۱۶ رمضان ۱۲۹۷ھ کو بعد جلال الدین اکبر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ حمزہ گردش زمانہ سے تنگ آکر اپنے آبائی وطن شہر دہلی و مضافات ماندران کو خیر باد کہہ کر ہندوستان چلے آئے تھے اور دہلی میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ شیخ حمزہ زریہ علم سے آراستہ تھے اس لیے عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور آپ کے تعلقہ اور علم و فضل کا علمی اعتراف اس طرح کیا گیا کہ آپ کو عہدہ قضا پر مامور کر دیا گیا۔
 استاذ الملک نے علم و فضل کے گہوارہ میں آنکھ کھولی تھی۔ آپ کے والد تعلیم و تربیت | عالم فقیہ اور مفتی کی حیثیت سے شہر میں ممتاز تھے۔ گھر میں فراغت و فہمت بھی تھی جس کا اثر استاذ الملک کی نشہ دنیا پر بہت اچھا پڑا۔

ابتدائی تعلیم گھر میں اپنے والد کی نگرانی میں حاصل کی اور بہت جلد جملہ علوم و فنون میں دستگاہ پیدا کر لی۔ پھر مزید تکمیل کے لیے دہلی تشریف لے گئے اور شیخ حسین عمری کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے فراغت کے بعد ملا ابو حنیفہ تلمیذ حکیم گیلانی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور ان سے صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ "الثقافة الاسلامیہ فی الہند" کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تکمیل کے سلسلے میں لاہور بھی گئے تھے۔
 اس طرح بیس سال کی مدت میں سرآمدہ روزگار ہو گئے۔
 تبحر علمی | نزہۃ الخواطر میں ہے۔

وجد فی البحث والاشتغال حتی
برع فی العلم وافتی ودرس و
لہ نحو عشرين سنة وصار من
اکابر العلماء لہ
تحصیل تعلیم میں انتہائی محنت و جانفشانی
کی تا آنکہ تمام علوم میں فاضل ہو گئے اور
بیس سال کی عمر میں اکابر علماء میں شمار
کیے جانے لگے۔

نور الدین زیدی رقمطراز ہیں :-

در تحصیل علوم چنانہ یا ضہا کشید و جانہا کندید کہ بعمر بیست سال فاتحہ فراغ بخواند
و طبع دقیق نشتر زن عروق اشکالات و فکر بلیغش گرہ کشائے معضلات گشت ۲
تذکرہ علماء ہند میں ہے :-

افضل الفضل و عصر علم العلماء دہر جات مع علوم عقلیہ و نقلیہ متشرع و متقی خوش خلق
سلیم المزاج بود ۳

تعلیم و تحصیل علوم سے فراغت اور جملہ علوم و فنون متعارفہ میں مہارت حاصل ہونے
اور دہلی سے جو نپور کے بعد اپنے برادر خود سلطان محمود عثمانی کو ہمراہ لے کر دہلی کا قیام ترک کر کے
دارالجمہور شہر جو نپور کی سکونت اختیار کر لی ۴

استاذ الملک نے دہلی کی سکونت کیوں ترک کی اور جو نپور کب آئے اس سے تمام تذکرہ نویس
خاموش ہیں۔ آپ نے ایسے دور میں آنکھیں کھولیں جب جو نپور کے علوم و فنون کا غلغلہ اپنے ہندوستان
میں بلند تھا اس لیے قیاس ہے کہ یہ غلغلہ سن کر استاذ الملک جیسے شائق علوم کے دل میں اس مرکز علمی
کی کشش پیدا ہوئی ہوگی اور آپ نے دہلی سے جو نپور کا قصد کیا ہوگا پھر یہ سرزمین ایسی دل پسند
ہوئی کہ ہمیں کہہ رہے ہیں تذکرہ نگاروں کے ریاقت کلام سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فراغت تسلیم
کے بعد ہی جو نپور چلے آئے تھے اس اعتبار سے جو نپور میں آپ کی آمد ۱۱۷۰ھ کے حدود میں ہوئی ہوگی۔
یہ زمانہ جون پور کے علمی شباب کا تھا اور وہاں متعدد مدارس کو تعلیمی مرکزیت حاصل تھی ان میں
چند مشہور مدارس یہ تھیں :-

(۱) مدرسہ ملا عبد الباقی المتوفی ۱۰۳۶ھ (۲) مدرسہ ملا شیخ صادق المتوفی ۱۰۶۴ھ (۳) مدرسہ ملا شمس الدین بن نور الدین برنوی المتوفی ۱۰۴۷ھ (۴) مدرسہ ملا مدنیہ ملا مدنی المتوفی ۱۰۴۲ھ (۵) مدرسہ ملا خلیل المتوفی ۱۰۴۹ھ (۶) مدرسہ شیخ حامد (۷) مدرسہ ملا سید مبارک بن خیر محمد وغیرہ۔
استاذ الملک نے بھی اپنی قیام گاہ کے متصل دائرہ افضل کے نام سے ایک درس گاہ قائم کر کے تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اس مدرسہ نے بہت جلد شہرت و مقبولیت حاصل کر لی اور طلباء کا اتنا مجموعہ ہوا کہ تمام مدارس کی رونق سرد پڑ گئی۔

وہ آگے بزم میں آنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی
استاذ الملک نے پوری زندگی گرو علماء کے انداز پر گزاری لیکن قدرت نے انھیں سلوک تصوف صوفی صافی بھی پیدا کیا تھا اس لیے عمر کے ساتھ ساتھ تصوف کی طرف میلان بڑھتا گیا بالآخر شیخ عبد القدوس قلندر جو نبوی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔
شیخ عبد القدوس قلندر زہد و تقویٰ اور عشق الہی میں خاص امتیاز رکھتے تھے۔ استغناء اور ماریش سے بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ جنگلات سے گھاس کاٹ کر فروخت کر کے بسر اوقات کرتے تھے۔ کھانے میں شبتہات سے انتہائی پرہیز اور اکل حلال کاٹرا اقبال تھا آپ کی ذات مریح خلایق تھی خواص و عوام سب آپ کی صحبت کو سرمایہ سعادت سمجھتے تھے اپنے وقت کے شاہیر علماء نے آپ سے کسب فیض کیا۔

آپ کی پیدائش ۹۴۲ھ میں شہر جو نپور میں ہوئی۔ اپنے والد شیخ قیام الدین بن قطب الدین المعروف بہ قطب بنائے دل سے خلافت پائی تھی۔

اپنے مرشدین کے شوق و طلب کا نہایت سخت امتحان لیتے تھے۔ گنج ارشدی میں ہے کہ جب دیوان محمد رشید جو نپوری بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو ان سے بات تاک نہ کی اور دیوان صاف بھی رعب کی وجہ سے اظہار مدعا نہ کر سکے مگر مسلسل خدمت میں حاضری دینے لگے تقریباً ایک برس کے بعد ایک دن قلندر صاحب نے فرمایا کہ کہیں حاضر ہوتے ہو۔ دیوان صاحب نے

مرض کیا بیعت کے خیال سے حکم ہوا کہ نصف شب کے بعد آنا۔ خالقہا دریا کے پار تھی اور آدھی رات کے بعد پل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا تھا۔ دیوان صاحب دریا پار کر کے حکم کے مطابق پہنچ گئے۔ اس وقت قلندر صاحب نے بیعت کی۔

تقریباً ایک سو بیس سال کی عمر میں ۱۲ شوال ۱۰۵۲ھ کو اپنے محبوب حقیقی سے جاملے آپ کا مزار جیلخانہ کے جذب میں سڑک اور جیلخانہ کی چھار دیواری کے درمیان واقع ہے۔

اس مقام پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعض اہل علم نے عبدالقدوس قلندر اور عبدالقدوس شطاری قدس شاہ اور قطب صدیق سے مشہور ہیں اور ضلع اعظم گڑھ کے مشہور قصبہ نظام آباد کے رہنے والے تھے اور آج بھی نظام آباد میں ان کا مزار مرجع خلایق ہے۔ شاہ قدس نظام آبادی میر علی عاشقوں سے اس مری کے پیر ہیں اور میر علی عاشقوں کی وفات ۹۰۵ھ میں ہوئی ہے۔ استاذ الملک نے جو نوپور آنے کے بعد بیعت کی اور تعلیم دتدریس کے ساتھ مجاہدہ دریا کا بھی سلسلہ جاری رہا اور مختصر مدت میں تصوف کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اور قطبیت کے عہدہ سے سرفراز ہوئے۔

گنج ارشدی میں ہے۔

مرتب احقرانہ پیر و شگیر خود شنیدہ فرمودہ کہ روز وفات استاذ العلماء حضرت بندگی شیخ محمد افضل قدس سرہ دلا ہوا تھا ہاں روز ملا خواجہ قدس سرہ فرمودہ امر دن قطب جو نوپور وفات یافت۔

شیخ ملا خواجہ سلسلہ قادریہ کے مشہور شاخ میں ہیں۔ صاحب تجلی نوا لکھتے ہیں۔

قطع نظر علوم ظاہری اہل دل صوفی صافی مدشن ضمیر آفاذ انجام حقیقت البیڑان عقاب ہم منجیدہ بد بیعت از شیخ عبدالقدوس قلندر جو نوپور داشت در کرامت و خواص بقا مقرر فرمودہ۔

۱۔ گنج ارشدی قدس شاہ ۱۲۴ھ و تجلی نوا ۲۵۰ھ ۲۔ گنج ارشدی درق ۲۴۲ و سیر المتاخرین ص ۲۲۵ ۳۔ گنج

ارشدی درق ۲۲۲ ۴۔ تجلی نوا ۲۵۰

کو ایک ہی قدرت سمجھا ہے حالانکہ یہ دونوں بزرگ گانگ لکھنؤ سے تھے۔ یہی کہتے ہیں شیخ عبدالقدوس شطاری ص

آزاد بلگرامی مرحوم لکھتے ہیں:-

انہ کان حصو را تقیاً حسن الخلق
اتاذ الملک پاک باطن متقی خوش خلق
سلیم المزاج لہ
اور سلیم المزاج تھے۔

تصانیف | اتاذ الملک تمام علوم میں امامت و عبقریت کا درجہ لے لکھتے تھے مگر ان کی کسی تصنیف کا تذکرہ نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے حلقہ درس کی وسعت اور مشغولیت نے تصنیف و تالیف کا موقع نہ دیا۔
شاعری | اتاذ الملک کبھی کبھی تفنناً فارسی میں شعر بھی کہتے تھے مگر طبعاً شعر گوئی کی جانب میلان کم تھا۔ نمونہ کلام یہ ہے

بازلف تر تودہ عنبر چہ کم با خال تر شکنامی از خرچہ کم
تو کافر و ذلف کافر و دل کافر من نیم مسلمان بہ کا خرچہ کم
وفات | آپ کے شاگرد رشید فخر اتاذ ملا محمد کا انہتر سال کی عمر میں اتاذ الملک کے سامنے انتقال ہو گیا تھا۔ اتاذ الملک اس صدمہ جانکاہ سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ چالیس دن تک آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی گئی اور اکتالیسویں دن اس غم کو سینے سے لگائے ۱۹ ربیع الثانی ۱۲۸۰ھ کو بصرہ چوراسی سال سات ماہ تلمیذ عزیز سے جا ملے۔ اتاذ شاگرد کے تعلق کی یہ مثال ایسی ہے جس کی نظیر تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملے گی۔ بعض لوگوں نے تاریخ وفات ۱۹ کے بجائے ۱۳ ربیع الثانی بیان کی ہے۔

مصرع ”محمد و افضل بگو آہ آہ“ سے اتاذ شاگرد دونوں کا سرنہ وفات لکھتا ہے
مزار محلہ سپاہ شہر جونپور میں ریلوے لائن سے مشرق جانب نیم کے درخت کے نیچے واقع ہے
ماقم الحروف کئی بار بغرض خاتجہ مزار پر حاضر ہو چکا ہے۔

اتاذ الملک کے مزاج میں اس درجہ تواضع و انکسار تھا کہ کسی سے خدمت لینا قطعاً پسند نہیں کرتے تھے، اپنا کل کام خود ہی انجام دے لیتے تھے دیوان محمد رشید نقل کرتے ہیں کہ
حضرت بندگی میاں محمد افضل سہ کار با خودی کردند حتی کہ چرخ حجرہ خود دشمن کردند کتاب از حجرہ

خود می اور دندہ

امرا اور حکام کے دربار میں حاضری سے بہت اجتناب کرتے تھے کبھی اپنی غرض سے کہ ان کے پاس نہیں گئے اگرچہ حکام آپ کی خدمت باعث سعادت سمجھتے تھے البتہ طلباء اور عسکر کی ضرورت کے وقت امرا کے پاس جانے میں تاثر نہ تھا۔
تجلی نور میں ہے۔

باد صفت چندین باسند عا د طلب بردہ امراء
دلوک نمیرفتی مگر بلک جوان فقرا و طلباء
ہیچو مردم بجانہ چشم منتظران در آمدی ۲۵
اتنے کمالات کے باوجود کبھی کوئی طلب لیکر
امراء کے دربار میں نہیں جاتے تھے البتہ
طلباء و فقراء کی ضروریات سے کہ نہایت
عزت کے ساتھ جاتے تھے۔

اولاد و تلامینہ | اتاذ الملک کی کسی اولاد کا ان کے تذکرہ نگاروں نے ذکر نہیں کیا ہے البتہ ان کے شاگردوں کی فہرست بڑی طویل ہے لیکن ان کی تعین بھی مشکل ہے تاہم ان میں منتشر طور پر کچھ لوگوں کا پتہ لگتا ہے جن میں شاہیر حسب ذیل ہیں۔

(۱) ملا محمد بن محمد جو نوبہ می :- آپ ولیہ پورہ ضلع جو نوبہ کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے ۹۹۲ھ میں پیدا ہوئے تعلیم و تربیت اتاذ الملک کے زیر سایہ تکمیل کو پہنچی۔ بڑے ذہین و ذہین اور علم کے بجد شائق تھے اس لیے تعلیم کے زمانہ میں بڑی محنت و جانفشانی سے تحصیل کی اور بہت جلد اپنے پیشروں سے بھی آگے نکل گئے۔ آپ کے طلب اشتیاق کی قدر اتاذ الملک بھی کرتے تھے۔ آپ فخر اتاذ تھے اتاذ الملک کے تمام تلامذہ میں آپ کا درجہ علمی اعتبار سے سب سے بڑھا ہوا ہے۔ صرف سترہ سال کی عمر میں جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر لی بالخصوص فلسفہ میں ایسا کمال پیدا کر لیا کہ متقدمین میں بھی ان کے ہم پایہ کم نظر آتے ہیں۔ متعدد اہم کتابوں کے مصنف ہیں ان میں شمس بازغہ اور فرام محمدیہ بہت مشہور اور اپنے فن میں نہایت جامع ہیں۔ ایک عرصہ تک یہ دونوں کتابیں داخل نصاب درجہ چکی ہیں شمس بازغہ پر متعدد علماء نے حواشی و شرح لکھے

۱۔ گنج ارشدی دوق ۱۳۶ ۲۔ تجلی نور ص ۲۵ اب ولیہ پورہ ضلع اعظم گڑھ میں ہے۔

شعر و سخن میں بھی یہ طوطی نہ کہتے تھے۔ دیوان یادگاہ چھوڑے، دو شعر غونٹہ پیش ہیں۔
برصوفی بے دجہ دیال است عبادت بر شیشہ کی خالیست نے سجدہ حرام است

اشکے کہ راز عشق بگوید فشانہ فی است طفلے کہ خوش محاورہ افتد نماند فی است
ملا محمود نے اپنے اتاذ کی طرح پولی عمر درس و تدریس میں گزار دی آپ کے مشہور شاگردوں
میں ملا عبدالباقی جو پولی خاص شہرت کے مالک ہیں بستانہ میں آپ کا انتقال ہوا مزار چاچک
پولہ شہر جو پولہ میں ہے لے

(۲) دیوان محمد رشید بھی اتاذ الملک کے ارشد تلامذہ میں ہیں۔ اتاذ الملک سے انہیں خاص
لگاؤ تھا۔ فراغت تعلیم کے بعد بھی مہفتہ میں ایک بار ضرور حاضری دیتے تھے جب تک اتاذ الملک نے
درس و تدریس کا سرکشی حکم نہیں دیا اس کا سلسلہ شروع نہیں کیا لوگوں کے اصرار پر فرماتے کہ جس جگہ
اتاذ الملک جیسی ہمہ گیر شخصیت مصروف تدریس ہو مجھے جسے شخص کے لیے تدریس کی مسند پر بیٹھنا
مناسب نہیں ہے۔

دیوان صاحب جملہ علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا
بھی شغل تھا اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں جن میں منظرہ رشیدیہ، شرح ہدایۃ الحکمت
اور شرح اسرار المخلوقات نہایت جامع اور اہم ہیں۔ رشیدیہ تو اب تک نصاب میں داخل ہے
علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہے اس دور میں تصنیف
کے جتنے سلاسل رائج تھے ان سب میں آپ کو خلافت و اجازت حاصل تھی اس وصف میں دیوان
صاحب اپنے تمام معاصرین میں ممتاز اور فائق تھے۔

شاعری میں بھی آپ کا پایہ بہت بلند ہے۔ شمس غلص تھا۔ دیوان شمس کے نام سے آپ کا قلمی دیوان
کتب خانہ رشیدیہ جو پولہ میں اب بھی موجود ہے۔
نمونہ کلام یہ ہے:-

بدن صند زخم نخر گزنی کے میمرم جاں بچائے دیگر است
من بیکدم سیر عالم می کنم روح را دستے دپائے دیگر است
ارذی قعدہ ستارہ میں پیدا ہوئے اور ۹ رمضان ۱۰۸۳ھ کو وفات پائی۔ مزار محلہ رشید آباد
شہر جون پور میں ہے۔

(۳) ملا ضیاء الدین جونپوری۔ اتاذا الملک کے مشہور شاگرد ہیں جملہ علوم و فنون میں تبحر حاصل
تھا۔ حدیث و فقہ اور لغت میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ ایک ہزار سے زائد احادیث کے حافظ تھے
قاہرہ مولفہ مجد الدین خیر دہلوی بھی لڑک زمان تھی۔ نہایت متقی، صالح اور پرمیزگار تھے۔ شہنشاہ
عالمگیر نے شاہزادہ بہادر شاہ کی تعلیم و تربیت پر آپ کو نامور کیا تھا۔ عین عالم شباب میں وفات
پائی۔ اس سے زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔

(۴) سلطان محمود عثمانی۔ آپ اتاذا الملک کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ولادت قصبہ دہلی میں
ہوئی۔ تعلیم اتاذا الملک کی گوانی میں پائی اور اتاذا الملک کے ساتھ جونپور چلے گئے۔ یہیں شیخ مبارک
بن خیر محمد جونپوری کی صاحبزادی سے عقد ہوا۔

سلطان محمود اپنے وقت کے مشہور صوفیاء میں تھے۔ اپنے خسر شیخ مبارک سے بیعت کی اور جملہ
مقامات کو طے کر کے اعلیٰ المرح پر پہنچ گئے۔ اپنے زمانہ میں مرجع خاص دھام تھے اور بے شمار کرامات
آپ کے صادر ہوئیں۔

تجلی لبر میں ہے۔

طبیعت فقر آتش بود و از خسر خود حضرت مبارک خیر محمد بیعت نمود و در ریاضات باطنی بر خود
کشیدہ باندک۔ زمانہ طلی منازل کردہ منازل سلوک و فقر جادہ مستقیم گشت و از سیر علی
عاشقاں سراپا مری ہم فراداں برگرفت و بسیار مردم برد و دیند و بسیار ذائق از د
پر گزار دند۔

۱۔ گنج رشیدی قلمی تفصیل کے لیے، اتم کا مقالہ مطبوعہ ماہنامہ معارف اعظم گڑھ ماہ جون و جولائی ۱۹۶۳ء دیکھئے
۲۔ معارف میں ۱۹۶۳ء ۳۷ء تجلی لبر ص ۷

صاحب تجلی نور کی یہ تصریح کہ اذ میر علی عاشقاں سرائے مری ہم فراداں برگرفت محل نظر ہے کیونکہ صاحب سیر المتاخرین کے بیان کے مطابق میر علی عاشقاں کی وفات ۹۰۵ھ میں ہوئی ہو اور تمام تذکرہ نویس اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان محمود اتاذا الملک سے عمر میں چھوٹے ہیں اور اتاذا الملک کی پیدائش باتفاق مورخین ۹۰۷ھ میں ہوئی ہے اس لیے سلطان محمود کا میر علی عاشقاں سے کسب فیض کرا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ دائرہ علم سن وفات معلوم نہ ہو سکا مزار محایہ چاک پور شہر جو نپور میں ہے۔

(۵) محمد ارشد بن دیوان محمد رشید۔ انھیں بھی اتاذا الملک سے شرفِ تلمذ حاصل تھا۔ اتاذا الملک ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا پہلا عقد اتاذا الملک ہی کی تجویز پر ہوا تھا۔ ولادت ۱۲۱۰ھ میں ہوئی۔ بیس سال کی عمر میں علومِ ظاہری کے ساتھ علومِ باطن میں بھی درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ آپ کا شغل بھی تعلیم و تدریس ہی تھا اور اس میں بڑا انہماک تھا۔ صبح درس گاہ میں بیٹھتے تو دوپہر کے وقت اٹھتے اور ظہر کی نماز ادا کرتے جماعت سے ادا کر کے پھر درس شروع کر دیتے تھے۔ طلباء سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے جو خود کھاتے انھیں بھی کھلاتے تھے نہایت متقی، پرہیزگار اور یابند سنت تھے اگر کبھی فاقہ کی نوبت آجاتی تو بڑی بشاشت و انبساط کا اظہار فرماتے کہ سنت نبوی پر عمل کی توفیق ہوئی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ خاندان رشیدی میں دیوان صاحب کے بعد اس پایہ اور مقام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں ہوا۔ ۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۱ھ کو کلمہ توحید کا ورد کرنے ہوئے جان بحق ہوئے آپ کا مزار بھی اپنے والد محرم کے پاس رشید آباد میں ہے۔

(۶) شیخ بولاچند۔ سلا شیخ صدیقی تھے۔ جملہ علوم کی تعلیم اتاذا الملک سے حاصل کی۔ اپنے دور کے مشاہیر علماء و محدثین میں شمار کیے جاتے تھے۔ علم حدیث سے خاص شغف تھا۔ جرین شریفین کے سفر میں مکہ معظمہ کے محدثین عظام سے بھی حدیث کی تصحیح اور اس کی سند حاصل کی اسی سفر میں ۱۲۶۲ھ مکہ معظمہ میں وفات پائی۔ زیادہ تفصیل معلوم نہ ہو سکی ہے۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے کر جسم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مارک

ABBAS ALAUDDIN & Co.

آسام اور نیلگری کی اعلیٰ قسم کی چائے تھوک اور خورہ بیوپاری

عباس علاء الدین اینڈ کمپنی

۴۴ حاجی بلڈنگ، ایس۔ وی۔ پیل روڈ۔ نل بازار۔ بمبئی ۳

ہماری اسپیشل چائے

سوداگر دست اور سوداگر مکچر کا ایک بار ضرور تجربہ کیجئے

فون نمبر: 332220

تاما کا پتہ: CUP KETLE

قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟

(از محمد منظور نعمانی)

ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک دستوری ترمیم کے ذریعہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے۔ اس کارروائی کے ذریعہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک ایسا اسلامی فریضہ ادا کیا ہے جس پر اسے دلی مبارکباد دی جانی چاہیے۔ قادیانیت کا سرچشمہ پاکستان ہی میں ہے وہیں سے سارے عالم میں اس فتنے کی تحریک اور پردوش ہو رہی تھی، اس لیے پاکستانی حکومت ہی کا فرض تھا کہ وہ اس چشمے پر بند باندھے اور دنیا کے سارے انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً آگاہ کر دے کہ اسلام کی تبلیغ کے نام سے قادیانیت کی جو تبلیغ نہایت اعلیٰ وسائل کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ذخیرہ میں رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ) کا بھی بڑا حصہ ہے کہ اس نے پاکستانی علمائے اسلام اور عامۃ المسلمین کے اس مسلسل مطالبے کو (کہ قادیانیوں کو اُمت مسلمہ سے خارج قرار دیا جائے) اسلام کی مذہبی نامزدگی کی سطح پر ایک عالمی مطالبے کی حیثیت میں لا کر بہت باوزن اور پاکستانی حکومت کے لیے سنجیدگی کے ساتھ قابلِ توجہ بنا دیا۔ رابطہ کی یہ جدوجہد انشاء اللہ اسکی اہم ترین نیکیوں میں شمار ہوگی۔

قادیانی جو تقریباً ایک صدی سے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ چپکائے رکھنے پر مصر تھے اور طرح طرح کی پُر فریب دلیلوں سے اس حقیقت کو غلط ٹھہراتے تھے کہ وہ اسلام کے نام سے ایک نئے مذہب کے پیرو اور داعی ہیں وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اس فیصلے کے بعد یقیناً اور

زور و شور سے اپنی نظرمیت کا ردنا روئیں گے اور نادانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ انھیں اسلام سے خارج قرار دینا ایک صریح زیادتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پاکستان میں جس بنیاد پر ان کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بنیاد کی ایک عام فہم تشریح کر دی جائے تاکہ کوئی سچا مسلمان اس معاملے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس تشریح کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں پہلے سمجھنے کی ہیں۔

پہلا نکتہ | اس سلسلے میں سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو دینی حقیقتیں اور دینی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے زیادہ تر تو وہ ہیں جن کے بارے میں اگرچہ ہمیں اطمینان ہے کہ ان کا ثبوت اس درجہ کا ہے کہ ہمارے لیے ان کا ماننا اور اگر وہ عمل سے متعلق ہیں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی ان کا ثبوت ہر قسم کے احتمال و تشکیک اور اشتباہ و التباس سے بالاتر ایسا یقینی اور قطعی اور بدیہی نہیں ہے کہ ہم ان کے نہ ماننے کو قطعیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ ماننا کہہ سکیں، اور اس کو کفر و انکار قرار دے سکیں۔ دین و شریعت کے زیادہ تر اجزاء و عناصر کا یہی حال ہے۔

لیکن کچھ دینی حقیقتیں اور دینی باتیں ایسی بھی یقیناً ہیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ مثلاً جس درجہ کے یقینی اور غیر مشکوک ذرائع سے اور جس قسم کے تواتر سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کے لوگوں کو بلایا تھا اسی درجہ کی نقل و روایت اور اسی قسم کے تواتر سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی دینی ہدایت اور دعوت کے سلسلے میں یہ یہ چیزیں خاص طور سے فرمائی تھیں۔ مثلاً یہ بات کہ آپ نے "لا الہ الا اللہ" یعنی توحید کی دعوت دی تھی اور بت پرستی کو شرک قرار دیا تھا۔ اور مثلاً یہ بات کہ آپ نے قرآن پاک کو کتاب اللہ کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ اور مثلاً یہ بات کہ آپ قیامت کا آنا بیان فرماتے تھے، اور مثلاً یہ بات کہ آپ نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور حج کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ اور ان جیسی بہت سی دینی حقیقتیں ہیں جن کا ثبوت ہر قسم کے وہم و شک اور احتمال و تشکیک سے بالاتر اسی درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے جس درجہ کے تواتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دعوت پہنچی ہے، اور ہر دور

میں اُمت کے تمام طبقات میں ان کی ایسی ہی شہرت رہی ہے۔

الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دینی حقیقتوں کا ثبوت ایسا یقینی، قطعی اور بدیہی ہو کہ ان کا نہ ماننا بلاشبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ حقیقت کا نہ ماننا ہے۔

خلاص علمی اور دینی اصطلاح میں دین کی ایسی حقیقتوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔

دوسرا نکتہ | اس کے بعد ہمیں عرض کرنا ہے کہ جو شخص اسلام و کفر کے معنی وہی جانتا ہو جو کتابِ سنت سے، اور اُمتِ مسلمہ کے متواتر تعامل سے علماء سلف و خلف نے اب تک سمجھے ہیں اس کو غالباً اس بات سے اختلاف اور انکار نہ ہو گا کہ مومن و مسلم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان "ضروریات دین" میں سے کسی حقیقت کا منکر نہ ہو۔ اگر یہ بھی ضروری نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مومن و مسلم ہونے کے لیے سرے سے کسی حقیقت کا ماننا ضروری نہیں، اور شاید اس کے زیادہ جہل اور بے معنی بات دین کے بارے میں اور نہیں کہی جاسکتی۔

تیسرا نکتہ | اب فرض کیجئے کہ ان ہی دینی حقیقتوں میں سے دین کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، کسی حقیقت کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، لیکن وہ اس کے معنی بالکل نئے گڑھ ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں "لا الہ الا اللہ" کو مانتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن لوگوں نے جہانا نہیں، وہ میں خود ہوں میں نے اب اس شکل و صورت میں ظہور کیا ہے جس میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور قرآن میری نازل کردہ کتاب ہے، اور محمدؐ میرے بھیجے ہوئے رسول تھے (معاذ اللہ)۔ یا فرض کیجئے کہ وہ اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا بلکہ کسی مقبول ہستی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، یعنی "لا الہ الا اللہ" کو مانتے ہوئے وہ اس کا مصداق اس مقبول ہستی کو بتلاتا ہے (جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰؑ کے بارے میں غلو کرنے والے کچھ عقل باختوں کے متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے، "لا الہ الا اللہ" پڑھتے تھے، اور اللہ کا ظہور یا مصداق حضرت علیؑ کو ٹھہراتے تھے)۔

پہلے فرض کیجئے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کو مانتا ہوں لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام مسلمان اب تک سمجھتے رہے، بلکہ اس کا مطلب (معاذ اللہ) یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور وہ اللہ خود محمدؐ ہیں جو "رسول اللہ" کے روپ میں

آگے ہیں۔۔۔ یا مثلاً ایک شخص قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو عام مسلمان سمجھے ہوئے ہیں، اور خواہ مخواہ اس کے انتظار کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے، جو ہو بھی چکا، اور مسلمان جس توڑ پھوڑ والی قیامت کے منتظر ہیں وہ کبھی آنے والی نہیں۔۔۔ یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہوں، لیکن اس بارے میں میرا خیال اور تصور وہ نہیں ہے جو عام مسلمانوں کا ہے، بلکہ میرے نزدیک اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دراصل تو یہ رسول اللہ کی تالیف ہے، اور خود ان کا کلام ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہیں، اور جن خیالات کو ظاہر کیا گیا ہے چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے ہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں پیدا کیا تھا، اس لیے قرآن کو کتاب اللہ کہنا جاتا ہے۔

تو خود طلب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے گمراہوں کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ بیچارے مکذب اور منکر نہیں، بلکہ مڑ پھول ہیں، اور اس لیے مسلمان ہی ہیں، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ زندقہ تادیل اور تحریف کے ساتھ دینی حقیقتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور انھوں نے یہ رویہ اختیار کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے؟

کھلی ہوئی بات ہے کہ تادیل کے ساتھ "ضروریات دین" کا انکار کرنے والوں کو مومن و مسلم کہنے کی گنجائش جب ہی کھلی سکتی ہے کہ پہلے اس بات کو مان لیا جائے کہ ان ضروریات دین کی بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہے جس میں کسی تادیل کی گنجائش نہ ہو اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سراسر خود اسلام ہی کی حقیقت متعین نہیں کیونکہ "ضروریات دین" تو اس کے ادل و وجہ کے بنیاد ہیں۔

اسی لیے متقدمین اور متاخرین میں سے جنھوں نے کبھی اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے۔ وہ سب اس پر متفق ہیں کہ ضروریات دین میں تادیل، مال اور حکم کے لحاظ سے تکذیب ہی ہے۔

۱۵ واضح رہے کہ یہ سب محض فرضی مثالیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں بعض باتیں وہ ہیں جن کے کہنے والے پہلے کسی زمانے میں گزری ہیں بعض وہ ہیں جن کے کہنے والے اب بھی موجود ہیں اور قرآن پاک کے متعلق یہ بات تو ابھی چند سال ہوئے نیاز فقہوری صاحب نے کہی تھی "ہیں بعض وہ ہیں جن کے کہنے والے اب بھی موجود ہیں اور قرآن پاک کے متعلق یہ بات تو ابھی چند سال ہوئے نیاز فقہوری صاحب نے کہی تھی"

اور واضح ہے کہ یہ کوئی فرعی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کفر و اسلام اس متفقہ مسئلہ کی نوعیت کی حقیقت اور اس کی حدود کا اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے، متقدمین و متاخرین اہل حق میں سے ایک کا بھی نام نہیں بتایا جاسکتا جس نے اس اصول سے اختلاف کیا ہے، اور تادل کے ساتھ ضروریات دین کے انکار کو کفر نہ قرار دیا ہو، یا کسی شخص یا گروہ پر اس اصول کے انطباق اور اطلاق میں واقفیت اور عدم واقفیت کی بنا پر یا دوسرے درجہ سے دو رائے ہو سکتی ہیں، اور کسی کی تکفیر کے بارے میں جہاں خود متفقین و محتاطین اہل حق میں اختلاف ہوا ہے وہ عموماً اطلاق اور انطباق ہی میں ہوا ہے۔ بہر حال تمام سلف و خلف اہل حق میں سے کسی ایک کو بھی اس اصول سے اختلاف نہیں ہے کہ ضروریات دین کا انکار اگرچہ تادل کے ساتھ ہو بہر حال وہ اسلام سے رشتہ کاٹ دیتا ہے۔

اس کے بعد عرض کرنا ہے کہ جو شخص دین کا کچھ بھی علم رکھتا ہے وہ یہ ضرور ختم نبوت کا عقیدہ جانتا ہے کہ ”ختم نبوت کا عقیدہ“ یعنی ”ختم نبوت“ اور خاتم النبیین کے صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ حقیقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب کوئی نبی ابی قیامت تک مبعوث نہیں ہوگا۔ ”ضروریات دین“ میں سے ہے یعنی ناقابل شک یقین پیدا کرنے والے تو اتر کے جن ذرائع سے ہمیں مثلاً یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا تھا اور قرآن پاک کو کتاب اللہ بتلایا تھا اور آپ کو حید اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ان ہی ذرائع سے اور بالکل دینے ہی تو اتر سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بارہ میں یہ بھی بتلایا تھا کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ میں خاتم النبیین ہوں، اور اب میرے بعد کوئی نبی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ الفرغ فیہ یہ عقیدہ اور یہ دینی حقیقت بھی دین کی خاص اصطلاح میں ”ضروریات دین“ میں سے ہے اور کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا انکار نہ کرے، اور نہ اس کی ایسی کوئی تادل اور توجیہ کرے جس سے ختم نبوت کی مذکورہ بالا حقیقت کا انکار اور ابطال ہوتا ہو۔

اب آخری کڑی اس بحث کی یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتاب قادیانیوں کا مسئلہ جس شخص نے پڑھی ہے اسے اس بات میں شبہ کرنے کی گنجائش نہیں

کہ جن الفاظ و عبارات میں نبوت کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے، اور اگلے پیغبروں نے کیا ہے، مرزا صاحب نے اُن ہی الفاظ و عبارات میں اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ اگر ہٹ دھرم نہیں ہیں تو وہ سوچیں کہ نبوت کا دعویٰ کن لفظوں اور کن عبارتوں میں ہوتا ہے، اور پھر وہ مرزا صاحب کی اس سلسلہ کی عبارات کا مطالعہ کریں۔ اور خیر جانے دیجئے مرزا صاحب کے معاملہ کو کہ لاہوری پارٹی کے غیر منطقی وجود نے اُن کے معاملہ کو ردِ اقل قابلِ اشتباہ نہ ہونے کے باوجود بعض شککی لوگوں کے لیے ہم مان سکتے ہیں کہ کسی درجہ میں اب مشتبہ کر دیا ہے لیکن موجودہ قادیانی پارٹی کا معاملہ بالکل صاف ہے وہ تو کھلے بندوں مرزا صاحب کے لیے حقیقی نبوت اور اُس کے لوازم ثابت کرتے ہیں اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہتے ہیں کہ وہ اُسی معنی کہ، اور اُسی قسم کے حقیقی نبی تھے جس معنی کہ اور جیسے نبی پہلے آتے ہے اور اگلے پیغبروں کے نہ ماننے والے جس طرح کافر ہیں، اور نجات کے مستحق نہیں اُسی طرح مرزا صاحب کے نہ ماننے والے سوائے مسلمان بھی کافر، اور نجات سے محروم نہ ہونے والے ہیں جن لوگوں نے اُن تحریروں کو پڑھا ہے، جو 'نبوت' اور 'تکفیر' کے مسئلہ پر لاہوری پارٹی کے جواب میں قادیانی پارٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے کتابی صورت میں، اور اخبارات میں شائع ہوئی رہی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان لوگوں نے کسی بڑے سے بڑے شککی اور نادبلی آدمی کے لیے بھی کسی شک و شبہ کی، اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے اُیے ان تحریروں کے چند اقتباسات ہم یہاں بھی پیش کرتے ہیں۔

دعوائے نبوت | قادیانی امت کے دوسرے امام اور مرزا غلام احمد قادیانی کے فرزند مرزا بشیر الدین محمود نے اب سے ساٹھ سال پہلے ۱۹۱۵ء میں "حقیقۃ النبوة" کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی جس کا موضوع ہی لاہوری پارٹی کے مقابلہ میں مرزا صاحب کو نبی (یعنی شرعی معنی کے لحاظ سے حقیقی نبی) ثابت کرنا ہے۔

عہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو کہنا ہو کہ وہ معدود اصطلاحی معنوں میں نبی ہونے کے مدعی نہیں بلکہ صرف "مہدی" اور اس "آئے دالے مسیح ہونے" کے مدعی تھے جس کی خبر حدیثوں میں دی گئی ہے۔

اس کی طرح پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ”سیح موعود مہدی معہد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت برائین قاطعہ کے ساتھ ثابت کی گئی ہے۔“

اس کے صفحہ ۱۸ سے صفحہ ۲۳ تک (گویا پچاس صفحات پر) لاہور یوں پر حجت قائم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد کی نبوت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ کل ۲۰ دلائل ہیں، ان میں سے سات میں دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود اپنے کو نبی و رسول کہا ہے اور اپنے لیے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور پھر گن کر ۲۹ عبادتیں مرزا صاحب کی کتابوں سے مذکورہ نے نقل کی ہیں جن میں مرزا صاحب نے اپنے کو نبی و رسول کہا ہے اور نبوت و رسالت کا صاف و صریح دعویٰ کیا ہے۔ ان ہی میں سے چند عبادتیں ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ یہ عبادتیں اگرچہ ہم نے خود مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی پڑھی ہیں لیکن اس وقت ہم ان کو ”حقیقۃ النبوۃ“ سے نقل کر رہے ہیں۔

(۱) ”میں اُس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اُسی نے مجھے بھیجا ہے اور اُسی نے میرا نام نبی رکھا ہے“ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۶۸)

(۲) ”میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔“ (مرزا صاحب کا آخری خط منبجہ اخبار عام ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء)

(۳) ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسولِ دُنیا ہیں۔“ (رد ۵ مارچ ۱۹۰۸ء)

(۴) ”پس اس میں کیا شک ہے کہ میری پیشین گوئیوں کے بعد دنیا میں زلزلوں اور دوسری آفات کا سلسلہ شروع ہو جانا میری سچائی کے لیے ایک نشان ہے۔ یاد رہے کہ خدا کے رسول کی خواہ کسی حصہ زمین میں تکذیب ہو مگر اس کی تکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶)

(۵) کانگڑہ اور بھاگس کے پہاڑ کے صدمہ آدھی زلزلہ سے ہلاک ہو گئے۔ ان کا کیا قصور تھا انھوں نے کون سی تکذیب کی تھی۔ یاد رہے کہ جب خدا کے کسی مرسل کی تکذیب کی جاتی ہے خواہ وہ تکذیب کتنی خاص قسم کرے یا کسی خاص حصہ زمین میں ہو مگر خدا تعالیٰ کی غیرت عام عذاب نازل کرتی ہے (حقیقۃ الوحی ص ۱۶)

(۶) ”پس خدا نے اپنی سنت کے موافق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوی رکھا اور جب وہ نبی مبعوث ہو گیا..... تب وہ وقت آیا کہ ان کو ان کے جرائم کی سزا دی جائے۔“ (تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۵۲)

(۷) ”سخت عذاب بغیر نبی قائم ہونے کے آتا ہی نہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اشارت فرماتا ہے و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھاتا ہے اور دوسری طرف ہیبت ناک زلزلے پیچھا نہیں پھوڑتے۔ اے غافلہ تلاش کرو شاید تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو۔“ (تجلیات الہیہ ص ۹)

(۸) ”خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی پھوڑے۔“ (دافع البلاء ص ۵)

(۹) ”خدا تعالیٰ..... قادیان کو اس طاعون کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔“ (دافع البلاء ص ۵)

(۱۰) ”سچا خدا ہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“ (دافع البلاء ص ۵)

(حقیقۃ النبوة از مرزا محمود ص ۲۱۲ تا ۲۱۷)

یہ مرزا صاحب کی اپنی عبارتیں ہیں، انصاف سے غور کیا جائے کہ ان میں کسی تاویل کی کیا گنجائش ہے۔ ان کے علاوہ مرزا صاحب نے جو خدائی الہامات گھڑے ہیں، ان میں بھی وہ سیکڑوں جگہ خدا کی طرف سے اپنے کو نبی و رسول کہتے ہیں۔ مرزا محمود نے ”حقیقۃ النبوة“ میں ان الہامات کو بھی اپنے باپ کی نبوت کی مستقل دلیل قرار دیا ہے اور ۳۹ ص ۱۱۵ ایسے الہام بھی ذکر کیے ہیں۔ ہم ان میں سے بھی صرف ۱۰ ہی یہاں نقل کرتے ہیں۔

(۱) ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق و تہذیب الاخلاق“

(۲) ”انی مع الرسول اقوم والوم من یلوم“

(۳) ”انی مع الرسول اقوم و افطروا صوم“

(۴) ”سیقول العد و لست مرسلناخذہ من مارن او خرطوم“

(۵) ”انی مع الرسول اقوم و من یلومہ الوم“

(۶) "انی مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت المعلوم"

(۷) "انی مع الرسول اقوم واروم ما يروم"

(۸) "انی مع الرسول فقط"

(۹) "انا رسلنا احمد الى قوم فاعرضوا وقالوا كذاب اشير"

عربی زبان کا صحیح ذوق رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی مہمل تک بندگیوں کو حق تعالیٰ شانہ کی وحی بتانا افتراء علی افتراء ہونے کے علاوہ کتنی بڑی بھالت اور بے حیائی ہے لیکن اس وقت ان چیزوں سے بالکل بحث نہیں یہاں تو ان مہملات کے نقل کرنے سے غرض صرف یہ ہے کہ اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اندر کی وحی اور اُس کے الہامات ہیں جن میں مجھے نبی در رسول یا مرسل کہا گیا ہے۔ آخر میں اس سلسلہ کا ایک اور دو الہام بھی سن لیجئے۔

(۱۰) دنیا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے مذور اور مخلوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔

مرزا محمود نے "حقیقۃ النبوة" میں اس قسم کے ۳۹ الہام نقل کر کے جن میں سے دس ناظرین نے یہاں ملاحظہ فرمائے لکھا ہے کہ:-

"اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس قدر الہامات کی موجودگی میں ہم حضرت مسیح موعود کو غیر نبی قرار دیں اور تعالیٰ تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بیسیوں اور سیکڑوں دفعہ آپ کو نبی کے نام سے یاد فرماتا ہے اور ہم سب جگہ یہ تاویل کر لیں کہ ان سب الہامات سے مراد اسی قدر ہے کہ آپ نبی نہیں مگر نبیر کی کوئی صفت آپ میں پائی جاتی ہے۔ کیا اس کی نظیر دنیا میں کسی اور انسان میں بھی ملتی ہے کہ اندر تعالیٰ اُسے بار بار نبی کہہ کر پکارتا ہے لیکن درحقیقت وہ نبی نہیں ہوتا۔"

"کیا سب بیسوں کو ہم اس لیے نبی نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی کہا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہی خدا جس نے موسیٰ سے کہا تو نبی ہے تو وہ نبی ہو گیا اور عیسیٰ سے کہا کہ تو نبی ہو تو وہ نبی ہو گیا لیکن آج مسیح موعود سے کہتا ہے کہ تو نبی ہے تو وہ نبی نہیں ہوتا۔ اگر نبی بنانے کے لیے کوئی اور لفظ ہوتے ہیں تو انھیں بھالت سے پیش کر دین سے ہمیں معلوم ہو سکے

کہ پہلے نبیوں کو تو اس طرح نبی کہا جاتا تھا تا تب وہ نبی ہوتے تھے اور مسیح موعود کو اس کے خلاف کسی اور طرح نبی کہا گیا ہے پس وہ نبی نہیں ہوئے کیا انٹر قلوے کی طرف سے نازل ہو نہ الی یقینی دہی کی موجودگی میں کوئی شخص مسیح موعود کی نبوت کا انکار کر سکتا ہے اور جو شخص انکار کرتا ہے اسے ضرور پہلے نبیوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا کیونکہ حضرت مرسی اور حضرت مسیح کی نبوت جن دلائل اور جن الفاظ سے ثابت ہوتی ہے ان سے بڑھ کر دلائل اور حقائق الفاظ حضرت مسیح موعود کی نبوت کے متعلق موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر مسیح موعود نبی نہیں تو دنیا میں آج تک کبھی کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔“ (حقیقۃ النبوة صفحہ ۲۰۱)

جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد کی عبارتوں میں بھی کسی تاویل و توجیہ کی گنجائش نہیں ہے اور محمد علی لاہوری ایم اے وغیرہ نے ان عبارات میں اب تک جو تاویلیں کی ہیں ہمارے نزدیک تو وہ صرف اس بات کے دلائل ہیں کہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بھی جب کسی غلط اور صریحاً غلط بات کو ماننے کی سی ٹھان لے اور انٹر کی توفیق نصیب نہ ہو تو پھر علم اور عقل کی کوئی روشنی اُسے اُس غلطی سے نہیں بچا سکتی۔ انٹر تعالیٰ خواجہ کمال الدین اور محمد علی ایم۔ اے جلیسوں کی فہم میں ہمیں یہ نمونے دکھائے تاکہ سمجھنے والے سمجھیں کہ سعادت اور ہدایت کسی کو بلا انٹر کی توفیق کے نہیں ملتی۔

بہر حال ہم تو پوری دیانت اور بصیرت سے یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے دعوائے نبوت میں کسی تاویل و توجیہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر کسی ایسے صاحب کو جھٹوں نے قادیانی لٹریچر کا زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے لاہوری پارٹی کی تاویلوں کی وجہ سے یا خود مرزا غلام احمد کی بعض دوسری دجل آفریں تبلیسی عبارات کی وجہ سے اشتباہ اور تردد ہو تو ہمارے نزدیک اس کا امکان اور اس کی گنجائش ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مرزا محمود اور ان کی پارٹی جن کو نبوت کے مسئلہ پر اصرار ہے اور جو حقائق کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو انھیں معنوں میں نبی مانتے ہیں جن معنوں میں پہلے نبیوں کو قرآن وحدیث میں نبی کہا گیا ہے اور جو اپنے اس عقیدے پر دلیلیں پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں سے اس مومندوع پر مناظر کرتے ہیں۔ آخر ان کے بارہ میں اشتباہ یا تردد کی کیا گنجائش ہے۔

اگرچہ اہل انصاف اور طالبان حق کے لیے مرزا محمود کی مندرجہ بالا عبارت ہی کافی ہو، لیکن اسی کتاب ”حقیقۃ النبوة“ کی چند عبارتیں اور بھی پڑھ لیجئے۔

(۱) ”آپ (یعنی مرزا صاحب) نبی ہیں اور خدا نے ادا اس کے رسول نے اُن ہی الفاظ میں آپ کو نبی کہا ہے جن میں قرآن کریم اور احادیث میں پچھلے نبیوں کو نبی کہا گیا ہے۔“ (ص ۷)

(۲) پس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح موعود قرآن کریم کے مسنون کی رد سے بھی نبی ہیں اور الفت کے مسنون کی رد سے بھی نبی ہیں۔“ (ص ۱۱)

(۳) ”پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے اُس معنی کر حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔“ (ص ۱۲)

(۴) ”المحافظ نبوت ہم بھی مرزا صاحب کے پہلے نبیوں کے مطابق مانتے ہیں۔“ (ص ۲۹)

لاہوری پادری مرزا غلام احمد کی ایسی جن عبارتوں کو پیش کرتی ہے جن میں انھوں نے دعوائے نبوت سے کبھی انکار کیا ہے یا اپنی نبوت کو جزئی اور ناقص اور نبوت محمدؐ ثبوت بتلایا ہے ان کے متعلق مرزا محمود نے طویل بحث کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ۱۹۰۱ء تک مرزا صاحب کا یہ خیال تھا کہ میری نبوت جزئی اور ناقص نبوت ہے اور اس کا مطلب گویا متحد ہے۔ لیکن ۱۹۰۱ء میں خدا کی وحی نے ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ ان کی نبوت جزئی نہیں ہو بلکہ ان کی نبوت وہی نبوت ہے جو اگلے نبیوں کی تھی چنانچہ اس کے بعد نئے عقیدہ بدل گیا پھر آپ نے اپنی نبوت کو جزئی یا ناقص نہیں کہا۔ یہ پوری بحث بہت طویل ہے اور فضول تنکوار سے بھری ہوئی ہے سب کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں، چند فقرے جن میں اصل بات آگئی ہے یہ ہیں:-

(۵) ”... جن کتب میں آپ نے اپنے نبی ہونے سے صریح الفاظ میں انکار کیا ہے اور اپنی نبوت کو جزئی اور ناقص اور متحدوں کی نبوت قرار دیا ہے وہ سب کی سب بلا استثناء ۱۹۰۱ء سے پہلے کی کتب ہیں اور ۱۹۰۱ء کے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قرار نہیں دیا اور نہ ناقص اور نہ نبوت محمدؐ ثبوت۔“ (ص ۱۲)

(۶) ”سلسلہ سے پہلے کے حوالے جن میں آپ نے بنی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔“ (صفحہ ۱۲۱)

(۷) ”پہلے بھی (یعنی سلسلہ سے پہلے بھی) بنی کے نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا لیکن آپ اس کی تائید کرتے نہ تھے لیکن جب باہر الہامات میں آپ کو اندر تعالے نے بنی و رسول کے نام سے پکارا تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ واقعہ میں بنی ہی ہیں غیر بنی نہیں جیسا کہ پہلے سمجھتے تھے اور بنی کا لفظ جو آپ کے الہامات میں آتا ہے، صریح ہے قابل تائید نہیں۔“ (صفحہ ۱۲۲)

ادھر عرض کیا جا چکا ہے کہ مرزا محمود نے ”حقیقۃ النبوة“ میں لاہوریوں پر حجت قائم کرنے کے لیے قریباً پچاس صفحہ پر اپنے باپ کی نبوت کی دلیلیں دی ہیں۔ یہ کل ۲۰ دلیلیں ہیں ناظرین ذرا اس سلسلہ کی بھی سیر کر لیں۔

(۸) اول دلیل۔ حضرت مسیح موعود کے بنی ہونے پر یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کو بنی کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت مسیح موعود کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک تو آیت مَبَشِّرِ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ... لے سے ثابت ہے کہ آنے والے مسیح کا نام اندر تعالیٰ رسول رکھتا ہے۔ ... پس جس کا نام قرآن کریم رسول رکھتا ہے اس کے بنی اور رسول ہونے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے جبکہ ہم پہلے سب نبیوں کو اسی بنا پر مانتے ہیں کہ اندر تعالیٰ نے ان کا نام بنی رکھا ہے تو مسیح موعود کے رسول بنانے کی کوئی وجہ نہیں جو دلیل پہلوں کے بنی ہونے کی ہے۔ وہی حضرت مسیح کے بنی ہونے کی ہے اگر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام بنی و رسول تھے تو مسیح موعود بھی بنی تھے اور اگر حضرت مسیح موعود بنی نہ تھے تو پہلے بزرگ بھی بنی نہ تھے۔ دونوں کی نبوت پر ایک

لے قادیانیوں کے نزدیک اس آیت میں مرزا غلام احمد کی نبوت اور بعثت کی بشارت دی گئی ہے۔ خود مرزا غلام احمد نے بھی یہی کہا ہے۔

ہی کتاب شاہ ہے۔“ (صفحہ ۱۱۱)

(۹) دوسری دلیل حضرت مسیح موعود کے بنی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے نام سے یاد فرمایا ہے اور تو اس بنی سمعان کی حدیث میں بنی اللہ کہہ کے آپ کو پکارا گیا ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ہیں اس امر کے کہ حضرت مسیح موعود بنی ہیں..... جسے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں رسول کہتا ہے اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ میں اس کی نسبت پیشین گوئی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بنی ہونے کی شہادت دیتے ہیں اس کی نبوت کا انکار کرنا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔“ (صفحہ ۱۸۹ تا ۱۹۰)

(۱۰) تیسری شہادت :- مسیح موعود کے بنی ہونے پر انبیاء گزشتہ کی شہادت ہے، سب سے پُرانی شہادت تو زرتشت نبی کی ہے جو ایران کا ایک نبی ہے..... دوسری شہادت کرشن نبی کی ہے..... تیسری شہادت دانیال نبی کی ہے..... پھر کتاب طالعہ میں بھی مسیح موعود کا نام بنی رکھا گیا ہے۔“

”اب میں تمام صداقت پسندوں سے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات عقل سلیم کر سکتی ہے کہ ایک شخص جو غیر نبی ہے اس کی نسبت ہزاروں سال پہلے سے انبیاء و خبریں لے رہے تھے..... کیا ان سب نبیوں کی شہادتوں کے باوجود جو اکھنوں نے ہزاروں سال پہلے دی تھیں، ہم مسیح موعود کو غیر نبی تسلیم کر سکتے ہیں اور ان تمام پیشین گوئیوں میں جہاں جہاں اُسے نبی کر کے یاد کیا گیا ہے ان سب مقامات کی یہ تادل کر سکتے ہیں کہ نبی سے مراد نبی نہیں بلکہ کسی شاہت کی وجہ سے نبی کہہ دیا گیا ہے آخر تادل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے..... میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی شخص مغلیٰ بالطبع ہو کہ اس بات پر غور کرے گا تو

۱۔ اس حدیث میں حضرت مسیح بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی کہا گیا ہے اور آخر زمانہ میں ان کے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ مرزا غلام احمد اپنے کہ اس کا مصداق کہتا ہو اور اس کی امت اس روایت کے لفظ بنی اللہ سے اس کی نبوت ثابت کرتی ہے۔ ۱۲۰

اُسے اس خیال کی لغویت خود ہی معلوم ہو جائے گی اور اذہم دشمن کی طرح اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ مسیح موعود ضرور نبی ہے کہ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کا نام قرآن کریم نبی لکھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی رکھیں، اگر نبی لکھے، مذہب نبی لکھے، دانیال نبی لکھے اور ہزاروں سالوں سے اُسکے آنے کی خبریں دی جا رہی ہوں لیکن باوجود ان سب شہادتوں کے وہ پھر بھی غیبتی کا غیر نبی ہی ہے اور سب پچھلے نبیوں کی بات، قرآن کریم کی شہادت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تائید کر لی جائے۔ اگر تائید ہی کرنی ہے تو کیوں اپنے خیالات اور گمانوں کی تائید نہ کی جائے اور کیوں بلا سبب اس قدر شہادتوں کو ان کی حقیقت سے پھیر دیا جائے اور اس قدر بدست ثبوتوں سے منہ پھیر لیا جائے۔ (حقیقۃ النبوة ص ۹۹-۹۸-۱۹۷۲)

اور پھر بات صرف کتابوں اور عبارتوں ہی کی نہیں ہے۔ قادیانی مناظرین خاص اس موضوع پر مناظرے کرتے ہیں۔ "اجراء نبوت" ان کے مناظروں اور مقررین کی تقریروں کا عنوان ہوتا ہے اور جھٹھوں نے ان قادیانی مناظرین اور مقررین کی اس موضوع پر تقریریں سنی ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم نہ ہونے پر اور آپ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہنے پر یہ لوگ زبان اور دماغ کا کتنا زور صرف کرتے ہیں اور ختم نبوت کے متعلق آیات و احادیث میں کیسی کیسی تحریفیں کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد کے نبی ثابت کرنے پر کتنے زور لگاتے ہیں۔

بہر حال "وفات مسیح" کی طرح "اجراء نبوت" قادیانی علم کلام کا خاص مسئلہ ہے اور مرزا قادیانی کی نبوت ہی کی بنیاد پر قادیانی اُمت اُن کے نہ ماننے والے اور ان کی تکذیب کرنے والے سارے مسلمانوں کو کافر کہتی ہے۔

مرزا کو نہ ماننے والے مسلمانوں کی تکفیر قادیانیوں کے ان ہی دوسرے خلیفہ امام مرزا محمود اسی نے "حقیقۃ النبوة" کی تصنیف سے بھی چار سال پہلے یعنی ۱۹۱۱ء میں "تشحیذ الاذہان" میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے پوری صراحت اور صفائی کے ساتھ اس کا اعلان کیا تھا اور خود مرزا غلام احمد کی عبارتوں کے حوالے دیکر ثابت

کیا تھا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والے اس زمانے کے مسلمان بالکل اسی طرح کافر ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے یہود و نصاریٰ کافر ہیں۔ تشحیذ الاذہان کے اس مضمون میں مرزا محمود نے اس دعوے کے ثبوت میں پہلے اپنے والد مرزا غلام احمد کے ایک خط سے رجوع کیا ہے۔

”ہذا نے مجھے ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے

قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔“

خط کی یہ عبارت نقل کر کے مرزا محمود کہتے ہیں:-

”اس عبارت سے مفصلہ ذیل باتیں نکلتی ہیں اول تو یہ کہ حضرت صاحب کو اس

بات کا الہام ہوا ہے کہ جس کو آپ کی دعوت پہنچی اور اس نے آپ کو قبول نہیں کیا وہ مسلمان

نہیں دوسرے یہ کہ اس کے نیچے وہی لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے تکفیر میں جادو جہد کی

بلکہ ہر ایک شخص جس نے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔“ (تشحیذ الاذہان بابت ماہ اپریل ۱۹۱۱ء ص ۱۳۵)

نیز اسی تشحیذ الاذہان میں اسی سلسلہ میں صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے۔

جب تبت اور سوئٹزرلینڈ کے باشندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے

پر کافر ہیں تو ہندوستان کے باشندے مسیح موعود کے نہ ماننے سے کیونکر مومن ٹھہر سکتے

ہیں۔ جب حضرت کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کی نسبت

کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ (ص ۱۳۲)

اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا اور اپنی لڑکیوں

کا ان سے نکاح کرنا وہ بالکل اسی طرح ناجائز سمجھتے ہیں جس طرح کہ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ یہ

معاملات کرنا ناجائز ہے۔ یہ اُن کے یہاں کے عام مشہور مسائل ہیں اور اسی پر قادیانی امت

کا عمل ہے۔

عہ ڈاکٹر صاحب ایک تاملی شخصییت کے مالک ہیں۔ شروع میں وہ مرزا غلام احمد کے جال میں پھنس

کر ان کے مرید ہو گئے لیکن بعد میں سخت مخالف دمنکر ہوئے۔

الفرض قادیانیوں (یاربوعہ پارٹی) کا مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ اور ان کی یہ بات قابل تصریح ہے کہ انھوں نے اپنے مسلک کے میان میں نفاق سے کام نہیں لیا اور اپنے کو اتنا کھول کر پیش کر دیا کہ کسی کے لیے بھی ان کے بارے میں اشتباہ کی گنجائش نہیں رہی۔

ان سب چیزوں کے سامنے آنے کے بعد قادیانی اُمت کو مسلمان قرار دینے کی صرف یہ صورت ہے کہ اسلام میں نئے نبیوں کے آنے اور ان پر ایمان لانے کی گنجائش سمجھی جائے اور ظاہر ہے کہ کوئی ایمان والا ہرگز اس کا فرانہ گمراہی کو اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا۔

ختم نبوت کے عقیدے کا ایک خاص پہلو اصل بحث یہاں ختم ہو چکی، لیکن ختم نبوت کے عقیدے میں اس اُمت کے ساتھ خدا کی خصوصی عنایت

ورحمۃ کا ایک ایسا پہلو بھی ہے کہ علاوہ ایک حکم خداوندی ہونے کے اس پہلے سے بھی مسلمانوں کو اس عقیدہ کی خاص قدر اور عظمت ہونی چاہیے۔ نبوت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ نئے نبیوں کا آنا منقول کے لیے کتنا بڑا اور کتنا سخت امتحان ہوتا ہے اور پہلے پیغمبروں کے ماننے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نئے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف سب سے آخری دور رسولؐ ہی کو دیکھتے لیجئے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور احیاء ہوئے جیسے معجزے لے کر تشریف لائے، تو یہودیوں میں سے کتنے اُن پر ایمان لائے اور کتنے انکار کر کے لعنتی اور جہنمی بنے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے (اور کیسی آیات بینات دکھائی ہوئی تھیں) کے ساتھ تشریف لائے، تو یہود و نصاریٰ میں سے یعنی اگلے پیغمبروں اور اگلی کتابوں کے ماننے والوں میں سے کتنے آپ پر ایمان لائے اور کتنے انکار اور کفر کر کے دنیا میں اللہ کی لعنت کے اور آخرت میں ابدی عذابِ نار کے مستحق ہوئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر یہ رحمت فرمائی کہ اس اُمت کو اس سخت امتحان سے محفوظ فرمادیا۔ اگر بالفرض نبوت جاری رہتی اور آپ کے بعد کوئی نبی آتا تو یقیناً وہی صورت ہوتی جو پہلے ہمیشہ ہوتی ہے یعنی حضورؐ کی اُمت کے بہت کھوٹے لوگ اس کو ماننے اور زیادہ تر انکار کر کے (معاذ اللہ) کافر اور لعنتی ہو جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر اس اُمت کو ہمیشہ کے لیے کفر اور لعنت کے اس خطرہ سے محفوظ

چائے کے تھوک اور خوردہ بیوپاری! لیبرٹی ٹی کمپنی

ہوٹلوں کے ترقی اور خریداروں کے پسند کے خاطر
آپ

ہماری ارزاں اور بہترین چائے کو یاد رکھیں!
لیبرٹی ٹی کمپنی، حبیبی بلڈنگ، دوکان نمبر ۵
۸۔ ایس وی، پٹیل روڈ، نل بازار، ممبئی ۴۰

قابل مطالعہ اردو کتابیں

ترقی اردو بورڈ نے اسکول و کالج کے طلباء کے لئے کتب شائع کی ہیں۔ ان میں سے
مندرجہ ذیل کتابیں عام مطالعہ کے لئے مفید ہیں۔
بچوں کی کتابیں :- (۱) بھکاری راجہ (۲) مہاگری (۳) جانور اور ان کے بچے
(۴) چراغ کا سفر (۵) سب کے باپو (۶) سر سید احمد خاں (۷) راجہ رام موہن رائے
(۸) پنج تتر کی کہانیاں (حصہ اول) (۹) پنج تتر کی کہانیاں (حصہ دوم)
(۱۰) پنج تتر کی کہانیاں (حصہ سوم) (۱۱) چڑیاں
زیر طبع :- ۱۔ گاندھی جی کے مختلف روپ، ۲۔ بچوں کے نہرو، ۳۔ چندر دیو، ۴۔ شچندر لال گھوش
۵۔ پنج تتر کی کہانیاں (حصہ چہارم) ۶۔ سجاتا اور جنگلی ہاتھی وغیرہ
میلے کا پتہ :- چلڈرن بک ٹرسٹ
نہرو ہاؤس، بہادر شاہ ظفر مارگ، نئی دہلی — 110001

Monthly

AL-FURQAN

Kutchery Road
Lucknow 226 001

VOL. 42 NO. 2

OCTOBER, 1974

Phone 2555

10

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روس

اومیگا

ایسٹ
وسٹ

سی ڈن

سار
جینٹ

فیرا
لیوبا

رومر

مکتبہ المکرمہ و مدینۃ المنورہ میں

سچ و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لالہ اور عزتی کی ضرورت
محسوس ہو تو پاک محل کے
مسیحی شوروں میں تشریف لا کر
آپ کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا نیا تخرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالمیں وست اہباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - المکتبہ المکرمہ

الفوائد
الغنية
للمختصين

مجلد ششم

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پلاسٹ سین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کی بوتلیں

عُمدہ ونا سیتی
۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کی بوتلیں

تیل لاء تیل کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کی بوتلیں

پلاسٹ سین برانڈ خاص صاف ناریل کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کی بوتلیں

کو کو مار
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کی بوتلیں

امی سلاڈ تیل
۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام کی بوتلیں

عُمدہ سلاڈ، پیسٹی

سَالَاةَ چُنْدَ

ہندوستان سے --- ۱۲/-
 بنگلہ دیش سے --- ۱۳/-
 صفحات ۴۷ صفحات
 قیمت
 ایک روپیہ بیس پائی
 فی کاپی

لکھنؤ

لفشان

ماہنامہ

سَالَاةَ چُنْدَ

غیر مالک سے
 ایک روپیہ
 دیا ہندوستانی بیس روپے
 ہوائی ڈاک کے لیے مزید
 محصور لٹاک کا اضافہ ہوگا

جلد ۴۲ بابت ماہ نومبر ۱۹۷۴ء مطابق شوال ۱۳۹۴ھ شماره (۱۱)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	ادارہ	۲
۲	درس قرآن	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	قافلہ اہل دل	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۵
۴	ایمان کامل کی تحصیل کا راستہ	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ قدس سرہ	۲۵
۵	جرح و تعدیل	مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی	۳۳
۶	تحدیث نعمت	مولانا محمد منظور نعمانی	۳۹

اگر اس دائرہ میں نسخہ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں۔ یا خریداری کا علاوہ نہ تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع۔ اردسمبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دیہی ارسال ہوگا۔
 نمبر خریداری براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پین پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پین کی جٹ پر لکھا ہوا ہے۔
 تاہم اشاعت ہر الفرقان ہر گزیری نہیں کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۲۰ تاریخ تک آجانی چاہیے اسکے بعد سال بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفسان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(ہوائی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑہ پور پراٹھ نے تئذیر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

[گجرات کے ایک شخص بھائی تبلیغی جماعت کے ساتھ انگلستان گئے، جوئے ہیں، انھوں نے اپنے ایک خط میں کچھ مشاہدات اور تاثرات لکھے تھے، بیٹی کے ایک دوست نے ان کے خط کی نقل بھیجی ہے۔ نگاہِ اولیں کے صفحات میں، ہم اسی کو پیش کر رہے ہیں۔]

ادارہ

دش رزد جرمی میں رہ کر ۲۵ جولائی کو لندن پہنچا۔ ہمارے ساتھ نصرت خداوندی یہ ہوئی کہ ہمارے پاس لندن کا ٹکٹ ہونے کے باوجود جہاز میں بکنگ نہ ملتی تھی۔ فرینک فرٹ اور لندن کے درمیان ہفتہ میں صرف ایک ہی پرواز ہے اور وہ مہینوں تک مکمل رہتی ہے۔ میونخ (MUNICH) جو فرینک فرٹ (FRANKFURT) سے تقریباً پانچ سو پچاس کلومیٹر ہے، وہاں ہم نے بہت کوشش کی کہ لندن کی بکنگ مل جائے مگر ہمیں تین ہفتہ بعد کی امید دلائی گئی۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ خدا پر بھروسہ کر کے فرینک فرٹ پہنچ جاؤ۔ وہاں جا کر کوشش کرو شاید کوئی سیل نکل آئے۔ ہم جماعت کی صبح کو نکلے اور ایک بجے فرینک فرٹ پہنچے۔ نیچے ریلوے اسٹیشن اور اوپر کے حصہ میں ایم پورٹ ہے۔ اوپر جا کر تحقیق کی نیت سے کاؤنٹر پر اپنے ٹکٹ دکھائے۔ ایم ہوسٹس (AIR HOSTESS) نے ٹکٹ دیکھ کر ایک ہی سانس میں سوالات کر ڈالے۔ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اب تک آپ کہاں تھے؟ آپ کا سامان کہاں ہے؟ ہوائی جہاز پر واز کرنے ہی والا ہے۔ ہم بھاگ دوڑ کر زیر زمین اسٹیشن سے اپنے بستر لیکر اوپر بھاگے اور فوراً ہی ہالے بستر والے کو سیل لگا کر ہوائی جہاز میں رکھ دیا گیا۔ کسٹم والوں نے بھی بستر والے کو کھول کر نہیں دیکھا، اور ہمیں ہوائی جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی ہندوستانی ریل گاڑی میں سفر کیا کرتے ہیں اور پھر گھنٹے بھر میں لندن پہنچ گئے۔ غالباً ہماری ہی وجہ سے ہوائی جہاز کو ۳ منٹ کی تاخیر کرنی پڑی۔

بفضل باری تعالیٰ دو مہینے سے ہماری جماعت انگلستان کے مختلف شہروں میں پھر رہی ہے۔ صرف دس سال پہلے ۱۹۶۲ء میں جو مسلمان (ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں) یہاں آئے تھے، انھوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر ہم نے اپنی دائرہیاں تک صاف کرادی تھیں، اور جمعہ اور جماعت کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ ہم جمعہ جانتے تھے اور نہ عید بس جانوروں کی طرح کھا کھا کر زندگی گزار رہے تھے۔ پھر تبلیغی جماعتیں ہمارے پاس آئیں انھوں نے ہمیں بھنھوڑا، غیرت دلائی۔ ہم لوگوں نے کمروں میں نمازیں شروع کیں اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بولٹن کے ایک گرجا گھر میں، جہاں سے عیسائیت کی دعوت دی جاتی تھی، خود عیسائی اسلام قبول کر کے اسی گرجا گھر سے سیدنا حضرت محمدؐ کے پیغام کی اشاعت کر رہا ہے، اور اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور مسلمان اس کو دیکھ سُن رہے ہیں۔ بمبئی کی بہت سی مسجدوں سے بھی زیادہ تر لوگ تراویح میں شرکت کرتے ہیں اور خاص طور پر ان ایام میں کارخانوں کے مالکان اپنے کارخانوں کے اوقات تبدیل کر کے رات کے دس بجے کے بعد کام شروع کراتے ہیں تاکہ ان کارخانوں کے مسلمان ملازمین تراویح میں شرکت کر سکیں۔ بفضل خداوندی اب انگلستان میں تقریباً ایک سو اکتھتر مساجد ہیں، جن میں سے سات تو پہلے گرجا گھر تھے اور قدرت خداوندی دیکھئے کہ اکثر گرجا گھر قبلہ رخ ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا بنائے ہی قبلہ رخ کئے تھے۔ ہندوستان کی کئی بڑی مسجدیں جو رونق ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ یہاں کی بعض مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ اب ماشاء اللہ کرتہ، پاجامہ اور شیروانی پہنے ہوئے بے شمار لوگ دائرہی اور شرعی لباس میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ ہندوستانی اور پاکستانی بہنیں برقع پہن کر خرید و فروخت کے لئے جاتی ہیں۔ اس انڈا سینٹر (MARKET SPENDER) جیسے بڑے بڑے دیپارٹمنٹل اسٹورس (DEPARTMENTAL STORES) میں ہماری بہنیں برقع پہنے ہاتھ گاڑی لئے اپنا ہفتہ وار سامان خریدتی ہیں۔ یہاں کے غیر مسلم باشندے کہتے ہیں کہ جب سے آپ لوگ آئے ہیں یہاں کا موسم بھی بدل گیا۔ وہ قاتل سردی اور برف باری جو نقل و حرکت تک بند کر دیتی تھی سب ختم ہو گئی۔ سورج کا نظر آنا گویا عید کا چاند نظر آنا تھا۔ اب روزانہ گھنٹوں سورج عام طور پر دکھائی دیتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم بھی بغیر سوٹر کے صرف کرتے اور پجائے میں مسلحہ میں رہتے ہیں۔ دس سال پہلے بازار پارک اور بس اسٹاپ چو جو ناشائستہ مناظر دکھائی دیتے تھے اور جن کی وجہ سے باحیاء لوگوں کا راستہ تک چلنا دشوار تھا وہ سب اس زمانے میں بڑھنے کے بجائے گھٹ گیا ہے۔ کتنے ہی عیسائیوں کے چہروں پر دائرہیاں آگئیں اور ان کی عورتوں نے بھی غلات فیشن اپنے لباسوں کو اپنا کرنے کے بجائے سچا کر دیا۔ بس وغیرہ میں بھی اکثر اوقات مسلمان دائرہی والے مردوں کو دیکھ کر یہاں کی مقامی خواتین اپنے گوسنوار لیتی ہیں، ایسی اور بہت سی باتیں ہیں جنکی تفصیل کا یہ خط متحمل نہیں ہو سکتا۔ بس پوری دنیا سنور نے کو تیار ہے، بشرطیکہ ہم اپنے اس مقام پر آجائیں جو ہمیں دیا گیا ہے۔ نہ یہ کہ اردوں کو دیکھ کر بگڑ جائیں۔ یہ کیسی بد فہمی ہوگی کہ غیر تو ہم سے حیا سیکھنا چاہیں اور ہم ان سے بے حیا لی سیکھنے لگیں۔

بھائی صاحب مرحوم — از مجید منطوقہ نعمانی

میرے سب سے بڑے بھائی الحاج شیخ غلام امام صاحب جو مجھ سے ۱۲ سال بڑے تھے، انھوں نے اسی مہینے شوال کی ۱۲ تاریخ کو قریباً ۵۵ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے۔ ناظرین کرام مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرمائے اس عاجز پر بھی احسان کریں۔ اللہ یجزیہم جزاء حسناً۔

بھائی صاحب مرحوم کی چند خصوصیات اور معمولات کا ذکر انشاء اللہ بہت ناظرین کے لیے نفع مند اور سبق آموز ہوگا۔ عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے وہ توحید میں بڑے اسخ اور پختہ تھے، اس میں ذرا الجھک گوارا نہ تھی، حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے تقویۃ الایمان میں قرآن مجید کی دعوت توحید اور بدشکر کی جو ترجمانی فرمائی ہے۔ وہی بھائی صاحب کا ظاہری و باطنی حال تھا۔

نماز باجماعت کا بڑا اہتمام تھا، اکثر اوقات جماعت کے وقت سے بہت پہلے مسجد پہنچ جاتے اور جماعت تک قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے۔

ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کی تلاوت اور دینی کتابوں کے مطالعہ کا بڑا شغف تھا، یہی گویا ان کی روح کی غذا تھی۔ اور چیز مہینوں سے جبکہ بھی کمرزدہ ہو گئے تھے یہ ذوق اور شغف اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔

آخری دنوں میں بڑے اہتمام سے سیرۃ النبی کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ چند ہی روز میں اس کی ۳ جلدوں کا مطالعہ کر لیا۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ اس کے مطالعہ کے وقت آنکھوں سے اکثر آنسو ٹپکتے رہتے۔ کبھی کبھی گریہ کے غلبہ سے پڑھنے کے قابل نہ رہتے لیکن طبیعت سنہیل جانے پر پھر مطالعہ شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی حسنت کو قبول فرمائے اور اُن کی اور ہم سب کی سیئات و خطیئات کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے اور محض اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے۔

الفرقان کے چندہ کے بارہ میں فیصلہ :- ناظرین نے خطوط کے ذریعہ اس سلسلہ میں جو مشورے دیے اُن سب کو سامنے رکھ کر مناسب یہی سمجھا گیا کہ الفرقان کے صفحات ۸۴ کر دیے جائیں اور چندہ ۱۲ روپے۔ نومبر کے اس شمارہ سے اسی کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ اب جو صاحب الفرقان کا چندہ مہنی کر دے وہ ۱۲ روپے ردانہ کریں۔ منیجر الفرقان۔

درس قرآن _____ مولانا محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد۔ سرشوال ۱۳۹۴ھ

قرآن مجید کس لئے نازل فرمایا گیا ہے

وہ کس پاک ذات الی صفا کا نازل فرمایا ہوا ہے

موسیٰ کے منصب نبوت پر فائز کئے جانے کا عجیب و غریب واقعہ

حمد و صلوٰۃ اور اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

طہ۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ إِلَّا تَذَكَّرَ
 مَلَكٌ يَخْشَىٰ ۖ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ
 الْعُلَىٰ ۖ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۚ لَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۚ
 وَإِنْ تَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ۚ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَهَلْ آتَاكَ
 حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
 إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ
 عَلَى النَّارِ هُدًى ۚ

(طہ از آیت ساتواں)

ظہ (اے پیغمبر!) ہم نے قرآن تم پر اس لئے نازل نہیں کیا ہے کہ تم رنج اور دکھ اٹھاؤ بلکہ ایسے لوگوں کی نصیحت کے لئے نازل کیا ہے جو ڈرتے ہیں (خدا سے اور بد اعمالیوں کے بُرے انجام سے) یہ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہ بڑی رحمت والا عرش پر متمکن ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو تحت اثری میں ہے سب اسی کا اور صرف اسی کا ہے، اور اس کے وسیع و محیط علم کی یہ شان ہے کہ (اگو تم پکار کر بات کرو تو وہ) اس کو تو سنتا اور جانتا ہی ہے، اس کے علاوہ) یہ لکھ چکے ہیں کہی ہوئی بات کو بھی وہ جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوں، اُس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے لیے سارے اسمائے حسنی (اچھے نام اور اچھی صفات) ہیں۔

اور (اے پیغمبر!) موسیٰ کا واقعہ تم نے سنا! جب (مدین سے آتے ہوئے رات کے وقت) انہیں آگ (اور اس کی روشنی) نظر آئی تو اپنی اہل خانہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو مجھے آگ دکھائی دی ہے (میں اُس طرف جاتا ہوں) امید ہے کہ تمہارے لئے اُس آگ میں سے (یک شعلہ ریا نگارہ) نلے آؤں یا وہاں سے راستہ کا پتہ پالوں۔

سُورۃ ظہ آیت ۱ تا ۵

(تفسیر و تشریح) یہ سورۃ ظہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اس کا آغاز کلمہ ظ سے ہوا ہے ظا، یہی ہے کہ "الم" اور "المز" وغیرہ کی طرح یہ "ظہ" بھی حروف مقطعات میں سے ہے، جن کی مراد اور معنی ہمیں معلوم نہیں، ان کے بارے میں بار بار تفصیل سے کہا جا چکا ہے لیکن ایک قول اس کلمہ ظ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ عرب کے بعض قبائل کی زبان اور بول چال میں ظ کے معنی ہیں 'یا رجل'، یعنی اے مخاطب شخص! اور بعض مفسرین نے بعض قبائل کے حوالہ سے اس کے معنی 'یا حبیبی' بھی نقل کئے ہیں یعنی اے حبیب، اے میرے پیارے — پس اگر اس قول کو لیا جائے تو پھر ظہ حروف مقطعات میں سے نہ ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے پیغمبر! یا اے حبیب!۔

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے: "مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَىٰ" اس کا صحیح مطلب و مقصد سمجھنے کے لئے اس صورت حال کو ذہن میں رکھنا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ کے وطن کے لوگوں کی غالب اکثریت اللہ تعالیٰ کی اُس ہدایت سے روگرداں اور منکر و مذبذب تھی جو قرآن پاک کی شکل میں نازل ہو رہی تھی، اس کا آپ کو بے حد غم اور دکھ تھا، قرآن پاک میں جا بجا مختلف عبارات میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی گئی ہے کہ آپ انکار و تکذیب کے ان کے رویہ سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے تو آپ کامیاب ہو گئے، انھوں نے نہیں مانا تو یہ اس کا بُرا انجام دیکھیں گے۔ سورہ طہ کی اس پہلی آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اے ہمارے پیغمبر! قرآن ہم نے اس لئے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ دکھ اٹھائیں اور آپ کا دل غم کے بوجھ سے بھاری ہو، وہ تو اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ جن بندوں کے دلوں میں خدا کا خوف اور انجام کی فکر ہو وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو جب ایسے بندے اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے (جیسے ابو بکر وغیرہ جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں) تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ نازل قرآن کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعہ اور قرآن کے ذریعہ لوگ ہدایت پاب ہو رہے ہیں۔

آگے کی آیتوں میں یہ بتا کر کہ کس ذات پاک کا قرآن نازل فرمایا ہوا ہے اور اس کی کیا نشان اور کیا صفات ہیں، قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے:

تَنزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ۚ
الْمَعْرَشِ أَسْفَلَايَ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۚ

مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اس پاک ذات کا نازل فرمایا ہوا ہے جو اس وسیع و عریض زمین کا اور ان نہایت بلند آسمانوں کا خالق ہے، وہ بے انتہا رحمت والا عرش عظیم پر متمکن ہے،

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے، کہ آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کی درمیانی فضا میں اور زمینوں کے بالکل نیچے تختِ اشریٰ میں جو کچھ ہے یعنی اعلیٰ سے اسفل تک ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے وہی سب کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اس کے آگے اس کے علم کی وسعت کو اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے: ”وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَاهُ“ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کوئی بات باوازا اور پکار کے کہو تو وہ اس کو تو سنتا اور جانتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو ان باتوں کا بھی علم ہے جو بالکل چپکے کہی جائیں اور ان چیزوں کا بھی علم ہے جو اس سے کبھی زیادہ پوشیدہ ہوں مثلاً دل کے خیالات اور ادا دلوں اور نیتوں کا بھی اس کو علم ہے الغرض اس کا علم ظاہر و باطن سب کو محیط ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔

اس سب کے بعد فرمایا گیا ہے: ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى“ وہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت و پرستش کے لائق نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام اور اچھی صفات۔ حاصل یہ ہوا کہ قرآن اس مالک الملک اور ربِ قدوس کا نازل فرمایا ہوا ہدایت نامہ ہے جس کی یہ شان ہے۔ اب جو بد بخت اس سے روگردانی اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خود سوچ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اے پیغمبر! آپ ان کے غم میں اپنی جان نہ گھلاؤں، ہم نے یہ قرآن اس لئے نازل نہیں کیا ہے کہ ان بد بختوں کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ رنجیدہ اور غمگین ہوں۔

آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسکین کا بڑا سامان ہے اور مکہ کے منکروں مشرکوں کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ اسی طرح انکار و تکذیب اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت و مزاحمت پر اصرار کرتے رہے اور ایمان نہ لائے تو ان کا انجام وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں فرعون اور اس کی قوم کا ہوا تھا۔ اسی لئے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وحی و نبوت کے آغاز اور فرعون کو خدا کی بندگی اور اس کی ہدایت کی پیروی کی دعوت کے قصہ سے شروع کیا گیا ہے۔ وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ سَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا... الخ میں اسی درس قرآن کے سلسلہ میں پہلے بھی بار بار کہ چکا ہوں کہ قرآن پاک میں انبیاء

علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات اُس طرح بیان نہیں کئے گئے ہیں جس طرح
مورخین اور اہل قصص بیان کرتے ہیں۔ مورخین اور اہل قصص کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر واقعہ
اپنی معلومات کے مطابق تاریخی ترتیب کے ساتھ پوری تفصیل سے ایک ہی جگہ بیان کر دیتے
ہیں، لیکن قرآن پاک تاریخ کی یا قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے اس میں
موقع اور مقام کے تقاضے کے مطابق کہیں واقعہ کا ایک حصہ بیان کر دیا جاتا ہے کہیں دوسرا
یا تیسرا حصہ بیان کر دیا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ ایک ہی واقعہ یا واقعہ کا ایک ہی حصہ
مختلف سورتوں میں بار بار بیان فرمایا گیا ہے، ہدایت و نصیحت کے مقصد کے لئے یہی
طریقہ زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیسیوں جگہ بیان
فرمایا گیا ہے اور کسی ایک جگہ بھی پورا واقعہ اول سے آخر تک بیان نہیں فرمایا گیا ہے۔

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اردو داں طبقہ کے لئے تفسیر بیان القرآن
لکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن مجید کے مختلف مقامات کے بیان سے
اخذ کر کے اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے مختلف مقامات اخذ کر کے مرتب
کر دیا اور اسکو ایک مستقل رسالہ کی شکل میں شائع فرمادیا۔ اس وقت مجھے اُس رسالہ کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔
یہاں سورہ طہ میں جبرائیل نے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی نبوت کے آغاز
سے بیان فرمایا گیا، ان کی زندگی کے اس سے پہلے واقعات یہاں بیان نہیں فرمائے گئے، دوسرے
مقامات پر خاص کر سورہ قصص میں قبل نبوت کے واقعات اچھی خاصی تفصیل سے بیان فرمائے
گئے ہیں۔ یہ واقعات بھی بڑے اہم ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی بڑی
نشانیوں ہیں۔ میں ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔

سورہ یوسف میں یہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو جو حضرت
یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، مصر پہنچایا اور پھر کس طرح ان کو غلامی اور جیل
خانوں وغیرہ کی منزلوں سے گزار کر عکرائی اور فرمانروائی کے منصب تک پہنچایا اور پھر انھوں
نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے پورے خاندان کو وہاں بلایا۔ اسرائیل
حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور ان کی اولاد کی مختلف شاخیں بنی اسرائیل کہلاتی

ہیں۔ — الغرض یوسف علیہ السلام کے زمانے سے مصر میں بنی اسرائیل کی آبادی شروع ہوئی۔
ابتداءً دور تو بڑی وجاہت اور عزت کا دور تھا پھر جیسا کہ دنیا میں ہوا کرتا ہے اور قوموں کے
حالات بدلتے ہیں اسی طرح مصر میں آباد ہونے والے بنی اسرائیل کے حالات بدلتا چلا گیا، میرا خیال ہے کہ ان کے اعمال اخلاق
اور ظاہری و باطنی حالات میں بھی تبدیلی آئی جس طرح کہ خیر القرون کے بعد مسلمانوں میں تبدیلی آئی، اور
بعض علاقوں کے مسلمان بہت ہی پستی میں گر گئے تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح مصر میں رہنے
والے بنی اسرائیل بہت پستی میں گر گئے۔ اور مقامی آبادی جو قبیلہ کملاتی تھی ان کے مقابلہ میں
بنی اسرائیل کی حیثیت غلاموں کی سی ہو گئی۔ انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ قریب
آیا، مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے بادشاہ مصر (فرعون) نے ایک خواب دیکھا جس کی
تعبیر کا ہونا نے یہ دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہو گا وہ تمہاری عظمت کے زوال کا
باعث بنے گا۔ اس نے اس خطرہ کی پیش بندی کے طور پر طے کیا کہ اسرائیلیوں کی طاقت بڑھنے نہ
دی جائے اور چونکہ پیدا ہوں ان میں سے لڑکوں کو چن چن کے قتل کر دیا جائے کیونکہ انہی سے
خطرہ ہو سکتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تو وہ ہمارے گھروں میں بانیوں اور خادموں
کا کام کرین گی۔ اس حکم پر پوری طرح عمل شروع ہو گیا۔ کسی اسرائیلی گھر اس نے میں جو لڑکا پیدا ہوتا وہ
مال کی گود سے پھینک دیا جاتا اور ذبح کر دیا جاتا، انہی حالات اور انہی دنوں میں موسیٰ علیہ السلام
پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کی ماں کے دل میں ڈالا کہ وہ ان کو ایک صندوقچہ میں بند کر کے دریا
نیل میں چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ نے ان کے دل میں یقین پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ
طور پر تمہارے اس بچے کی حفاظت کرے گا اور اس کو پرورش کے لئے تمہارے پاس
پہنچا دے گا اور پوری عمر دے کہ نبوت و رسالت کے مقام تک پہنچائے گا۔ سورہ قصص میں ہے
وَإِنَّا نَادَوْهُ الْيَتَامَىٰ وَجَاءَ سُلُوكُهُ يَتًا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا
ہی کیا۔ ایک صندوقچہ میں بند کر کے ان کو دریا نیل میں ڈال دیا اور خدا کے سپرد کر دیا، اسی
کے ساتھ اپنی بڑی لڑکی کو جو ہویشا تھی کہا کہ تم دیکھتی رہو کہ یہ صندوقچہ کدھر جاتا ہے اور اس کے
ساتھ ساتھ تم بھی اسی رخ پر چلتی رہو۔ نیل کی لہروں نے صندوقچہ کو فرعون کے محل کی طرف پہنچا دیا
وہاں جو دربان اور سپاہی وغیرہ ہوں گے انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوقچہ چلا آ رہا ہے انہوں نے

اس کو اٹھایا اور وہ فرعون اور اس کی بیوی کے سامنے کھولا گیا۔ دیکھا کہ اس میں ایک بڑا حسین و جمیل اور تندرست نو مولود بچہ ہے۔ فرعون نے اس خطرہ سے کہ شاید یہ اسرائیلی بچہ ہو اس کو قتل کرانے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ ایسے معصوم اور حسین بچہ کو قتل نہ کرو، ہمیں تو بڑی امید ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا، ہم اس کو بیٹا بنالیں گے۔ (کہا جاتا ہے کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی) بہر حال فرعون کی ملکہ نے کچھ اس انداز سے اپنی بات کہی اور اس پر اصرار کیا کہ وہ بات مان لی گئی اور بجائے اس کے کہ اس بچہ کو قتل کر دیا جاتا، خاص اہتمام سے اس کی پرورش کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب اس کے لئے کسی دودھ پلانے والی انا کی تلاش ہوئی۔ جانے کتنی دودھ والی عورتیں جمع کر لی گئیں لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا اور جیسا کہ نو مولود بچہ کو روزنا بلکنا چاہئے تھا، بھوک سے روتے بلکتے رہے۔ قرآن مجید میں ہے: "وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ" موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اپنی ماں کے حکم سے اس صندوقچہ کا پیچھا کرتے ہوئے شاہی محل تک پہنچ گئی تھی، اس نے موقع پا کر کہا کہ میں ایک بی بی کو بتاؤں شاید یہ بچہ ان کا دودھ قبول کر لے، چنانچہ ان کے بتلانے پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ان کے گھر سے شاہی محل بلوایا گیا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ انہی کا ہے۔ انھوں نے جیسے ہی دودھ پیو دیا، موسیٰ علیہ السلام نے لے لیا۔ شاہی محل کی طرف سے دودھ کے لئے ان کی مستقل خدمت لے لی گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا۔ "إِنَّا أَنَا آدُكَ الْيَلَدَ"

پھر کیا تھا، شاہی محل کے ایک لاڈلے بچے کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، وہ پل بڑھ کر جوان ہوئے، ان کو اپنی ماں سے ہی معلوم ہو گیا ہو گا کہ میں اسرائیلی ہوں اور یہ میری ماں ہیں۔ آگے قرآن مجید میں ان کا ایک واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن انھوں نے مصری میں دیکھا کہ ایک قبطی ایک اسرائیلی سے الجھ رہا ہے اور اس کو پکڑے ہوئے ہے۔ ظالم اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ مجھے اس ظالم سے بچاؤ! موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ڈانٹا ہو گا کہ وہ ظلم سے باز آجائے، لیکن وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ نے اس کے ایک گھونسنہ رسید کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نیت ہرگز اسے مار ڈالنے کی نہیں تھی، لیکن قضا کا مارا وہ قبطی حضرت موسیٰ کے گھونسنہ کی ضرب سے مر ہی گیا، حضرت موسیٰ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور انھوں

نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ پھر دوسرے دن اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو مارا تو نہیں اور نہ کوئی مرالین کچھ ایسی صورت ہو گئی کہ گزشتہ کل ان کے ہاتھ سے جو ایک قبلی قتل ہو گیا تھا اور کسی قبلی کو اس کا علم نہ تھا، دوسرے دن کے واقعہ سے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا اور حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بننے لگا۔ ایک خیر خواہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہارے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا، اور مدین کی طرف چل پڑے۔ منزل پر منزل طے کر کے یہ تھکے ہارے مدین کے قریب پہنچے تو انھوں نے دیکھا کہ ایک کنوئیں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ دو مشریف سیڑیاں بھی اپنے جانوروں کو گھیرے اور روکے ہوئے ایک طرف کھڑی ہیں، انھوں نے ان سے پوچھا کہ تم اس طرح اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کیوں الگ کھڑی ہو؟ انھوں نے کہا کہ، ہمیں اس کا انتظار ہے کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر لے جائیں اور جگہ خالی ہو جائے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں۔ ہمارے گھر کوئی مرد اس قابل نہیں ہے جو یہ کام کرے، ایک ہمارے والد ہیں جو بہت بوڑھے ہیں اس لئے ہم کو بھی یہ خدمت انجام دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان بے چارہوں کی مدد کرنی چاہئے۔ اللہ نے بڑی تسانی طاقت دی تھی، وہ ڈول لے کر کنوئیں پر چڑھے اور ان لڑکیوں کے سب جانوروں کو پانی پلا دیا۔ وہ دونوں بہنیں جانوروں کو لے کر گھر واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار کو یہ واقعہ بتلایا اور ساتھ ہی کہا کہ آپ کو نوکر کی ضرورت ہے۔ یہ آدمی بڑا اچھا، بڑا طاقت ور اور صاحب امانت معلوم ہوتا ہے اگر آپ اس کو رکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ ان بزرگوار نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور بات چیت کی اور یہ طے ہوا کہ اتنی مدت تک تم یہاں رہو اور ہمارے کام کاج کرو، اس کے بعد ہم اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک مدین میں ان بزرگوار کے پاس مقیم رہے۔ جب معاہدہ کی موت پوری ہوئی تو انھوں نے بیٹی ان کے نکاح میں دے دی اور پھر ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان بزرگوار سے اجازت لے کر اور رخصت ہو کر اپنی منکوحہ بیوی کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں ایسی جگہ پہنچے جہاں سے پہاڑ طور سینا کچھ قریب تھا۔ رات اندھیری تھی، اور

سردی کا موسم تھا، راستہ بھی غالباً بھول گئے تھے، ان سب باتوں کی وجہ سے میاں بیوی دونوں بہت پریشان تھے کہ طور کی جانب سے آگ کی روشنی دکھائی دی۔

موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک کا جو واقعہ میں نے مختصر بیان کیا ہے، یہ سورہ قصص وغیرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سورہ طہ میں آگ کی یہ روشنی نظر آنے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔

ارشاد ہے: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَىٰ النَّارِ هُدًى ۝

(باقی آئندہ)

افتان انگلش ڈائجسٹ

ماہنامہ افتان لکھنؤ کا سالانہ ڈائجسٹ انگریزی زبان میں

اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات پر منتخب مضامین کا مجموعہ جو انگریزی بولنے والے ملکوں میں آباد مسلمانوں کی فرائش پر اسی سال (۱۹۴۲ء) سے شروع کیا گیا ہے۔

ادیران، عشق الرحمن سنہلی * (ڈاکٹر) محمد آصف ستدوانی

* صفحات ۱۴۴ * سائز ۲۰ × ۲۰ * نفیس گٹ اپ

* قیمت: دس روپے (مع محصول ڈاک)

افتان پبلی کیشنز۔ کچھری روڈ، لکھنؤ

عید مبارک

یہ ایک پُر رونق تہوار ہی نہیں، تحبِ دیدِ رفاقت اور
تعمیر کے عزمِ نو کا مقدس دن بھی ہے

آئیے!

اس تقریبِ سعید پر ذاتی رنجش، مذہبی تعصب
اور مقامی یا علاقائی تفرقے کو بھول کر قومی یک جہتی
کو مضبوط بنانے اور راہِ ترقی پر قدم سے قدم اور
کندھے سے کندھا ملا کر چیلنے کا

عہد کریں

قافلہٴ اسرار

تذکرہ خلفائے حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلویؒ

(از مولانا نسیم احمد فریدی امرتسرہ)

(تیسری اور آخری قسط)

مرزا الہیچم انصاریؒ مسمیٰ بہ مجدد درویش عظیم آبادیؒ

آپ سلاطنت کا تعلق ترک کر کے بخدمت حضرت ایشاں حاضر ہوئے۔ کسب نسبت کے اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ بہ سلسلہ سیاحت حضرت خواجہ نقشبندؒ کے مرزا پر حاضری دی۔ اور اکثر بلاد اسلام مثل روم و شام، حجاز و عراق، مغرب و مالد، النہر اور خراسان نیز ہندوستان کی سیر کی۔ کہا کرتے تھے کہ میں نے مثل شاہ غلام علی کے کوئی شیخ نہیں پایا۔ والدین سے حقوق معاف کر لیے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوئی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ شہزادہ کامران دہلی ہرات آپ سے عقیدت رکھتا تھا۔ احتساب کرتے تھے اس کو الفاظ سخت بے باکانہ طویل کہہ دیتے تھے۔ اسی طرح ترکستان کے دوسرے حکام بھی آپ کے خادم اور غاشیہ بردار ہو گئے تھے۔ آپ امداد شرعیہ کی عدم پابندی دیکھ کر ہر جگہ سے انجیہ ہو کر آجاتے تھے۔ بادشاہ قفقذ کے پاس سے بھی جو آپ سے اخلاص تمام رکھتا تھا انجیہ ہو کر آئے تھے۔ آخر شہر سبز میں حکومت اختیار کی۔ وہاں کے حاکم نے

ایک بڑا گاؤں آپ کی نذر کیا اور اس گاؤں سے اپنی حکومت کی مالگزاری معاف کر دی۔ آخر عمر میں نکاح کیا اور ہر صدارت و دار کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لی۔ آپ کی جائے قیام ایک خانقاہ ہو گئی۔ مذہب شافعی اختیار کیا تھا اسی وجہ سے سمرقند اور بخارا وغیرہ میں آپ شافعی کے لقب سے مشہور ہیں۔ ایک حاکم ترکستان نے جو حاکم سبز سے عداوت رکھتا تھا آپ کو خفیہ طریقہ پر قتل کرادیا، آپ نے اس طرح شہادت نوش کیا۔

حضرت انور شیر محمد

آپ تحصیل علوم سے فالغ ہو کر آستانہ حضرت شاہ غلام علیؒ کی حاضری سے مشرف ہوئے۔ کسب نسبت کے اجازت پائی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر علم ظاہری سے بہت ذہول طاری ہو گیا۔ فرماتے تھے کہ میرا حال اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ سہل سے سہل بخیر ترکیب بھی مجھ کو مشکل ہو گئی، پھر اس خیال سے کہ کہیں علم تلف نہ ہو جائے دوبارہ علم ظاہری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سیکڑوں طالبین آپ کے ذریعہ علم سے بہرہ اندوز ہوئے۔ آپ اپنے شاگردوں کو تقویٰ اور اعمال خیر کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ کی مجلس میں طلباء سے اگر کوئی غیبت کرتا تھا تو اس پر جہانہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے کتابوں کو بیچ کر دیا تھا۔ اور سوائے تلاوت قرآن مجید اور صلوٰۃ مفروضہ کے گویا اور کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ ملک ہندوستان میں انگریز کمپنی کی حکومت ہو جانے کی وجہ سے اس کو دارالحرب قرار دیتے۔ اس میں سکونت مکروہ سمجھتے تھے اس لیے عین بیماری میں ہی ہجرت مندرجہ بہ حرمین شریفین ہوئے۔ بلکہ ملتان میں پہنچے تھے کہ وفات پائی۔

مولانا شیر محمد انصاری قم دہلوی ایک مشہور عالم تھے مختصرات کو مختلف مقامات پر پڑھا۔ پھر دہلی وارد ہوئے اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ ابن شاہ دہلی اور محدث دہلویؒ سے تمام کتب درسیہ پڑھیں۔ پھر حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ سے تعلیم پیدا کیا اور ان سے طریقہ نقشبندیہ سیکھا۔ بعدہ درس تدریس میں مشغول ہوئے۔ آپ سے بہت علماء نے علم حاصل کیا۔ آپ بہت ذکاوت ذہین عالم تھے نیز قانع اور متواضع عابد ذلیل تھے اپنی آخر عمر میں حج و زیارت کے لیے حرمین شریفین کا سفر کیا۔ اسی مقدس سفر میں ایک اثناء راہ میں انتقال ہوا۔ ۹ صفر ۱۲۹۵ھ آپ کی تاریخ وفات ہے۔ (ترجمہ الخواطر جلد ہفتم بحوالہ آثار الصنادید)

حضرت مولانا محمد جان شیخ اکرم

آپ بعد تحصیل علم خدمت حضرت ایشاؑ پہنچے اور ریاضت پائے بسیار کیں۔ ہر روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کی زیارت کے لیے رات کو س جاگتے تھے اور رات کو وہاں پر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ صبح کو پانی کا ایک گھڑا — کیونکہ وہاں کا پانی بہت ہی خوشگوار ہے — برائے حضرت ایشاؑ لاتے تھے۔

حضرت شاہ عبدالغنیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے ایک خادم نقل کرتے تھے کہ میرا لڑکا قریب برگ ہو گیا تھا۔ میں بوقت شب اس لڑکے کو درگاہ قطب الاقطابؒ میں لایا۔ آپ مراقبہ میں مشغول تھے۔ آپ کے سامنے بچے کے لیے دعا اور سلب مرض کی درخواست کی۔ آپ نے اسی وقت سلب مرض کر دیا۔ بچے نے شفا پائی۔ ایک دوسرے شخص نے نقل کیا کہ میں ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ قریب تھا کہ بدکرداری میں گرفتار ہو جاؤں۔ میں نے آپ سے عرض کیا اور کہا اب کوئی چیز سوائے بدکاری کے باقی نہیں رہی۔ اگر آپ نے میرے حال پر عنایت مبذول نہ کی اور مجھ سے بدکاری واقع ہوئی تو میں آپ کا نام پیش جناب باری لوں گا۔

آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ — کا عمل مجھ کو تعلیم کیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ! میں تو یہ وظیفہ ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا اب میرے کہنے سے پڑھ۔ میں نے پڑھا۔ ایسا معلوم ہوا اگر یا ستر سکندری میرے اور اس عورت کے درمیان حائل ہو گئی۔

حضرت پیر مرشدؒ سے اخلاص اور اجازت پا کر حرم محترم میں پہنچے۔ ابتدا میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ آخر کار فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ بادشاہ کے خاص لوگوں کا رجوع آپ کی طرف ہو گیا۔ آپ کے خلفاء، استبداد اور اغلاط روم تک منتشر ہوئے۔ سلطان روم کی جانب سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر ہوا۔ سلطان کی والدہ بھی آپ کی عقیدت مند تھیں۔ آپ نے ایک خانقاہ بنائی تھی۔ وہاں ہر وارد و صادر کی خدمت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حدود ۱۲۶۶ھ میں مکہ معظمہ کے اندر جو ابراہیمیت سے پیوست ہو گئے۔

حضرت سید احمد گردی

آپ نے اڈل بغداد میں اخذ طریقہ مولانا خاںؒ سے کیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

حکم کے مطابق بعد ازاں سے دہلی آئے اور طریقہ مجددیہ حضرت شاہ غلام علیؒ سے حاصل کیا۔ راستے میں بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ شفا کے لیے درود تعلیم فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھا اور شفا پائی۔
مثلاً پیر محمدؒ

آپ بہت استغراق لکھتے تھے حضرت شاہ صاحبؒ سے پورا سلیک ملے کیا تھا حضرت مرزا منظر جانماںؒ کے مزار پر مراقب ہو کر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ وہاں پر مراقبے میں تمام رات گزر جاتی تھی اور اگر بارش آتی تھی تو اس کی بھی ان کو پروا نہ ہوتی تھی۔
آپ نے علاقہ کشمیر میں بہت شہرت پائی۔
مثلاً گل محمد غزنویؒ

آپ غزنین سے چل کر حضرت شاہ صاحبؒ کی خدمت میں دہلی آئے۔ کسب نسبت کر کے شیخ بنجارا ہوئے۔ خلافت سے مشرف ہوئے اور اپنے ملک میں طالبین کے مزاج و آداب بلکہ بقول صاحب مناقب احمدیہ مقامات سعیدیہ آپ کے ذریعہ لوگوں کو بہت کچھ روحانی فوائد پہنچے۔ آپ نے بھی چند آدمیوں کو اجازت دی تھی۔ حج کو گئے اور وفات پائی۔
مولوی سہراقی مشہور بہ مولوی محمد جہاںؒ

آپ نے کسب فیض حضرت شاہ صاحبؒ سے کیا اور خلافت سے ممتاز ہوئے۔ ہرات کے لوگ آپ کی بہت سی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ قندھار کے ہزاروں آدمیوں کو ہدایت کے راستے پر پہنچایا۔ قندھار سے دو تین میل کے فاصلے پر میر بازار میں آپ کا مزار ہے۔
مولانا محمد عظیمؒ

آپ بہت خوش اخلاق بزرگ تھے۔ گویا کہ آپ کی خَلَقَتُ اخلاق حمیدہ پر ہوئی تھی۔ آپ اجازت حضرت ایشانؒ سے مشرف ہو گئے تھے۔ بعد انتقال پر درمشر حرمین شریفین چلے گئے۔

مولانا ابوالحسن ندوی فاروقی مجددی کے مکتوب گرامی سے مدفن کا پتہ معلوم ہوا۔ انھوں نے لکھا ہے...
سبحان اقرؒ "کیا ہی پُرکار مقام ہے، یہ عاجز دہاں گیا ہے۔"

اور وہیں انتقال فرمایا۔

مولوی نور محمد

آپ ریاضت ہائے کثیرہ کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت ہو کر اشغال و مراقبات میں مشغول ہوئے۔ بالآخر اجازت پائی کہتے ہیں کہ حضرت ایشانؒ فرمایا کرتے تھے کہ چار آدمی میرے خاندانِ علیقت کے لیے باعثِ فخر ہیں:

(۱) مولوی شیر محمد (۲) مولوی محمد جان (۳) مولوی محمد عظیم اور (۴) مولوی نور محمد یہ چاروں ہم پیراں وہم لوالہ تھے نیز یہ چاروں کے چاروں عالم متبحر تھے۔

مرزا ابراہیم بیگ

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ایشانؒ آپ کے کمالِ زہد کی وجہ سے آپ کو "جنیدِ وقت" کہا کرتے تھے۔ قوی نسبت رکھتے تھے اور لوگوں کو آپ سے عظیم کیفیات حاصل ہوتی تھیں حضرت ایشانؒ کے مجاز تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں آپ نے وفات پائی اور حضرت مرزا منظر جانجانا شہید کے پائیں مزار مدفون ہوئے۔

محمد مندور امام مسجد اکبر آبادی

حضرت شاہ غلام علیؒ کے خلفاء میں بہت قوی نسبت رکھتے تھے اور افادہ فیض کرتے تھے۔

میاں محمد اصغر

آپ نہایت قوی النبتہ تھے حضرت ایشانؒ کے حکم سے حضرت شاہ ابوسعیدؒ کی خدمت میں بیٹھتے تھے حضرت شاہ ابوسعیدؒ کی آپ پر بہت عنایت تھی۔ خالقاہ کا نظم و نسق آپ سے ہی متعلق تھا۔ آپ کی توجہات سے بہت سے لوگ خط وافر حاصل کرتے تھے۔ پہلا سفر حرمین شریفین طے کر کے واپس آئے۔ بعد حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے ہمراہ حج و زیارت کے لیے گئے۔ پھر دہلی واپس آئے آپ نے ۱۲۵۵ھ میں وفات پائی اور خالقاہ میں مدفون ہوئے۔

میر نقش علی

آپ نے حضرت شاہ غلام علیؒ سے کسبِ نسب کیا اور لکھنؤ چلے گئے۔

میاں احمد یارؒ

آپ سوداگر تھے۔ نسبت مجددیہ کو حضرت ایشاؒ سے لیا۔ آپ کی قبر بھی خانقاہ میں ہے۔

میاں محمد الدین پشاورویؒ

آپ دردیشاہ قادریہ میں سے تھے۔ اور شروع میں منکر طریقہ مجددیہ تھے۔ پشاور سے خدمت حضرت ایشاؒ میں پہنچے۔ بالآخر حلقہ بگوش ہو کر اجازت پائی اور پشاور چلے گئے۔
محمد شیر خاںؒ

آپ نے ولایت افغانہ سے آکر حضرت شاہ صاحبؒ سے نسبت مجددیہ حاصل کی اور وطن واپس گئے۔

شیخ جلیل الرحمنؒ

آپ حضرت ایشاؒ کے خادم خاص تھے۔ قوی نسبت رکھتے تھے حضرت ایشاؒ آپ پر خاص عنایت فرماتے تھے۔ ایک بدبخت نے عین حلقہ ذکر میں آپ پر لمبا کا دار کیا۔ آپ اس وقت روئے حضرت ایشاؒ بیٹھے ہوئے تھے۔ بے اختیار حضرت ایشاؒ کے پاؤں پر گر پڑے اور اسی دم شربت شہادت پی لیا۔

یہ معاملہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الوفا کے آخر میں واقع ہوا تھا۔ اس شہید کی تربیت بھی حضرت مرزا مظہر جانجانا شہیدؒ کے پائینی کو ہے۔
حضرت مولانا قادری امام الدین بخشیشی امر دہیؒ

آپ ۱۱۹۳ھ ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد خانہ دین بخشیشی میں پہلے شخص تھے جنہوں نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ آپ بھی ابتدائے عمر میں اپنے باپ کے مسلک پر رہے۔ حضرت مولانا شاہ ضیف اندر نقشبندی خلیفہ حضرت مرزا مظہر جانجاناؒ سے تحصیل علم کی۔ اسی کا یہ نیک نتیجہ برآمد ہوا کہ آپ نے اپنے آبائی مذہب اہل السنۃ والجماعت کو اختیار کر لیا۔ تبدیل مذہب کی بناء پر باپ کی سختیوں سے عاجز آکر بمشورہ حضرت شاہ ضیف اندرؒ آپ دہلی گئے۔ وہاں حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ کے درس میں شامل ہو گئے اور تکمیل کی حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادیؒ بھی آپ کے ہم درس تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ بھی اپنے رفیق درس کے ہمراہ امر دہہ آئے

رہتے تھے اور قادی صاحب کی مسجد میں ٹھہرتے تھے۔ اسی اثنا میں سلوک باطنی طے کرنے کا جذبہ آپ کے قلب میں پیدا ہوا۔ اس موقع پر بھی آپ اپنے استاد مرقی حضرت سید شاہ ضیف رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق حضرت شاہ غلام علی مجددیؒ کی خدمت میں پہنچے۔ ان کی خدمت میں رہ کر حقائق و معارف کے باطنی درس سے مستفیض ہوئے۔ مجاہدہ و ریاضت سے مقامات عالیہ طے کیے اور خلعتِ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق قادی صاحب اپنے وطن امر دہہ واپس آئے، درس افادہ میں مصروف ہوئے اور یاد الہی کے اندر اپنے اوقات کو صرف کیا۔ عزت گزینی آپ کو زیادہ پسند تھی، متوکل اور فاعلت دوست تھے۔ تراضع اور کسر نفسی آپ کا شیدہ تھا۔ مرید بہت کم کرتے تھے۔ چہرہ لڑائی، خندہ پیشانی، عابد و زاہد بزرگ تھے۔ کوئی سنت بلکہ مستحب بھی نہ چھوڑتے تھے۔

آپ کے معمولات یہ تھے کہ بعد نماز فجر مراقبہ اشراق سے فالغ ہو کر حدیث و تفسیر اور فقہ کا درس دیتے تھے۔ دُور دور سے لشکانِ علوم آتے اور ان کے دریائے فیض سے سیراب ہوتے تھے۔ ظہر کے بعد پھر طلباء کو درس دیتے تھے۔ بعد نماز عصر طالبانِ حق کی تعلیم باطنی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جمعہ کے دن دعا کہتے تھے۔ قادی عبد الرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے امر دہہ آکر آپ سے علم تجوید پڑھ کر سند حاصل کی۔ تذکرہ رحمانیہ میں وہ سند درج ہے۔ بخاری کے بھی چند پائے آپ نے امر دہہ میں ہی پڑھے۔ باقی حضرت شاہ محمد اسحق محدث دہلویؒ سے دہلی جا کر پڑھے تھے۔ قادی عبد الرحمن محدث پانی پتیؒ نے رسالہ تبیین الضاد آپ کے صاحبزادے مولانا کریم بخش نخشی کی فرمائش پر لکھا تھا جیسا کہ اس رسالے کے دیباچے سے ظاہر ہوتا ہے۔ امر دہہ کے مشہور محدث مولانا آل حسن نخشی مولفِ سنجہ التدریج آپ کے باکمال پوتے تھے۔ حضرت مولانا قادی امام الدینؒ کے ذریعہ سے علم تجوید قرأت کی بھی بڑی اشاعت ہوئی۔ کشف الغطا، ردُّ الربا، السماع والغناء اور چند تجویدی مسائل آپ نے تالیف فرمائے تھے۔

اپنے محلہ کی (یعنی محلہ نخشی نزد چاہ شری کی) مسجد میں جس کو آپ نے دوبارہ تعمیر کرایا تھا زیادہ وقت گزارتے تھے اور وہیں درس افادہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔
آپ نے ۱۲۵۶ھ ہجری میں وفات پائی۔ اے

حضرت مولانا حافظ سید عبدالحی مجددی دہلوی رقم احمدیؒ

آپ حضرت شاہ حفیظ انصاریؒ کے صاحبزادے تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلویؒ کی خدمت میں سلوک طے کیا۔ بالآخر خلافت و اجازت سے ممتاز ہوئے۔ پیر مرشد کے حکم سے امر دہہ تشریف لائے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ محلہ سلاٹہ کی ایک مسجد کے حجرے میں ذکر و فکر میں مشغول رہ کر اپنی پوری عمر گزاری اور معمولات کے پابند رہے۔ الزار العارفین کے مصنف صفوی محمد حسین خشتی مراد آبادیؒ اپنے والد کے ہمراہ بچپن میں آپ سے ملے۔ انھوں نے اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بچپن میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ فرمانے لگے کہ میاں ذرا یہ دعا مانگو اور کہو کہ ”اے انصاریؒ کو بخش دے“ میں نے دعا مانگی اور کہا ”اے انصاریؒ صاحب کو بخش دے“ فرمانے لگے نہیں یوں کہو کہ ”اے انصاریؒ کو بخش دے“ پھر میں نے دہی کہا انھوں نے پھر اصرار کیا۔ بالآخر میں نے دل میں سوچا کہ جب تک ان کے کہنے کے مطابق نہ کہوں گا چھڑکار نہ ہوگا۔ مجبوراً میں نے وہ الفاظ ادا کیے۔ اس پر بہت خوش ہوئے اور صحن مسجد میں امر دہ کا درخت تھا۔ دو تین امر دہ اس میں سے توڑ کر مجھ کو دیے۔

آپ کمالات ظاہری باطنی سے آراستہ عالم دفاصل اور مقتداۓ وقت تھے۔ منہ کلانہ زبیر گئی بسر کی۔ اہل دنیا سے اجتناب رہتا تھا۔ کثرت سے تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے اور مراقبہ و حجابہ کا شغل بھی رہتا تھا۔ اگر کوئی ملنے آتا تو حجرے کے اندر سے صحن مسجد میں آتے اور ایک دو باتوں کے بعد سلام کر کے واپس ہو جاتے تھے۔ غیر ضروری بات کسی سے نہ کرتے تھے۔ ۱۲۵۱ھ میں وصال ہوا اور اسی مسجد کے صحن میں جس کے حجرے میں رہتے تھے اسی امر دہ کے درخت کے پاس مدفون ہوئے۔

حضرت مولانا شاہ غلام علیؒ نے آپ کو جو سند خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ اس کو مع ترجمہ تبرکاً درج کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمدٍ وَاٰلِهِ وصحبہ اجمعین۔

لے ماخوذ از نسخۃ التواضع، الزار العارفین، تذکرۃ الکرام، نزمۃ الخواطر جلد ۱

اما بعد ہر گاہ برادر طریقت میاں عبدالحی دفتہ اثیر لیا یحییٰ و یحییٰ متوجہات پیران کبار
رحمۃ اللہ علیہم از نسبت حصہ و آگاہی خنطے وافر حاصل نمودند دل ایشان را رنگے از فنا منصف
بصنعتہ اللہ گردانید و بہرہ از نسبت لطائف عالم امر و لطائف عالم خلق نیز پیدا کردہ اند ایشان
را اجازت تعلیم طریقہ گفتہ شد، ارشاد نسبت نقشبندیہ احمدیہ نمایند و طالبان را در طریقہ قادریہ
چشتیہ داخل کنند اما تلقین از کار و مراقبات عزیزان نقشبندیہ کردہ باشند و اسئل اللہ تعالیٰ
لا الاستقامۃ علی الطریقہ والسنتۃ السنۃ اوقات کو لطائف اعمال معمور دارند و توجہ لقلب دیگر
لطائف و بذات الہی سبحانہ در ہر نفس لازم گیرند از صحبت اہل دنیا و اہل غفلت و بطالت خفا
واجب شناسند و امور خود بہ کرم حضرت حق سبحانہ تفویض نمودن و بواسطہ ارجاع طلبہ
مشارح مبلتھی اردن فرض شناسند و در مطالعہ مہناج العابدین امام غزالی در شجاعت فخر الدین علی
و تلمیعات سلا جامی مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم التزام نمایند و بہ فقر و قناعت
و دوام ذکر عمر خود بسردارند وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

و اما الفقیر عبد اللہ معروف غلام علی عفی عنہ

(ترجمہ) ”بعد حمد و صلوة — چونکہ برادر طریقت میاں عبدالحی نے — اللہ تعالیٰ
ان کو اپنی مرغیات کی توفیق دے — پیران کبار کی توجہات سے نسبت حصہ لیا گا ہی سے حصہ
وافر حاصل کر لیا ہے نیز ان کے دل کو فائزیت نے بصنعتہ اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے
نیز انھوں نے لطائف عالم امر و لطائف عالم خلق کی نسبت سے حصہ پا لیا ہے لہذا ان کو تعلیم
طریقہ کی اجازت دیدی گئی۔ وہ نسبت نقشبندیہ احمدیہ کا سلوک طے کر آئیں اور طالبین کو طریقہ
قادریہ و چشتیہ میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرات نقشبندیہ کے از کار و مراقبات کی تلقین
کریں — میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استقامت علی الطریقہ اور استقامت علی السنۃ المرکبہ
کی دعا کرتا ہوں — اپنے اوقات کو لطائف اعمال سے معمور رکھیں اور توجہ لقلب اور توجہ
بہ دیگر لطائف و بذات الہی سبحانہ ہر سانس میں لازم سمجھیں۔ اہل دنیا، اہل غفلت اور برکار
لوگوں سے بچنا ضروری سمجھیں۔ اپنے کاموں کو حضرت حق سبحانہ کے فضل و کرم پر چھوڑنا اور ارجاع
مشارح کے واسطے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا ضروری سمجھیں۔ مہناج العابدین امام غزالی

رسالت فخر الدین علیؒ، تلمیحات ملا جامیؒ اور مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مطالعہ کا التزام رکھیں
فقد قناعت اور دوام ذکر میں اپنی عمر بسر کریں۔ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔
(اندر ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے)“

فقیر عبد اللہ معروف غلام علی عفی عنہ

مولانا اخوند جان محمد ہزارویؒ

آپ کے والد کا اسم مبارک خان بہادر تھا۔ آپ کے دوسرے بھائی کا نام خان محمد تھا جن کے
صاحبزادے مولانا فیض محمد مدرسہ انبالہ میں مدرس تھے۔ اخوند جان محمد موضع حمید علاقہ پھجہ ہزارہ
کے باشندے تھے۔ طلب حق اور تلاش مرشد میں سفر کرتے تھے۔ آخر کار حضرت شاہ عبدالرحیم
دلائی شہید (متوفی ۱۲۴۶ھ) کے ہمراہ ہندوستان آئے اور شارنچ و فقراء عصر سے ملاقات
کرتے ہوئے دونوں حضرت شاہ عبدالباری صدیقی چشتی امردہی کی خدمت اقدس میں امردہ
حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالباریؒ نے ان دونوں کے حالات کا مشاہدہ فرما کر شاہ عبدالرحیم
صاحب کو اپنی خدمت میں رکھا اور بیعت کیا۔ اور اخوند جان محمد کو مشورہ دیا کہ ان کو حضرت
شاہ غلام علی سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ بالآخر حضرت شاہ عبدالرحیمؒ حضرت شاہ عبدالباریؒ
کی خدمت اقدس میں رہ کر مستفیض ہوئے اور پورا سلوک طے کر کے ان کے خلیفہ ہوئے۔ اور
اخوند جان محمد حضرت شاہ غلام علیؒ کے مجاز ہوئے۔ لوہاری غلع مظفرنگر میں سکونت اختیار
کر لی تھی وہیں ۱۲۵۳ھ میں انتقال ہوا۔ ۹۶ سال کی عمر پائی اور متصل مسجد عیسیٰ شاہ بیری کے
درخت کے نیچے ایک گوشے میں مدفون ہوئے۔

آپ کے صاحبزادے شاہ عبدالعلیم تھے جو نقشبندی سلسلے میں حضرت شاہ غلام علیؒ سے بیعت
ہوئے تھے۔ مدتوں خالقاہ میں رہے۔ مگر بعد کو شاہ احسان علی صاحب قادری پاکپٹنی سے سلسلہ
قادریہ میں مرید ہو گئے تھے اور ان ہی سے خلافت پائی تھی۔ ان شاہ عبدالعلیم کے خلیفہ مولانا نصر اللہ
خان خوشیگی خوجوی مولف تالیف دکن تھے اور ان کے خلیفہ مولوی فرید احمد غازی پوری مولف
دُرّ فرید تھے۔ دُرّ فرید میں اخوند جان محمدؒ اور ان کے صاحبزادے کے حالات تفصیل سے درج ہیں۔

ایمان کامل کی تحصیل کا راستہ

اعمال صالحہ اور اللہ والوں کی صحبت

(حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ العزیز کی ایک مجلس)

فرمایا کہ ترصیع الجواہر المکیہ میں ہے کہ سیدی عبد القنی نابلسی نے اپنی کتاب فتح ربانی و فیض سبحانی میں فرمایا ہے کہ ایمان کامل کے مقام کی تحصیل کسی ہے یعنی اختیار ہی ہو۔ اسباب کے اختیار کرنے اور اس کے موانع سے اجتناب کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسباب اس کے یہی اعمال صالحہ ہیں اس لیے کہ ایمان کامل انھیں کا نتیجہ ہے یعنی اعمال صالحہ پر اس کا ترتیب ہو جاتا ہے۔ اور موانع اس کے وہ اخلاق ردیہ ہیں جو نفوس میں ہوتے ہیں، مثلاً ریا، ستم، اور عجب وغیرہ اور ان چیزوں میں سے جو ایمان کامل تک انسان کے پہنچنے میں معین و مددگار بنتی ہیں، اہل ایمان (یعنی علماء و صلحاء و مشائخ حقانی) کی صحبت ان کی خدمت اور ان کا احترام ہے۔ اور یہ کہ ان کے ساتھ جو اعتقاد رکھے اس میں مخلص ہو اور اس امر کا یقین رکھے کہ یہ لوگ آثار الہیہ ہیں خود مؤثر بالذات نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اس کی زمین میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار و دلیت فرمائے ہیں باقی ان سب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں وہی اپنی عنایت سے جس پر چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں اور جن لوگوں کے لیے چاہتے ہیں ان کا دروازہ بند فرما دیتے ہیں۔ پس نہ وہ ان کے فیض حاصل کر سکتے ہیں اور نہ یہ ہی اس کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔

اسی طرح جو چیز ایمان کامل کی تحصیل کے لیے مہم و معاون بنتی ہے، وہ شارح اربابِ سارک کی کتابیں بھی ہیں کہ ان کی تعظیم اور ان کے مطالعہ سے بھی ایمان کامل کے مقام تک رسائی ہو جاتی ہے۔ انتہی کلامہ

یہ وہ تفصیل تھی جو حضرت شیخ عبدالغنی نابلسیؒ نے بیان فرمائی ہے..... اب ایک اور کام کی بات سنئے:- (حضرتؒ کے ہاتھ میں حضرت قاضی ثناء اللہؒ کی تصنیف مالا بدمنہ تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،

یہ کتاب فقہ کی ہے۔ مالا بدمنہ اس کا نام ہے اس میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ نے آخر میں کتاب الاحسان کے عنوان سے ایک باب قائم فرمایا ہے حالانکہ کسی فقہ کی کتاب میں یہ باب نہیں ہے۔ کتاب الطہارت، کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ ہوتا ہے مگر کتاب الاحسان کس میں نہیں لکھا صرف انھوں نے اسکو بھی فقہ کی کتاب میں لیا ہے، احسان سے مراد وہی ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ حیرلیؒ نے حضور ﷺ سے چند سوالات کیے مالا بدمنہ اسلام کیا ہے؟ مالا ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اس کے بعد پوچھا کہ مالا احسان کیا ہے پس قاضی ثناءؒ نے ایمان اور اسلام کے مسائل بیان کر نیک بعد احسان کے متعلق بھی مختصر سا کلام فرمایا ہے۔ یہ نہایت عمدہ کتاب ہے مگر اب لوگ اس کو بہت کم پڑھاتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ "یدان اسعدک اللہ تعالیٰ"۔ اس سہمہ کہ گفتہ شد صورت ایمان و اسلام و شریعت است" (جہانوا! اللہ تعالیٰ تم کو نیک بخت بنائے کہ یہ جو کچھ کہ اب تک بیان ہوا وہ سب ایمان و اسلام اور شریعت کی صرف صورت تھی یعنی ظاہر شرع کا بیان تھا، و مغزو حقیقت اور خدمت درویشاں بایہ جست" (باقی ایمان و اسلام اور شریعت کا مغز اور اسکی حقیقت کہ درویشوں کی خدمت میں تلاش کرنا چاہیے۔ یعنی دین کی روح اور اس کا باطن اگر درکار ہے تو وہ کتابوں میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جگہ شارح کا مینہ ہے لہذا ان کی صحبت ہی سے اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔)

دیکھئے پہلے میں نے عبدالغنی نابلسیؒ کا قول نقل کیا ہے اس میں شارح کی صحبت کو ایمان کامل کی تحصیل کے لیے صرف معین ہی فرمایا تھا چنانچہ فرمایا تھا کہ و معما یعین علی

تحصیلہ صحبۃ اہلہ و خدمتہم واحترامہم والاخلاص فی اعتقادہم اور یہاں قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ رُوح اسلام، رُوح ایمان اور رُوح شریعت (اسی کا دوسرا نام تو کمال ہے)، اس کی تحصیل کا واحد ذریعہ خدمت و صحبت درویشاں ہے اور یہ صحیح بات ہے۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت عبدالقدوس گنگوہیؒ بھی اسی کے قریب قریب فرماتے ہیں السنۃ الجلیۃ میں حضرتؒ (یعنی حضرت مولانا تھانویؒ) نے اُن کا ایک مکتوب نقل فرمایا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ

ہر یکے از اولیاء بر قدر علو درجہ خویش در متابعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمی دارد کہ یکے بدیکے ز سر و فہم آن اورا بنود چنانکہ مسترآن ناطقت و کیف تصبر علی مالم تحط بہ خبرا اگر آسنا انکار بود حرام عظیم باشد کہ منکر بجاے ز سر جز مخدول و مطرود بنود صاحب عوارف می گوید من انکرہم صنل و اعتدی۔ و مصدق اگرچہ بدرجۃ ایشان نزدیک است امید است کہ تصدیق اور در صحبت و خدمت ایشان آرد و اورا بکمال مردان رساند و عارف سبحان گرداند۔

(سنۃ الجلیۃ)

یعنی اولیاء اللہ میں سے ہر ایک اپنے اپنے درجہ اور رتبہ کے مطابق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایسا دم و قدم رکھتا ہے کہ ان میں سے ایک کسی دوسرے کے درجہ کو نہیں پہونچتا بلکہ اُس کے مقام کی بھی اسے فہم نہیں ہوتی ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپؐ کیونکر صبر فرما سکتے ہیں ان امور پر جن کی حقیقت کا آپؐ کے علم نے احاطہ نہیں کیا ہے۔ تو اگر وہاں انکار ہوگا تو حرام عظیم ہوگا کیونکہ منکر ذلیل و رسوا ہی ہوا کرتا ہے۔

صاحب عوارف فرماتے ہیں کہ جس نے اولیاء اللہ کا انکار کیا وہ گمراہ ہوا اور اُس نے حد سے تجاوز کیا اور اُن کی تصدیق کرنے والا اگرچہ اُن کے مقام کو نہیں پہونچ جاتا تاہم امید ہے وہ تصدیق جسے وہ ان حضرات کی خدمت میں لایا ہے وہ اسے کمال تک پہونچائے اور حق تعالیٰ کا عارف بنادے۔

(السنۃ الجلیۃ)

دیکھئے اس میں مصدق کے متعلق فرمایا ہے میں کہ ان حضرات کی تصدیق ہی اس کو
 "بکمال مردان رساند و عارف سبحان گرداند" سبحان اللہ کیا عمدہ بات فرمائی ہے، اور طریق کو
 کتنا آسان فرمادیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو تصدیق حاصل ہوگی تو جو اس کے پاس بیٹھے گا
 کیا اس کو تصدیق حاصل نہ ہوگی۔ جبکہ تصدیق قلب کا فعل ہے اور قلب ہی میں ہوتی ہے۔ یہ تو
 صحبت کے حق میں بڑی تقصیر ہے۔ تو اس کے حصول کا بجز صحبت کے اور ذریعہ ہی کیا ہو سکتا ہو۔
 بزرگوں کا اتفاق ہے کہ اس طریق میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ صحبت ہی سے ملتا ہے۔ علماء تو
 عقل کے متعلق بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ فطری اور طبعی ہوتی ہے تاہم عقلاء کی صحبت نیز کتب حکمت
 اور عقلمندوں کی حکایات کے مطالعہ سے بڑھتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ القول الجمیل میں شیخ کی شرائط بیان کرتے ہوئے
 فرماتے ہیں کہ۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا کامل مرشدوں کی صحبت میں رہا ہو اور ان سے ادب
 سیکھا ہو۔ زمانہ دراز تک ان سے باطن کا نور اور اطمینان حاصل کیا ہو اور یہ یعنی صحبت کا طین اس
 واسطے مشروط ہوئی کہ عادت الہیوں ہی جاری ہوئی ہے کہ مراد نہیں ملتی جب تک مراد پانے والوں
 کو نہ دیکھے جیسے انسان کو علم نہیں حاصل ہوتا مگر علماء کی صحبت سے اور اسی قیاس پر ہیں اور
 پیشے یعنی جیسے آہنگری بدون صحبت آہنگر کے اور نجاری بدون صحبت نجار کے نہیں آتی۔

(صفحہ ۲۱۔ القول الجمیل)

اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کا طریق میں کوئی مقام ہے مگر یہ ضرور ہے کہ صحبت وہ کارآمد
 ہوگی جو اخلاص و صدق کے ساتھ ہو۔ صدق اور تصدیق نہایت ضروری ہے۔ تصدیق ہی کے
 متعلق فرمایا ہے کہ یہی اس کو کمال مردان تک پہنچا دے گی اور عارف سبحان بنا دے گی۔ قرآن
 شریف میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّهِمْ إِذْ هُنَّ حُذِّرْنَ
 لَفْظ آیا ہے اور ہر جگہ تَوَيَّدُوا مَوَدَّةً فرمایا ہے۔ یہاں پر یصدقون فرمایا ہے۔

حاصل یہ کہ صحبت جو خلوص اور صدق کے ساتھ ہو کثرت کار میں اس کو دخل عظیم ہے اتنا کہ
 اگر اس کو اصل طریق ہی کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ اعمال صالحہ کو جو اسباب ایمان کامل کے لیے

فرمایا ہے اور اخلاق ردیہ کو جو موافق تکمیل ایمان فرمایا ہے تو ان دونوں پر بھی عمل صحبت ہی سے ہوتا ہے اسی سے اعمال صالحہ کی توفیق بھی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے رذائل کے ازالہ کی بہت نفس میں پیدا ہوتی ہے پس یہ تزکیہ وغیرہ جو کچھ سالک کرتا ہے وہ سب اس پر صحبت ہی کی وجہ سے آسان ہوتا ہے کسی بزرگ کی انکساری۔ تو صنع اخلاق کو دیکھ کر ان سب اخلاق حسنہ سے متخلق ہونے کو جی چاہئے لگتا ہے بس یہیں سے سالک کا کام بن جاتا ہے اور راہ کھل جاتی ہے۔

بہت عمدہ اور نہایت ضروری مضمون بیان کر رہا ہوں اگر دل سے سنو گے تو بزرگوں کی بہت سی باتیں جان جاؤ گے اور اس دنیا میں اور بیوی بچوں میں رہتے ہوئے دل خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے گا۔ اور نہیں سنو گے تو تم خود ہی اس کا نتیجہ بد دیکھو گے۔

کلام طویل ہو گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ شریعت کے مغز کو جس کا دوسرا نام حقیقت ہے۔ بزرگوں اور درویشوں کی خدمت میں تلاش کرتا اور وہاں سے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ آگے ایک بڑا مسئلہ حل فرماتے ہیں جس سے جاہل ہونے کے سبب گمراہی کا احتمال تھا اور آج تو لوگوں نے اسی گمراہی کو دھندہ میں کتنوں کو الجھایا ہے۔

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ”و خیال بناید کہ حقیقت خلاف شریعت است کہ این سخن جہل و کفر است۔“

یعنی یہ خیال بھی نہ کرنا چاہیے کہ شریعت اور طریقت اور ہے۔ یعنی حقیقت و طریقت شریعت کے خلاف اور اس کے مقابل کوئی چیز ہے۔ تو یہ تو یہ بات جہالت کی ہے بلکہ کفر کی ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں شریعت است کہ در خدمت درویشاں چوں قلب از تعلق علی و حبیبی کہ بما سوی او اثر داشت پاک شود و رذائل نفس بہ طرف گشتہ نفس مطمئنہ شود و اخلاص بہم رساند شریعت و حق ادا مغز شود۔“

یعنی طریقت اور حقیقت شریعت کے مخالف کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہی شریعت ہی ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں جانے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے جب قلب ماسوی

کے علمی اور جسمی تعلق سے پاک ہو جاتا ہے یعنی جو تعلقات کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں حائل اور مانع ہوتے ہیں ان سے قلب پاک صاف ہو جاتا ہے اور نفس سے اس کے ذائل دور ہو کر نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور انسان میں خلوص اور صدق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہی شریعت اس کے حق میں بامعز ہو جاتی ہے اور اب اس کے ظاہری اعمال کا وزن قلب کی شرکت کی وجہ سے بہت بڑھ جاتا ہے چنانچہ یہ حال ہو جاتا ہے کہ

”دو رکعت ادبتر از یک رکعت دیگر اں باشد و ہم چہیں مہوم او و صدقہ او۔“

یعنی اب اس شخص کی دو رکعت نماز، دوسرے لوگوں کی جو ایسے نہ ہوں ایک لاکھ رکعت نماز سے بڑھ جاتی ہے اور یہی حال روزہ، صدقہ اور اس کی جملہ عبادات کا ہو جاتا ہے۔

”و رسول فرمود صلی اللہ علیہ وسلم اگر شما مثل احد از در راہ خدا خرچ کنید برابر یک سیر یا نیم سیر جو باشد کہ صحابہ در راہ خدا داده اند۔ ایں از بہت قوت ایمان و اخلاص شان است۔“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ (یعنی غیر صحابہ) احمد پہاڑ کے برابر بھی سو نارہ خدا میں خرچ کر دو وہ اس ایک سیر یا آدھ سیر جو کے برابر نہ ہوگا جو کہ صحابہ نے راہ خدا میں دیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فرق ان حضرات کے ایمان و اخلاص ہی کے اعتبار سے ہے۔ حضرات صحابہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اخلاص کا اور ایمان کا جو درجہ حاصل تھا وہ غیر صحابی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کیسا بڑا دلی اور بزرگ چاہے کہ اپنی عبادت میں وہ مقام حاصل کر لے جو صحابی کو حاصل تھا نا ممکن ہے۔۔۔۔۔ آگے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ

”نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را از سینہ درویشاں باید جست و بدان نور سینہ خود را روشن باید کرد تا ہر خیر و شر بفرست صحیحہ دریافت شود۔“

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درویشوں کے سینہ سے تلاش کرنا چاہیے۔۔۔ مطلب یہ کہ ان کی صحبت سے اس کو ہا عمل کرنا چاہیے اور اس نور سے اپنے سینہ کو روشن کرنا چاہیے تاکہ فراست صحیحہ پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعہ سے ہر خیر و شر کو معلوم کیا جاسکے اور ان میں باہم امتیاز ہو سکے۔ آگے فرماتے ہیں کہ:-

”دلی در قرآن متقی“ اور فرمودہ در حدیث علامت اور لیا اور اثر فرمودہ کہ در صحبت اور خدا
یاد آید یعنی محبت دنیا در صحبت اور کم شود در محبت حق زیادہ کر دو اور اثر علم کسی کہ متقی بنائے
اور دلی بنائے شہنزی

اے بابا ابلیس آدم لڑے بہت پس ہر دستی نشاید داد دست
فرماتے ہیں کہ دلی قرآن شریف میں متقی کو فرمایا گیا ہے اور حدیث شریف میں
اور لیا اور اثر کی علامات کا ذکر یہ آیا ہے کہ اس کی صحبت سے خدا یاد آوے یعنی دنیا کی محبت اس
کی صحبت میں بیٹھنے سے کم ہو جائے اور اثر تعالیٰ کی محبت زیادہ ہو جائے چنانچہ جو شخص متقی
نہیں ہے۔ وہ دلی نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی شکل میں شیطان
ہوتا ہے لہذا سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے اور ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیدینا چاہیے یعنی ہر ایک
کو بزرگ جان کر اس سے بیعت نہیں ہو جانا چاہیے۔ اسی مضمین کو حضرت عزیزاں علی رامتینی قدس
سرہ فرماتے ہیں کہ

باہر کوششتی دل شد جمع دلت و از تونہ رسید صحبت آب دگلت
ز ہزار صحبتش گریزاں می باش در نہ نکند روح عزیزاں بکلت
یعنی جس کسی کے پاس تم بیٹھے اور تم کو باطنی جمعیت نہ حاصل ہوئی اور تم سے آب دگل کی
صحبت یعنی دنیوی تعلقات نہ چھوڑے اور نہ ترک ہوئے.... تو خبردار اس کی صحبت سے دور بھاگو
در نہ عزیزاں کی یعنی میری روح تم کو یہ تمہارا جرم معاف نہ کرے گی۔ (مالا بد منہ ص ۲۱)
اسی مضمون کے متعلق حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ جہاں سے ضرر کا اندیشہ ہو یعنی مثلاً وہ شخص
بے شرع ہو وہاں سے بھاگنا چاہیے اور جو شخص کہ بظاہر متقی معلوم ہوتا ہو اس کی صحبت اختیار کرنے
اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں مضائقہ نہیں ہے یعنی کم از کم ضرر کا احتمال یہاں نہیں
فائدہ ہو یا نہ ہو۔ پس اگر اس کی صحبت تاثیر کرے اور وہ تاثیر علماء ظاہر و باطن کے نزدیک معتبر
بھی ہو تو ایسے شخص کی صحبت کو کبریت احمد (یعنی کیمیا اور اکیر) جانے اور غنیمت شمار کرے۔ اور اگر اس
کی صحبت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو یا وہ تاثیر اکابر کے نزدیک معتبر نہ ہو تو اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے
اس کی صحبت کو ترک کر دے اور خدا کا راستہ دوسری جگہ سے طلب کرے کیونکہ مقصد و خدا تعالیٰ

ہیں بلکہ کوئی خاص شخص۔

اور دہ ما فیہ جو اکابر کے نزدیک معتبر ہے یہ ہے کہ اس کی صحبت میں ایک ایسا حال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل دنیا سے سرور ہو جائے اور خدا کی محبت اور دوستانہ خدائی کی محبت اور اعمال صالحہ سے تعلق اور اچھے کام کرنے کی توفیق اور بدی سے بچنے کی توفیق اور ان سے ہیزاوی قلب میں پیدا ہو جائے۔ نیز اس کی صحبت سے حکم اخذ کرنا اور اللہ خدا یاد آئے اور دوام حضور حاصل ہو اور خدا کی یاد میں اطمینان قلبی اور معیت دلی نصیب ہو اور جوں جوں اعمال صالحہ کرتا جائے تو اس حالت اور نسبت میں جو اس شخص سے اس کو ملتی ہے قوت کا مشاہدہ کرے اور جب جب معصیت کا ارتکاب ہو جائے تو اپنے اندر ایک تنگدلی اور بے آرامی پائے اور اس نسبت میں جو اس بزرگ سے اس کو حاصل ہوتی ہے نقصان دیکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جب تم کو تمہاری حسنت سے خوشی حاصل ہو اور سیأت سے رنج و غم لاحق ہو تو تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ وہ اسی اطمینان اور تنگدلی کو فرمایا ہے۔

دیکھئے صحیحیت کی ضرورت اوروں کے تائید کے متعلق علماء نے کیا کیا کلام کیا ہے پس
میں نے یہ جو کہا کہ علماء و مشائخ سب کا اتفاق ہے کہ جس کو طریق میں جو کچھ ملا ہے وہ صحیح
کی بابت ملا یہ بالکل صحیح ہے۔ (بشکریہ معرفت الحق الہ آباد)

تصوف کیا ہے؟ مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ اور۔
مولانا ادیس ندوی۔ کی — مشرقی تصنیف

یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود افضان و تحقیق اور مباحث کے سلجھار کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے اگرچہ کہ ان قدر مقالوں پر مشتمل ہو

معیاری کتابت و طباعت گلنیز کاغذ قیمت مجلد صرف پانچ روپے

مَاشِر: کتب خانہ الفشار، کچھری روڈ، لکھنؤ

جرح و تعڑیل

(۱۰)

مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلے
(استاد شعبہ دینیات، مسلم یونیورسٹی)

میزان الاعتدال | ہمارے ہم عصر علماء راویوں کی جرحیں "میزان الاعتدال" سے بے تکلف نقل کر دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ میزان الاعتدال دراصل ابن عدیؒ کی کتاب الکامل کا خلاصہ ہے اور ذہبی (محقق میزان الاعتدال) لا راجع ابن عدی (محقق کتاب الکامل) کا جرح و تعدیل میں طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاصر علماء لغزش میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو جھگڑے میں ڈال دیا، کیوں کہ میزان الاعتدال میں بہت سے ایسے راویوں کے بارے میں جرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں، ثقافت میں منتشر ہوتے ہیں اور جرح سے بری ہیں، ان حالات میں سمجھ راز آدمی کو غور سے کام لینا چاہیے اور غافل قسم کے لوگوں کو ہوش سے، محض اس بنا پر کہ کس راوی کے بارے میں میزان الاعتدال میں جرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس راوی کو مجرد قرار دینے میں جلدی نہ کرنا چاہئے، ایسا کرنا بہت گھٹائے کا سودا ہے۔

اسلام ابن عدی کا نام ابو احمد عبد اللہ بن عدی جرجانی شافعی ہے (وفات ۳۶۵ھ)۔ ہمارے علمائے کرام نے "نصب الرایۃ" کے مقدمہ میں "جرح و تعدیل" عنوان کے تحت لکھا ہے: "ابن عدی کی کتاب الکامل جرح و تعدیل کا مجموعہ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ ایسی باتیں پاتے ہیں جو بر نفسی سے کھینچی گئی ہیں اس کی وجہ ان ابن عدی کا بہت بڑا عقیدہ اور بد عقیدگی ہے دیکھئے: ابو اسحاق محمد بن ابی یوسف اسلمی کے بارے میں اسکا قول ہے اسلمی امام شافعی کا حدیث میں استاذ ہے ابن عدی اس کے بارے میں کہتا ہے میں نے اس کی حدیثوں میں ایک بھی حدیث شکر نہیں پائی، آپ کو جانی چلتے ہیں کہ اسی اسلمی کے بارے میں احمد بن حنبل اور ابن حبان (بانی آئینہ صحیحین) نے

ذہبی نے میزان الاعتدال کے دیباچہ میں لکھا ہے "اس میں (میزان الاعتدال میں) ان راویوں کا بھی ذکر ہے جن کے بارے میں؛ باوجود انکی ثقاہت اور جلالت کے، معمولی نرمی کا بنا پر اور بہت زراعت بات پر جرح کی گئی ہے، مگر ابن عدی وغیرہ مؤلفین کتب جرح نے ایسوں کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں ہرگز ان کا یہاں ذکر ان کی ثقاہت کی وجہ سے نہ کرتا۔ میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی نام حذف کر دوں جن کا ذکر اصحاب جرح کی کتابوں میں ان کی معمولی نرمی کی وجہ سے بطور مجروح کیا گیا ہے۔ اس خوف سے میں نے ان کا ذکر کیا ہے کہ کہیں میری گرفت نہ کی جائے اس لیے نہیں کیا ہے کہ وہ میرے نزدیک ضعیف راوی ہیں۔"

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

ایسے ارباب فن جرح و تعدیل کیا کیا کہتے ہیں۔ بجلی کا قول ہے "یہ اسلمی مدنی ہے واقعی جہمی قدری اس کی حدیث نہیں مانی جاتی بلکہ ایک ہے زیادہ ناقدین نے اسلمی کو کذاب قرار دیا۔ اگر امام شافعی اسلمی کی روایتوں کو اسی طرح یہ کثرت نہ بیان کرتے مگر وہ امام مالک سے بیان کرتے ہیں تو ابن عدی اسلمی کے معاملہ کو قوی بنانے کی ایسی سعی برگڑتے اور اس سہمی میں ابن علقمہ کے ایسوں کے اقوال کو سند میں نہ پیش کرتے۔

میری کچھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ابن عدی کی زبان امام محمد بن اسلمی کے ایسے حضرات کے بارے میں یہ کہنے پر کھل گئی کہ ان کا علم قاضی اعتقا نہیں ہے۔ حالانکہ ابن عدی کے امام (یعنی امام شافعی) بھی امام محمد کے علم سے بے اعتنائی نہیں برت سکے۔ بلکہ انھوں نے فقہ کا علم امام محمد ہی سے حاصل کیا، بات یہ ہے کہ (باقیہ زائے تو انگوٹھے ہیں کی مثل کے مطابق) اس چیز سے جو اسے نہیں ملتی ہے اپنے کراسودہ قرار دینے والا ہر عالم کے علم سے مستغنی ہوا کرتا ہے، اپنی جہالتوں پر تافخ رہ کر اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے آگے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے! — ابن عدی ہمارے تمام ائمہ کے ساتھ یہی حرکت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابن عدی کی ان کوتاہیوں

پر ان ائمہ پر اپنا فضل نازل فرمائے، ابن عدی کی اکامل کے عیوب میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ وہ ایک شخص پر امن کی روایت کردہ حدیث کی بنا پر طعن کرتا ہے حالانکہ طعن اس شخص پر نہیں بلکہ اس سے روایت کرنے والے پر ہونا چاہئے۔ اس عیب کا اقرار خود ذہبی نے میزان الاعتدال میں کئی مقامات پر کیا ہے، مثلاً ایک جگہ ذہبی نے لکھا ہے "انہم ابو حنیفہ کی روایات کے بارے میں جن کی تعداد — ابن عدی کے نزدیک — تین سو ہے، ابن عدی

(باقیہ صفحہ ۳۵)

میزان الاعتدال کے آخر میں دوسری نے لکھا ہے "میزان الاعتدال کی اصل غرناہ اور اس کا مؤلف ضعیف راویوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب کا ذکر بہت سے حضرات (ضعیف نہیں ہیں) ثقہ ہیں، میں نے ان کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ ان کی طرف منسوب ضعف کو دفع کر دوں، یا یہ بتاؤں کہ ان کے بارے میں ضعف کی بات جو کہی جاتی ہے وہ بے جا اور غیر موثر ہے۔"

جعفر بن ایاس الواسطی کے احوال میں میزان الاعتدال میں ذہبی نے لکھا ہے "ثقہ حضرات میں سے ایک ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں ان کا ذکر کر کے بڑا کیا۔ حماد بن ابی سیلمان الکوفی کے احوال میں، جو امام ابو حنیفہ کے شیخ ہیں، ذہبی نے لکھا ہے: "حضرت انسؓ سے حماد نے حدیث کی سماعت کی، ابراہیم نخعی سے فقہ حاصل کی، بہت سے حضرات نے جیسے سفیان ثوری، شعبہ اور ابو حنیفہ وغیرہ نے ان سے سماعت حدیث کی۔ حماد کے بارے میں عقیدہ ارجاء کی بنا پر جرح کی گئی ہے۔ اگر ابن عدی نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا۔"

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

کا نقد! یہ مرویات وہ ہیں جو آثار بن جعفر نجفی کی روایت کردہ ہیں۔ ان مرویات میں جو باتیں بھی قابل گرفت ہیں وہ سب کی سب اس راوی (آثار بن جعفر) کے پہلو سے ہیں جو خود اس حدیث کے شارح حدیث میں ہے ابن عدی کی برابر یہ کوشش رہتی ہے کہ آثار بن جعفر کی روایت میں جو گرفت کی باتیں ہیں وہ ابو حنیفہ پر سادہ طور پر چسپاں کر دی جائیں، یہ سراسر ظلم و جور ہے یہی حال ابن عدی کی تمام گرفتوں کا ہے، ایسی گرفتوں کی ترین مثال یہ ہے کہ (راوی کے بجائے اس کی) اسامیہ پر نظر کیا جائے۔

ہمارے شیخ (امام الکونزئیؒ) نے اپنی تصنیف "تائیب الخطیب علی ماساتہ" ترجمہ ابی حنیفہ من الکاذیب" میں جو تحریر کیا ہے "ابن عدی، فقہ، غور و فکر اور علوم عربیہ سے اپنے بعد (کم علی) کے باوجود ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں بڑا دباؤ دراز ہے، جب "ابو جعفر الطحاوی سے قریب ہوا اور ان سے کہہ دیکھا تو اس کا حال قدرے بہتر ہوا، یہاں تک کہ اس نے ایک کتاب احادیث ابی حنیفہ کے سلسلے میں بطور سند تالیف کی۔ ہمارے شیخ (امام الکونزئیؒ) نے کتاب الکامل پر نقد کے سلسلے میں ایک الگ کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام "ابناء وجوہ التقویٰ فی کامل ابن عدی" ہے۔ یہ تنقیدی کتاب ابھی تک طبع نہیں ہوئی ہے۔

محمد بن طلال کے احوال میں جو جلیل القدر راویوں میں سے ایک ہیں، ذہبی نے میزان الاعتدال میں کہا ہے "حمید کا ذکر ابن عدی کی الکامل میں ہے اس لئے میں نے اس کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا۔ ورنہ یہ شخص مستند (مجتہد) ہے۔"

ثابت البنانی کے احوال میں ذہبی نے لکھا ہے "میں کتابوں ثابت اپنے ام کی طرح ثابت درجہ ثبوت کو پہنچنے ہوئے ہیں۔ اگر ابن عدی نے ان کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا۔"

احمد بن صالح نصری کے احوال میں ذہبی نے لکھا ہے "ابن عدی کا کہنا ہے کہ اگر میں نے طے کر لیا ہوتا کہ ہر اس راوی کا اپنی اس کتاب میں ذکر کروں گا جس کے بارے میں کچھ بھی جرح کی گئی ہے تو میں احمد بن صالح کو اس سے ادفع واطع سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر کروں۔"

اشعث بن عبد الملک حمرائی کے احوال میں ذہبی نے لکھا ہے "میں کتابوں کر میں نے اس لئے ان کا ذکر کیا کہ ابن عدی نے کامل میں ان کا ذکر کیا ہے، مگر ابن عدی نے ان کے بارے میں ایک بھی ایسی بات نہیں کہی جس سے کسی طرح بھی اشعث کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو، اور کسی ادد نے بھی اشعث کو "ضعف" کے زمرے میں ذکر نہیں کیا ہے، ہاں! صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشعث سے کوئی حدیث روایت نہیں کی گئی ہے تو اس سے کیا ہوا۔؟"

ادیس قرنی کے احوال میں ذہبی نے لکھا ہے "بخاری نے کہا ہے کہ وہ یعنی اود مرادی میں اور ان کی روایت کردہ حدیثوں کی سند میں شبہ ہے، اسی طرح بخاری نے اپنی کتاب "الضعفاء" میں ادیس قرنی کے بارے میں لکھا ہے "ان کی سند میں شبہ ہے۔" میں کتابوں "بخاری کی اصل عمارت یہ ہے فی اسنادہ نظر ان کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ادیس سے روایت کی جاتی ہے اس میں سند کے نیچے لے کر ادیس تک شبہ ہے، اگر بخاری نے ادیس کا ذکر ضعف میں نہ کیا ہوتا تو میں کبھی ان کا ذکر نہ کرتا اس لئے کہ وہ صالحین (اولیاء اللہ) میں ہیں۔"

احمد بن شعیب بن عقیقہ کے احوال میں ذہبی نے لکھا ہے "پھر ابن عدی نے احمد کے معاطے کو قوی کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے یہ طے نہ کر لیا ہوتا کہ جس کسی کے بارے میں کچھ بھی جرح کی گئی ہے، ان کا میں ذکر کروں گا تو میں اس نفیلت کی بنا پر جو احمد بن شعیب کو حاصل ہے، ان کا ذکر نہ کرتا۔"

(حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ابو القاسم عبد اللہ بغوی کے احوال میں لکھا ہے "ابن عدی نے پہلے ان کو ضعیف قرار دینا شروع کیا آخر میں ان کو قوی ٹھہرایا اور یہ کہا "اگر میں نے طے نہ کر لیا ہوتا کہ جس کسی کے بھی بارے میں کسی نے کچھ بھی جرح کی ہے اس کا ذکر کروں گا تو میں ان کا ذکر نہ کرتا۔"

ابو یوسف عبد اللہ بن ابی داؤد سجستانی کے احوال میں ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے ۔

"ابن عدی نے کہا ہے "اگر ہم نے طے نہ کر لیا ہوتا کہ جس کسی کے بارے میں بھی جرح کی گئی ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے تو ابو داؤد کا میں ذکر نہ کرتا۔"

زمین العراقی نے اپنی "شرح الغیۃ" میں لکھا ہے "ثقات و ضعفاء کے ذکرے میں اثر ائمہ کی متعدد تصانیف ہیں بعض وہ ہیں جو صرف "ضعفاء" کے احوال میں ہیں۔ ضعفاء کے موضوع پر بخاری، نسائی، عقیلی، ساجی، ابن حبان، طحاوی، احمدی اور ابن عدی نے کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن ابن عدی نے اپنی کتاب "الکامل" میں ہر اس راوی کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں کچھ بھی جرح کی گئی ہے، خواہ وہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو، اور ابن عدی کی پیروی ذہبی نے نیز ان الاعتدال میں کی ہے۔ البتہ ذہبی نے کسی صحابی اور کسی ایسے امام کا ذکر نہیں کیا ہے جن کے لوگ پیروں میں، اور بہت سے لوگ بھی ذہبی سے رو گئے ہیں، میں نے ایک جگہ میں اس کا تذکرہ لکھا ہے۔"

سخاوی نے "فتح المغیرت" میں لکھا ہے "ثقات و ضعفاء دونوں موضوعات پر متعدد تصانیف ہیں ضعفاء کے موضوع پر یحییٰ بن معین، ابو زرہ الرازی، بخاری (انکی چھٹی اور بڑی تصنیف دونوں) نسائی، ابو

— (حاشیہ صفحہ گزشتہ)

سے میزان الاعتدال کے مطبوع نسخوں میں ابن عقدہ کا ذکر نہیں ہے نہ اس خطوط میں ہے جو حلب کے کتب خانہ احمدیہ میں ہے۔ البتہ ابن عقدہ کا تذکرہ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ہے اور اس میں تقریباً یہی بات کہی گئی ہے جو یہاں "میزان الاعتدال" سے حضرت مولف (مولانا عبد الحئی فرنگی مہلی) نے نقل کی ہے تذکرۃ الحفاظ میں یہ الفاظ نہیں ہیں "پھر ابن عدی نے احمد کے حاشیے کو قوی کر دیا۔" تو شاید مولف (مولانا عبد الحئی) کے پاس میزان الاعتدال کا جو خطوط تھا اس میں ابن عقدہ کا تذکرہ پایا جاتا ہو یا پھر مولف یہ کہنا چاہتے ہوں کہ "ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کہا ہے "اور سمجھا "میزان الاعتدال" لکھ گئے۔"

حفص الفلاس، ابو احمد بن عدی، ابن عدی کی "اکمال" اپنی ماقبل کی تمام تصانیف سے زیادہ مکمل اور حلیل
الشان ہے، البتہ اس میں ایسی وسعت ہے کہ جس راوی کے بارے میں کچھ بھی جرح کی گئی ہے، خواہ
وہ ثقہ ہو، اس کا ذکر بھی ضعف میں کر دیا ہے۔

"فتح المغیث" میں یہ بھی ہے: "ابن عدی کی کتاب "اکمال" کا بیشتر حصہ ذہبی نے اپنی کتاب
میزان الاعتدال میں لے لیا ہے اس طرح میزان الاعتدال عمدہ اور قابل اعتماد کتاب کی شکل میں سامنے
آئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ذہبی نے بھی بن عدی کی اتباع کی ہے اور ہر اس راوی کا ذکر کیا ہے جس پر
کچھ بھی جرح ہوئی ہے خواہ وہ ثقہ ہو۔"

فتح الباری کے مقدمہ میں حکمر کے ذکر میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے: "ابن عدی کی عادت
ہے کہ ایسی روایتیں لکھ دیتے ہیں جن سے ثقات کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔"

حافظ ابن حجر نے "تہذیب التہذیب" کے دیباچہ میں لکھا ہے: "ہر اس راوی کے ذکر کا جس
پر جرح کا گنا ہے یا جس کی توثیق کی گئی ہے، فائدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کسی کے بارے
میں اختلاف رائے نمودار ہو۔"

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو تو چہرہ پر مردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داء سے نجات دے
رہم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

محمد منظور نعمانی

تحدیثِ نعمت

(۹)

حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ کی خدمت میں

اللہ کی رحمتیں ہوں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کی روح پر سب سے پہلے انہی سے حضرت رائے پوری قدس سرہ کے حالات بار بار سُن کر دل میں حضرت کی عظمت اور عقیدت پیدا ہوئی۔ پھر ۱۹۳۹ء کے اواخر میں رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی اور ایک دوسرے ایسے ہی ہم مشرب مسلک اور ہم ذوق دوست الحاج عبدالواحد ایم۔ اے کے ساتھ حضرت کی خدمت میں رائے پور پہلی حاضری ہوئی اور دو راتیں حضرت کی خانقاہ میں قیام رہا جو آبادی اور آبادیوں کے شور و شعب سے الگ جنگل میں واقع ہے، پورا ماحول نہایت شاداب باغات اور سرسبز کھیتوں کا ہے، قریب ہی ندی بہ رہی ہے، اس لحاظ سے بھی بڑا دلکش ماحول ہے۔

بھیا کہ معلوم ہے حضرت قدس سرہ ایک مشہور شیخ طریقت اور مرشد تھے اور آپ کی شخصیت اور خانقاہ کا یہی خاص موضوع تھا، لیکن ہماری یہ حاضری سلوک و تصوف کی طلب میں نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے مقصد سے ہم لوگوں نے یہ سفر کیا تھا، مگر ہم تینوں ہی حضرت کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور ہم نے خانقاہ کی فضا میں بہت ہی غیر معمولی درجہ کا روحانی سکون و سرور محسوس کیا۔ اس کے قریباً ڈیڑھ دو سال بعد مجھے ایک سخت ذہنی اور روحانی صدمہ پہونچا اور شاید اسی کے اثر سے میں بیمار پڑ گیا، بیماری نے بہت طویل کھینچا، آخر میں میرے معالجوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کچھ دنوں کے لیے کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں

ذہن پر کسی فکر کا بوجھ نہ پڑے اور روحانی و قلبی سکون و اطمینان کی زیادہ امید ہو، — اسکے لیے میں نے رائے پور کی خانقاہ کو سب سے بہتر مقام سمجھا، حضرت قدس سرہ کی عنایتوں اور شفقتوں کا ایک دفعہ تجربہ ہو چکا تھا اس لیے بغیر اس کے کہ پہلے خط و کتابت کر کے اجازت حاصل کی جائے میں نے رائے پور جانے کا پروگرام بنالیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا جیسا کہ اندازہ تھا حضرت نے بڑی ہی عنایت اور شفقت کے ساتھ خصوصی مہمان بنالیا، غالباً میں نے پہلے ہی دن اپنی حاضری کی وجہ اور عرض بھی عرض کر دی تھی۔

یہاں اپنا یہ حال بھی عرض کر دوں کہ چونکہ میری تمام تر تعلیم اُن مدارس میں ہوئی تھی جن کے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ تھے اور آخر میں دو سال دارالعلوم ہی میں وہاں کے اُن اکابر و اساتذہ کے قدموں میں رہا تھا جو شریعت و طریقت کے جامع تھے، اس لیے ان کے اتباع و پیروی میں دین کے دوسرے شعبوں کی طرح تقصوف و سلوک کے بارے میں بھی میرا خیال و فکر وہی تھا جو میں نے اپنے ان اکابر و اساتذہ کا دیکھا اور سمجھا تھا — لیکن رائے پور کی اس حاضری سے کچھ پہلے بعض خاص حالات و اسباب کی وجہ سے میرے اندر یہ ذہنی تغیر پیدا ہو گیا تھا کہ تقصوف کے اصل مقصد اور اس کی روح کو تو میں دین کا ایک ضروری شعبہ سمجھتا تھا لیکن ذکر و شغل وغیرہ کے جو خاص خاص طریقے خانقاہوں میں رہا رہے سلسلہ کی بھی خانقاہوں میں عام طور سے رائج اور معمول ہیں اُن کو میں صحیح نہیں سمجھتا تھا بلکہ اجتہادی قسم کی غلطی سمجھتا تھا، اس سلسلہ میں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ قلب میں ان بزرگوں کی جو عظمت تھی اور ادب کا جو رویہ تھا اس میں فرق نہیں آیا تھا — بہر حال جب میں رائے پور کی خانقاہ میں کچھ دن قیام کی نیت سے حاضر ہوا ہوں تو میرا یہ حال اور خیال تھا — اب آگے سنئے!

غالباً پہلا ہی دن تھا کہ حضرت رائے پوری قدس سرہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر خانقاہ کے صحن میں ایک پلنگ پر تشریف فرما تھے۔ ازراہ شفقت و عنایت مجھے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھالیا تھا۔ جہاں تک یاد ہے کوئی تیسرا شخص اس وقت وہاں پر نہیں تھا۔ قریب ہی خانقاہ کی سردی میں چند حضرات "نفی اثبات" کا اور بعض اُن میں "اسم ذات" کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سب

اچھے خاصے جہر کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور خاص طریقہ سے قلب پر ضرب لگاتے تھے جس میں بہرہ ضرب کے اس طریقہ سے اپنے اندر انقباض محسوس کر لیا تھا۔ میں نے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں عرض کیا

”حضرت ساری عمر دین کے بائیں ہاتھ پر کچھ ٹپکھاتے اور کتابوں میں جو دیکھا ہے اس سے

یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس دین دہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے اور جس کی تعلیم آپ نے صحابہ کرام کو دی اور پھر صحابہ کرام سے بعد والوں نے سیکھا اور جو صحیح نقل و روایت کے ساتھ ان سے ہم تک پہنچا اور (سہ درہی میں ذکر کرتے ہوئے حضرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا) یہ حضرات جس طرح بہرہ ضرب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ جہاں تک اپنا علم ہو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا تھا نہ صحابہ کرام نے تابعین سے اس طریقہ پر ذکر کرایا اور نہ تابعین نے اپنے بعد والوں کو یہ طریقہ بتلایا تھا۔ اس لیے ذکر کے اس طریقہ کے بائیں میں مجھے غلجیان ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ غلجیان اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہو تو اس کی تصحیح اور اصلاح ہو جائے۔“

حضرت رائے پوری قدس سرہ نے میری توقع کے بالکل خلاف ایک عجیب انداز میں فرمایا:-

”مولوی صاحب یہ بیچال جو یہاں میرے پاس آتے ہیں یہ اور کسی کام کے نہیں ہوتے بس اسی کام کے ہوتے ہیں اور اسی کے واسطے آتے ہیں اس لیے میں ان کو یہی بتلا دیتا ہوں آپ جو کام کرتے ہیں (یعنی تحریر و تقریر سے دین کی خدمت) یہ بہت بڑا کام ہے آپ تو یہی کرتے رہیں اور اس چکر میں نہ پڑیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب نہ تھا لیکن حضرت نے میری بات کے جواب میں اتنا فرمایا اور مجھے کچھ اور عرض کرنے کی ہمت دیے بغیر ہندوستانی مسلمانوں کے بعض اجتماعی مسائل اور ان کے مستقبل پر گفتگو کا ایک نیا سلسلہ شروع فرمادیا۔ حضرت کا رویہ دیکھ کر پھر سے اپنے سوال کی طرف توجہ دلانا میں نے مناسب نہ سمجھا اور عشاء کے قریب یہ مجلس ختم ہو گئی۔

اگلے دن مغرب بعد پھر یہی ہوا کہ ذکرین نے اسی دھن کے ساتھ سہ درہی میں اپنا ذکر شروع کیا۔ آج بھی حضرت نے مجھے اپنے ساتھ ہی پلنگ پر بٹھایا تھا مجھ سے پھر نہ رہا گیا اور میں نے کل کا اپنا سوال پھر دہرایا لیکن حضرت نے آج بھی وہی کل والا رویہ اختیار فرمایا کہ میری بات کو بالکل نظر انداز فرما کر

ہندوستانی مسلمانوں کی ماضی اور حال کی مختلف تحریکوں پر گفتگو کا ایک لمبا سلسلہ شروع فرمادیا اور میرے سوال پھر رہ گیا۔

حضرت کے اس ردیہ سے میں اس غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں ہوا کہ چونکہ میرے سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے اس لیے یہ اس سے پہلو تھی فرمائی ہے میں بلکہ مجھے یہ خیال ہوا کہ غالباً میرے سوال کو ایک طالب صادق کا سوال نہیں سمجھا گیا بلکہ ایک مبتلائے زعم دگیر کا اعتراض سمجھ کر اس کو اس طرح نظر انداز فرمایا جا رہا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت اس سوال سے اپنی تشفی مقصود بھی نہ تھی بلکہ نیت تنقید اور اصلاح ہی کی تھی۔

نماز، عشاء وغیرہ سے فائز ہر کر میں خانقاہ کے اس حجرہ میں جا کر لیٹ گیا جہاں میرے سونے کا انتظام تھا اور تصوف کے اس قسم کے اعمال و اشغال پر خود ہی غور کرنے لگا۔ اس غور و فکر میں خود ہی سائل تھا اور خود ہی مجیب۔ ذہنی بحث و مباحثہ میں مجھے دیر تک نیند نہیں آئی میں چاہتا تھا کہ اس مسئلہ میں ذہن بالکل یکسر ہو جائے۔ اگر میرے سوچنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی تصحیح ہو جائے اور اگر میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں تو اس بات میں مجھے ایسا یقین و اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں پوری قوت سے ان چیزوں کا رد و انکار کروں اور ان باتوں کے غلط باطل ہونے پر ایک سچے حق پرست کی طرح اصرار کروں۔

اسی غور و غرض میں دیر کے بعد میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ تصوف کے ان خاص اعمال و اشغال کو مثلاً ذکر و مراقبہ کے ان مخصوص طریقوں کو جو مشائخ کے تجویز کیے ہوئے ہیں اور سنت ثابت نہیں ہیں) میرا بدعت و نادست سمجھنا اگر صحیح ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ حضرت شاہ ولی اللہؒ، حضرت سید احمد شہیدؒ اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ اور ان سے بھی پہلے ان جلسے بہت سے حضرات کو مجبوراً یا مصلحتاً نہیں بلکہ بدعت کا حامی اور دواج دینے والا ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ان حضرات نے صرف اتنا ہی نہیں کہ کسی مصلحت یا وقت کے تقاضے سے ان چیزوں کے بارے میں تسامح اور تساہل ہی برتا ہو بلکہ ان کی تعلیم سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور ساری عمر اپنے پاس آنے والے طالبین کو ان ہی طریقوں سے ذکر و شغل کرانے کا سلوک طے کرایا ہے بلکہ ان حضرات میں سے اکثر کی زندگی میں جس قدر یہ پہلو نمایاں ہے غالباً کوئی دوسرا پہلو اتنا نمایاں نہیں

ذہن کے اس طرف منتقل ہونے کے بعد دل نے یہ فیصلہ تو جلد ہی کر لیا کہ مجھ جیسے کم فہم اور ناقص علم کا کسی مسئلہ کے سمجھنے میں غلطی کرنا زیادہ ممکن اور زیادہ قرین قیاس ہے بہ نسبت اس کے کہ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اور حضرت شاہ ولی اللہؒ و شاہ اسماعیلؒ جیسے اکابرین کی طرف غلطی کو منسوب کیا جائے۔ اور وہ بھی ایک ایسے فن سے متعلق مسئلہ میں جس کے ساتھ ہمارا تعلق تو صرف نظری اور فکری ہے اور ان حضرات کا ساری عمر اس کے ساتھ گہرا عملی تعلق رہا ہے۔

دل نے اپنے خلاف یہ فیصلہ جلد ہی اور آسانی سے اس لیے کر لیا کہ ان حضرات کی تصانیف کے مطالعہ اور ان کے حالات اور اصلاحی و تجدیدی خدمات سے کچھ واقفیت کی وجہ سے ان کے اسوخ فی العلم، تفقہ فی الدین اور عند اللہ مقبولیت کا میں پہلے ہی سے پوری طرح قائل تھا اور میرا دل کسی طرح یہ قبول نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سب حضرات اپنے اپنے زمانے میں اسلام و دین کے عارف اور امت کے مجدد ہونے کے باوجود چند بدعتوں کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر خود بھی ساری عمر ان میں مبتلا رہے اور اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو بھی ان میں مبتلا کرتے رہے۔ یہ صحیح ہے کہ مجدد دینی کی طرح معصوم اولیٰ صاحب وحی نہیں ہوتا لیکن وہ بدعات کا داعی اور رواج دینے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ خاص کر دین کے جس شعبہ میں اس کو دین کے سب شعبوں سے زیادہ انہماک ہو اور وہ اس کا داعی ہو اور اسی کے ذریعہ اصلاح و تجدید کا کام کرے یا ہر اسمیں اگر وہ بدعت اور غیر بدعت میں امتیاز نہ کر سکے گا تو وہ یقیناً اصلاح سے زیادہ فساد اور ہدایت سے زیادہ ضلالت کا باعث ہوگا۔

بہر حال یہ چند خیالی نکلتے تھے جس تک پہنچ کر میرے ذہن کی الجھن کچھ کم ہوئی اور میں نے مان لیا کہ غالباً مجھ سے ہی اس مسئلہ کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ اور اب مجھے اپنی ہی غلطی کو پکڑنے اور پالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رات کافی گزر چکی تھی اس نتیجہ پر پہنچ کر میں نے اس غور و فکر کا سلسلہ اس وقت ختم کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ اور سو گیا۔

حضرت رائے پوری قدس سرہ کا روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد دو تین میل چلتے تھے۔ اس وقت حضرت کے خاص خادم مولانا عبدالمنان صاحب ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن پہلے کی کوئی ہوئی ڈاک ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ وہ ایک ایک خط حضرت کو سناتے تھے۔ حضرت ہر ایک کا جواب بتلاتے

تھے۔ واپس آکر وہ یہ جوابات لکھتے تھے۔ اس معمول کے مطابق صبح کو فجر کی نماز کے بعد حضرت تشریف لے چلے، مولانا عبدالمنان صاحب بھی ساتھ تھے، میں بھی اس دن ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد مولانا عبدالمنان صاحب غالباً حضرت کا کوئی اشارہ پا کر واپس ہو گئے اور میں تنہا حضرت کے ساتھ رہ گیا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے جو سوال حضرت سے کیا تھا اس کے بارے میں میں نے خود گزشتہ رات بہت غور کیا۔ میرے دل و دماغ نے یہ تو مان لیا ہے کہ تصوف و سلوک کے ان اعمال و اشغال کے بارے میں اب تک میں نے جو سمجھا ہے غالباً وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے بارے میں مجھے یہی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے لیکن میں ابھی تک اس غلطی کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ چونکہ طبیعت طالب علمانہ پائی ہے اس لیے جی چاہتا ہے کہ وہ غلطی معلوم ہو جائے۔ میری یہ بات سن کر حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا:-

”مولوی صاحب! آپ کو شاید یہی تو شبہ ہے کہ یہ چیزیں بدعت ہیں یا یہ بتلائیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے۔“

میں نے عرض کیا، علماء نے بدعت کی تعریف کئی طرح سے کی ہے لیکن جو زیادہ منفق اور محقق معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ جس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا:-

”ہاں! ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلائیے کہ اگر دین میں کوئی چیز مقصود اور مامور بہ ہو اور احقر درمحل نے اس کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہو لیکن زمانے کے حالات بدل جانے کی وجہ سے وہ اس طریقہ سے حاصل نہ کی جاسکتی ہو جس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں حاصل ہو جایا کرتی تھی بلکہ اس کے واسطہ کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا اس نے اس طریقہ کے استعمال کو بھی آپ ”دین میں اضافہ“ اور ”بدعت“

کہیں گے؟ — دیکھو اپنے مقصد کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا، مثلاً دین سیکھنا سکھانا ضروری ہے اور اس کا نہایت تاکید حکم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں اس کے لیے صرف صحبت کافی ہو جاتی تھی تعلیم کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا، نہ مدرسے تھے نہ کتابیں تھیں، لیکن بعد میں حالات ایسے

ہو گئے کہ اس مقصد کے لیے صحبت کافی نہیں رہی بلکہ کتابوں کی اور پھر برسوں کی بھی ضرورت پڑتی تھی۔
 اثر کے بندوں نے کتابیں لکھیں اور بار بار سے قائم کیے اور اس کے بعد سے دینی تعلیم کا سارا سلسلہ اسی
 سے چلا، تو کیا تعلیم اور تعلیم کے طریقہ میں اس تبدیلی کو بھی دین میں "اضافہ" اور "باعت" کہا جائیگا۔
 میں نے عرض کیا ہے۔ نہیں دین میں اضافہ جب ہوتا ہے جبکہ مقصود اور امر شرعی بنا کر کیا جائے
 لیکن اگر کسی دینی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے قدیمی طریقہ کے ناکافی ہو جانے کی وجہ سے کوئی نیا جائز
 طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس کو دین میں اضافہ نہیں کہا جائے گا اور نہ وہ باعت ہوگا۔
 حضرت نے فرمایا:-

"مولا علی صاحب اسلوک کے جن اعمال و اشغال پر آپ کو باعت ہونے کا شبہ ہے ان
 سب کی نوعیت بھی یہی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد سمجھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ یہ سب
 اثر سے وہ تعلق پیدا کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے جو دین میں مقصود اور مامور بہ ہے۔
 مثلاً یوں سمجھئے کہ اثر تو الٰہی کی محبت اور اس کی رضا کا دھیان رہنا اور کسی وقت بھی
 اس کی طرف سے غافل نہ ہونا، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے
 کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلعہ کے زمانے میں دینی تعلیم
 تربیت کی طرح یہ ایسا ہی کیفیتیں بھی آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھیں، اور حضور کے
 فیضان صحبت سے صحابہ کرام کی صحبتوں میں بھی یہ تاثیر تھی لیکن بعد میں زمانے کے زیادہ بگڑ
 جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے صحبت کافی نہیں
 رہی اور دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کے لیے صحبت کے
 ساتھ "ذکر و فکر کی کثرت" کا اضافہ کیا اور تجربہ سے یہ تجویز صحیح ثابت ہوئی۔

اسی طرح بعض مشائخ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے ان کے نفس کو
 توڑنے اور شہوات کو مغلوب کرنے اور طبیعت میں لینت پیدا کرنے کے لیے ان کے واسطے
 خاص خاص قسم کی ریاضتیں اور مجاہدے تجویز کیے۔ اسی طرح ذکر کی تاثیر بڑھانے کے لیے
 اور قلوب میں رقت اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ضرب کا طریقہ نکالا گیا تو ان میں سے کسی چیز کو
 کبھی مقصود اور مامور بہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور

اسی واسطے اصل مقصد حاصل ہو جائے کہ بعد یہ سب چیزیں پھر ادی جاتی ہیں اور شارح اپنے اپنے ناطقہ کے حالات اور اپنے تجربوں کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے ہیں بلکہ ایک ہی شیخ کبھی کبھی مختلف طالبوں کیلئے ان کے حالات اور استعداد کے مطابق الگ الگ اعمال و اشغال تجویز کر دیتا ہے اور اکثر کے بعض سبب ایسی اعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا کوئی ذکر و شغل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اکثر قوالے ان کو یہی نصیب فرما دیتا ہے۔

حضرت کی یہ تقریر سن کر میرا وہ ذہنی غلبہ جان دور ہو گیا اور جو کچھ حضرت نے فرمایا اس کو ذہن نے پوری طرح قبول کر لیا، اسی کے ساتھ یہ احساس اور داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی اس سے خالی اور محروم نہ رہنا چاہیے لیکن میرے حالات ایسے تھے کہ میں اس کی تحصیل کے لیے زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے حضرت کی خدمت میں بے تکلف اور صفائی سے عرض کیا کہ حضرت اگر یہ ذکر و شغل اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ اکثر قوالے کی خشیت و محبت وغیرہ کیفیات حاصل ہوں تو میں بھی اس کا محتاج اور طالب ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں زیادہ اور مستقل وقت نہیں دے سکتا کیونکہ دین کے جن دوسرے کاموں سے کچھ تعلق ہے میں ان کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔

حضرت نے فرمایا:-

”مولوی صاحب! تصوف دین کے کام چھڑانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے تو دین کے کاموں میں قوت آتی ہے اور جہان پڑتی ہے لیکن کیا کیا جائے اکثر قوالے کی مشیت ہے جن کو اکثر نے دین کے کاموں کی اچھی استعداد دی ہے وہ اب ادھر توجہ نہیں کرتے۔ اگر وہ تھوڑی سی توجہ ادھر کریں تو دیکھیں کہ ان کے کاموں میں کتنی قوت آتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے باقاعدہ صاحب نے اور بعد میں حضرت مجدد صاحب حضرت شاہ دلی اکثر صاحب اور حضرت سید صاحب نے ہمارے اس ملک میں دین کی جو خدمتیں کیں۔ اور ان کے جو نتیجے نکلے اُس میں ان کے اخلاص اور قلب کی اُس طاقت کو خاص دخل تھا جو تصوف کے راستے سے پیدا کی گئی تھی۔

لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ اس طرف صرف دہی بیچالے آتے ہیں جو بس اکثر اکثر کر نیکے

کام کے ہوتے ہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اکثر نفلانے اپنے بندوں میں استعداد دین مختلف رکھتی ہیں، ناقص استعداد کا آدمی اعلیٰ استعداد والوں کا کام نہیں کر سکتا۔

پھر اسی سلسلے میں حضرت نے فرمایا :-

خدا معلوم لوگ تصوف کو کیا سمجھتے ہیں، تصوف تو بس اخلاص اور عشق پر اکرانے کا ذریعہ ہے اور جو کام عشق کی طاقت سے اور اخلاص کی برکت سے ہو سکتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص پہلے سے کسی دینی کام میں لگا ہوا ہو وہ یہ محسوس کرتا ہو کہ اے عشق اور اخلاص نصیب نہیں ہے تو کیا وہ کسی مدت تک اس کام کو چھوڑ کر پہلے عشق اور اخلاص کی تحصیل میں لگ جائے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کرتا رہے اور اس کے ساتھ اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

حضرت نے فرمایا :-

”ہاں ہو سکتا ہے، البتہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ انھیں کچھ مدت کے لیے یکسوئی کے ساتھ اس طرف مشغول ہونے کی ضرورت ہے۔“

پھر غالباً کسی دوسری صحبت میں میں نے حضرت سے بیعت اور تلقین کی درخواست کی، اس پر فرمایا :-

”مولوی صاحب احادیث میں ہے المستشاور مؤمن (جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے اس کو دیا ننداری سے صحیح مشورہ دینا چاہیے) میں آپ کے لیے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے آپ حضرت دہلوی (یعنی حضرت مولانا نچھایا صاحب) یا حضرت شیخ الحدیث کی طرف رجوع کریں۔ آپ جیسے اہل علم کے لیے میں ان ہی حضرات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں بزرگوں کی عظمت پہلے سے دل میں ہے لیکن چونکہ مجھ میں یہ طلب حضرت ہی کے ذریعہ پیدا ہوئی ہے اس لیے میں اپنے لیے حضرت ہی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔“

حضرت نے اپنی محبت و شفقت کے پورے اظہار کے ساتھ ایک دوبارہ پھر انہی دونوں بزرگوں

کے بائے میں فرمایا، لیکن جب میں نے ادب کے ساتھ اپنی ہی رائے پر اصرار کیا تو قبول فرمایا۔
اور ارشاد فرمایا:-

”جب میں حضرت (یعنی حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم راپوری قدس سرہ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے اس وقت بیعت نہیں فرمایا ذکر کی تلقین فرمادی اور ارشاد فرمایا: ”دیر آید درست آید“ آئندہ کسی مناسب وقت پر بیعت بھی ہو جائے گی۔ میں نے ذکر شروع کر دیا اور پھر دو سال کے بعد حضرت نے بیعت بھی فرمائی۔“

اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آپ ذکر شروع کر دیں بیعت کی بات پھر کسی وقت دیکھی جائیگی میں نے اس کے بعد بیعت کے لیے اصرار نہیں کیا، ذکر کی تلقین کی درخواست کی حضرت نے میری حالات و مشاغل کا لحاظ فرماتے ہوئے ذکر وغیرہ کا بہت مختصر سا پروگرام تجویز فرمادیا اور میں نے اسی دن سے وہیں کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس واقعہ کے قریب دو سال کے بعد بیعت بھی فرمائی۔ بلاشبہ حضرت کی خدمت میں حاضری اور پھر بیعت کی توفیق اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت تھی جن کا شکر ادا کرنے سے یہ بندہ ہمیشہ عاجز و قاصر رہے گا اسی کے ساتھ اپنی اس کم نصیبی اور قسمت کی تہدیدستی پر انتہائی رنج و قلق ہے کہ حضرت کے ساتھ اس تعلق اور حضرت کی بے انتہا شفقت و عنایت سے جو حاصل کرنا چاہیے تھا اپنے لاابالی پن اور آرام طلبی کی وجہ سے وہ کچھ بھی حاصل نہ کیا جاسکا ہے

تہہ بستان قسمت را چہ سود از دہر کامل کہ خضر اند آب حیوان تشدے آرد سکندرا
اور اب جبکہ عمر قمری حساب سے اکثر ہو چکی اور تمام اعضاء جسم پر تیزی سے ضعف طاری ہو رہا ہے اس کی بھی امید نہیں کہ زندگی کے باقی دنوں میں اس تقصیر کی تلافی ہو سکے گی اس لیے اب جو کچھ امر ہے الحمد للہ احببین کے قانون رحمت ہی سے ہے فرمایا گیا ہے: ”ادلک قوم لایشقی جلیسہم“ شاید کسی نے اسی کا آزاد ترجمہ کیا ہے کہ
میخانہ کا محرم بھی محرم نہیں ہے

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

103, BHANDARI STREET, (CHARLI)

BOMBAY.

بریلوی فتنہ کا نیاروپ

ارشاد قادری صاحب کی کتاب "زلزلہ"

تسفیہ حق فائزہ اور تصدیق جواب

از مولانا محمد عارف مصلحی ارشاد: اَلْعِلْمُ بِرُؤُوسِ الْاَشْجَارِ

اس کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ

ارشاد قادری صاحب نے زلزلہ میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگائے ہیں وہ صحت و صبر کے اور غریب ہیں ان میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں ہے۔
تجربہ اور مشرکت کی حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے اور علم غیب اور تقدیر ان دونوں مسئلوں کی ایسی تصحیح و تحقیق کی گئی ہے جس کے بعد کسی غلامی کی گنجائش نہیں رہتی۔

— آخر میں —

بریلی کے مکینہ ی فتنہ کا تاریخ اور تفصیل پر ایک مستقل مصنف
اور زلزلہ اسٹن مضمون ہے

مصلح مبین مولانا محمد عارف مصلحی کی ایک مفصل کتاب

دھرم پور سے کتاب کا بیرونہ امپرنٹ

— ایک روپے —

بریلی کے مکینہ ی فتنہ کا تاریخ اور تفصیل پر ایک مستقل مصنف

ROLEX

Ω
OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روکس

اومیگا

ایسٹ
دسٹ

سیٹرن

جینٹ
سار

فیو لوبا

رومر

مکتہ المکرمہ و مکتہ المنورہ میں

مح و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

محس ہو تو پاک محل کے

مسی بھی شوروم میں تشریف لاکرم
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا بیت خرید فرمائیں۔

بعض نیوالوں دست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل۔ المکتہ المکرمہ

ایفغان لکھنؤ

مجلد

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ بین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱. ۲۰. ۳ اور ۵. ۵ کیلو

عُمدہ ونا سیتی
۱. ۲۰. ۳ اور ۵. ۵ کیلو

تتلولا، تتل کا تیل
۲. ۳. ۴ اور ۵. ۵ کیلو

دبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۲. ۳. ۴ اور ۱۶ کیلو

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲. ۳. ۴ اور ۵. ۵ کیلو

امی سلاڈ تیل

۲. ۳. ۴ اور ۵. ۵ کیلو

احمد میلز، بمبئی ۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نکاحِ اولیں

قادیانی — فارقلیط صاحب — اور ایک دانشور طبقہ

محمد منظور نعمانی

قادیانیوں کی لاہوری شاخ کا ایک ہفتہ وار پرچہ ”روشنی“ سری نگر کشمیر سے نکلتا ہے۔ ایک صاحب نے اس کا ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۲ء (۱۲ شوال ۱۳۶۱ھ) کا شمارہ لا کر دیا۔ اس میں ”المجلیۃ دہلی“ کے سابق ایڈیٹر معروف صحافی فارقلیط صاحب کا ایک مضمون اردو ڈائجسٹ ”جنتاں دہلی“ کے جوالہ سے نقل کیا گیا ہے۔ اس مضمون کا تعلق قادیانیوں کے کفر و اسلام کے مسئلہ سے ہے۔ یہ عجیب و غریب نوعیت کا مضمون ہے۔ فارقلیط صاحب نے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو انہوں نے اپنا خیال اور اپنی رائے قرار نہیں دیا ہے۔ ان کا فرمانا ہے کہ مسلمانوں کے ایک ”دانشور طبقہ“ کے یہ خیالات ہیں۔ انہوں نے اس مضمون کی اشاعت کی غرض بتاتے ہوئے تہیہ میں لکھا ہے کہ

”راقم نے اس طبقہ کے خیالات کو مرتب کر لیا ہے اور انہیں اس غرض سے اشاعت کے لیے دے رہا ہے کہ علماء اہل سنت اس پر غور فرمائیں اور محققانہ انداز میں ان کا ایسا جواب دیں کہ ان کی تشکیک اور ذہنی تبدیلی کا ازالہ ہو جائے۔“

اس کے آگے فارقلیط صاحب نے صاف لفظوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ

”اس بارے میں راقم کے خیالات اور فیصلہ کو محفوظ سمجھنا چاہیے۔“

اس صراحت و وضاحت کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے کہ مضمون میں ظاہر کیے گئے خیالات کو فارقلیط صاحب کے خیالات سمجھا جائے۔ لیکن بہت سے سوچنے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہو گا کہ ان خیالات سے اگر ان کو اتفاق نہیں ہے تو ان میں وہ کون سی ایسی بات ہے جس کا بہت اچھا اور تشفی بخش جواب وہ خود نہیں دے سکتے تھے۔ طویل مدت سے جو تھوڑی بہت

شاسائی فارقلیط صاحب سے رہی ہے اور ان کے فہم و فکر کے بارے میں جو اندازہ ہے اُس کی بنا پر اس عاجز کا حُسن ظن تو یہی ہے کہ وہ خود ان خیالات کا جن میں کوئی معقولیت نہیں ہے بہت اچھا محاسبہ کر سکتے تھے اور اپنے ناظرین کو بتلا سکتے تھے کہ ان "دانشوروں" نے جو کچھ کہایا لکھا ہے وہ عوام فریب مغالطوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے یہ نہیں کیا تو دوسروں ہی کو یہ فرض انجام دینا پڑے گا۔ واللہ ولی التوفیق۔

جیسا کہ عرض کیا گیا فارقلیط صاحب کے اس مضمون کا موضوع قادیانیوں کے کفر و اسلام کا مسئلہ ہے اور اس میں قادیانیوں کو مسلمان اور علماء کی طرف سے ان کی تکفیر کے فتوے اور فیصلہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لیے عجیب و غریب دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل شاید مضبوط ترین دلیل سمجھ کر پہلے ممبر پر یہ حوالہ قلم کی گئی ہے۔ (محرکین) خلافت کے دور میں جب یہ سوال اٹھا کہ مسلمان کس کو کہنا اور سمجھنا چاہیے یا ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو بڑی بحثوں کے بعد طے پایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور سمجھتا ہے۔ اس بات پر اکثر علماء نے اتفاق کیا۔

حیرت ہے کہ فارقلیط صاحب نے اپنے ان دانشوروں کی یہ بات کس طرح قابل نقل سمجھی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے کسی عقیدہ کی ضرورت نہیں اس جو اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے۔ عقیدہ اس کا جو بھی ہو۔ کیا ہوش و حواس رکھتے ہوئے کوئی عالم دین ایسی جاہلانہ بات کہہ سکتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابو جہل و ابولہب وغیرہ مکہ کے کفار و مشرکین اور اس دور کے یہود و نصاریٰ کو صرف یہ تھی کہ تم اپنے کو بس مسلمان کہنے لگو، عقیدہ خواہ کچھ بھی رکھو؟ کیا قرآن مجید کا مطالبہ اپنے مخاطبین سے صرف یہ ہے کہ اپنے کو مسلمان کہنے لگو پھر تم مسلم بندے اور جنتی ہو؟

پھر یہ کہ خلافت کی تحریک میں جو علماء دین پیش تھے مثلاً حضرت مولانا عبد الباقی فرنگی محلی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا محمد سجاد صاحب (نائب امیر شریعت)، حضرات علماء دیوبند، علماء بدایوں، ان میں سے کسی کے متعلق بھی یہ نہیں سوچا جاسکتا کہ

وہ کسی شخص یا طبقہ کے حقیقی اور شرعی معنی میں مسلمان ہونے کے لیے بس اپنے کو مسلمان کہنا کافی سمجھتے تھے خواہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ ہمارے نزدیک تو کسی بھی عالم دین کے بائے میں ایسا کہنا اس پر بدترین ہمت ہے۔ اور قریب قریب ان سبھی حضرات کے ایسے فتوے اور ایسی تحریریں پیش کی جاسکتی ہیں جن میں قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔

ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خلافت کمیٹی یا مسلم لیگ جیسی مسلمانوں کی کوئی تنظیم اپنا ممبر بنانے کے لیے یہ اصول مقرر کرے کہ ہر وہ شخص جو اپنے کو مسلمان کہے ہماری تنظیم کا ممبر بن سکتا ہے۔ عقیدہ سے بحث کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اس کو مسلمان مان کر ممبر بنالیں گے۔ فارقلیط صاحب کے مضمون میں خلافت کے دور کے جس واقعہ کا حوالہ دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قسم کا کوئی فیصلہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ قادیانیوں کے اسلام اور کفر کا مسئلہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اس برصغیر کے تمام ہی وہ علماء و ربانی جن کو علم دین میں رسوخ حاصل رہا ہے اور مرزا غلام احمد اور ان کی اُمت، خاص کر قادیانی پارٹی کے عقائد و خیالات سے جن کو پوری واقفیت حاصل ہے وہ تحریک خلافت سے پہلے بھی اس پر متفق تھے اور بعد میں بھی متفق رہے کہ یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہنے کے باوجود اپنے کافرانہ عقائد و خیالات کی وجہ سے شریعت کی رو سے مسلمان نہیں ہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف مثال کے طور پر میں چند علماء و ربانی کے نام لکھتا ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور جن کے بائے میں کوئی ایسا شخص جو ان کو جانتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حضرات تکفیر کے بائے میں بے احتیاط "بے بصیرت" اور ناخدا تہیں تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مجدد العلماء کے بانی اور حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے جلیل القدر خلیفہ حضرت مولانا محمد علی مظہر مولانا سیدنا ظفر حسن گیلانی حضرت مولانا مفتی کفایت الدین حضرت مولانا محمد سجاد زمانہ امیر شریعت بہار امیر انجیل ہو کہ آخری دونوں مرحوم بزرگ وہ ہیں جن کا فارقلیط صاحب نے بھی کافی بات تک قریب سے لکھا ہے اور وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ علم دین میں مدبر اور کفیز جیسے اہم معاملہ میں احتیاط اور خدائے اترسی کے لحاظ سے ان کا کیا حال مقام تھا۔ ان حضرات کی اب سے پچاس ساٹھ سال پہلے کی مطبوعہ تحریریں موجود ہیں جن میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی اُمت کو خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے قادیانیت سے

واقفیت رکھنے والے برصغیر کے تمام علماء و بانی اور اصحابِ فتویٰ کا اس سلسلہ میں اتفاق رہا ہے۔ اسی کی بنیاد پر پاکستان کے علماء نے وہاں کی حکومت سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا، حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ فارقلیط صاحب کے ان دانشوروں کے نزدیک جیسا بھی ہو، کتابِ سنت اور ماہرین کتابِ سنت کی رائوں کے بالکل مطابق ہے۔

فارقلیط صاحب نے مضمون کے آخر میں اپنے ان دانشوروں کا ایک تحریری بیان بھی ان ہی کے لفظوں میں نقل کیا ہے اس سے اسلام و کفر کے بارے میں ان لوگوں کا نقطہ نظر اندازِ یادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس بیان میں ہندوستان کے آئین کی تحسین کرتے ہوئے اور اسلامی حکومتوں اور علماء اسلام اور مفتیانِ کرام کے لیے اس کو گویا قابلِ تقلید نمونہ بتاتے ہوئے لکھا گیا ہے۔

..... اس میں (ہندوستان کے آئین میں) تمام ہندو فرقوں کو ہندو قرار دیکر ہر قسم کی بحث کے دروازے بند کر دیے۔ آئین کی مدد سے صرف سناٹن دھرمی اور آریہ سماجی ہی ہندو نہیں ہیں بلکہ بدھست، جینی اور سکھ بھی ہندوؤں میں شامل کر لیے گئے ہیں حالانکہ نہ سکھ دیدوں اور شاستروں کے قائل ہیں نہ بدھ اور جینی ہندوؤں کی کسی کتاب کو (مانتے ہیں) آخر اللہ کر دوں طبعی (بدھست اور جینی) تو خدا یا الٰہیہ تک کے قائل نہیں مگر ہندوستان کے آئین نے ان سب کو اتحاد کی ایک لڑی میں منسلک کر دیا۔

دیکھا آپ نے! فارقلیط صاحب کے یہ دانشور امتِ محمدیؐ اس کی حکومتوں اور اس کے علماء اور اصحابِ فتویٰ کو تلقین فرماتے ہیں کہ تم مذہبی عقائد کی بھان بین کی تنگ نظری چھوڑ دو، یہ مت دیکھو کہ ایک ہادی یا ایک فرقہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی نازل فرمائی ہوئی کتاب قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، تم ہندوستان کے آئین کی طرح خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے منکروں کو بھی مسلمان قرار دیکر سب کو اتحاد کی لڑی میں منسلک کر لو! یہ ”دانشور“ اگر رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ضرور آپ کو بھی مشورہ دیتے کہ عقائد کے بھگٹ بکھیر دوں کو چھوڑیے اس سے خواہ مخواہ تفریق ہوتی ہو خدا کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو توحید پر عقیدہ رکھنے والوں اور مشرکوں، بت پرستوں کو اللہ کے رسول اور اس کی کتاب قرآن اور قیامتِ آخرت پر ایمان رکھنے والوں اور ان سب کے منکروں کو ایک ملت اور ایک امت مان لیجئے۔ یقین ہو کہ ابو جہل اور ابولہب بھی بڑی خوشی سے اس کو قبول کر لیتے۔ اسی طرح اگر یہ ”دانشور“ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو میلہ کذاب کی جماعت اور منکرینِ زکوٰۃ کیحلات ان کے فیصلہ جہاد کو یقیناً غلط قرار دیتے، ان پر امتِ مسلمہ میں تفریق کا جرم عائد کرتے۔

تاریخ اور سیرِ چین لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ اپنے کو مسلمان کہتے تھے مسلمانوں کا کلمہ بھی پڑھتے تھے۔

حیرت ہے کہ فارقلیط صاحب نے ایسی بے تکلی اور بے دانشی کی باتیں کرنے والوں کو ”دانشور“ کا معزز لقب دنیا کیوں مناسب سمجھا۔

علماء اسلام کی طرف سے قادیانیوں کی تکفیر کے غلط ہونے کے ثبوت میں دوسری دلیل یا دوسری بات اس مضمون میں ان ”دانشوروں“ کی طرف سے یہ پیش کی گئی ہے کہ

”مجدد بریلوی (مولوی احمد رضا خاں صاحب) نے کسی مسلمانوں کو کافر بنائے بغیر نہیں چھوڑا“

یہ وہ بات ہے جو قادیانیوں کی تکفیر کے فتوے کو ناقابل اعتبار قرار دینے کے لیے اس سے پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے اور خاص کر مرزا ائیوب کی لاہوری پارٹی کے اہل قلم نے اپنی تحریروں میں اس کو بار بار اور انشاء کے پورے ذرے کے ساتھ دہرایا ہے۔ لیکن غور کیا جائے اس دلیل کا منطقی حاصل کیا ہے؟ یہی ناکہ چنانکہ مولوی احمد رضا خاں بریلوی کے متعلق معلوم اور ثابت ہو چکا ہے کہ انھوں نے حضرت شاہ اسماعیل شہید اور اکابر علماء دیوبند اور علماء زبدۃ العلماء اور پھر تحریک خلافت کی شرکت کے جرم میں علماء فرنگی محل اور علماء بدایوں وغیرہ کی بھی تکفیر بالکل غلط بنیادوں پر کی اور اس سلسلہ کے ان کے فتوے غلط اور ناقابل اعتبار ہیں لہذا اب تکفیر کے ہر فتوے اور فیصلہ کو (اگرچہ وہ مسلمہ طور پر محتاط اور خدا ترس اور محقق علماء دیوبندی کی طرف سے ہوں) ناقابل اعتبار ہی قرار دیا جائے گا۔ ناظرین کرام سوچیں کہ یہ بات کس قدر بے تکلی اور انصاف و معقولیت سے کہنی دہ رہے۔ سب جانتے ہیں کہ پولیس والے جو چوروں اور ڈاکوؤں کے چالان کرتے ہیں ان میں بعض چالان دانستہ یا نادانستہ غلط بھی ہوتے ہیں تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا اور یہ اصول بنالینا صحیح ہوگا کہ کسی جگہ کی بھی پولیس چوروں اور ڈاکوؤں وغیرہ مجرموں کے جو چالان کئے تو ان چالانوں کو غلط ہی مانا جائے گا اور سب چوروں اور ڈاکوؤں کو بری قرار دیا جائے گا۔ حالانکہ کیف تحکمون!

اس سلسلہ میں ان ”دانشوروں“ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی کتاب ”تسخیرِ اناس“ کا ایک فقرہ بھی نقل کیا ہے جس کو مولوی احمد رضا خاں صاحب نے حضرت مولانا مرحومؒ کی تکفیر کی بنیاد بنایا

ہے لیکن چونکہ مضمون سے یہ بات ظاہر ہے کہ فارقلیط صاحب اور ان کے پیروانشور بھی یقین رکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کی یہ حرکت غلط ہے اور اس فقرہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو خاں صاحب موصوف نے نکالا ہے اس لیے اس فقرہ کی تشریح اور وضاحت کی یہاں ہم ضرورت نہیں سمجھتے تاکہ ہمارا یہ مضمون خواہ مخواہ طویل نہ ہو۔ اگر بالفرض ناظرین میں سے کسی صاحب کو "تحدید اناس" کے اس فقرہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو تو وہ راقم سطور کا رسالہ "معرکہ القلم" کا مطالعہ فرما کر اپنے اس غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں۔

قادیانیوں کی تکفیر سی کے سلسلہ میں ایک بات اس مضمون میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ ایک بنیادی اصول جس پر سب کا اتفاق ہے یہ ہے کہ اگر قائل کے قول میں الجھن ہو تو اس کے قول کا مطلب اسی سے دریافت کیا جائے۔ اگر وہ اپنے قول کی ایسی تشریح کرے جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو تو معاملہ ختم کر دیا جائے۔

یہ بات اصولاً بالکل صحیح ہے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے جن اقوال اور خاص کر قادیانی پامٹی کی جن تصریحات کی بنا پر علماء اسلام نے ان کو خارج از اسلام قرار دیا ہے ان میں کوئی الجھن نہیں ہے وہ بالکل واضح ہیں اور مرزا صاحب کے خلیفہ اور فرزند مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی تصانیف "حقیقت النبوة" "تشیخ الاذہان" اور "انوار خلافت" وغیرہ میں مرزا صاحب کی نبوت و رسالت اور ان کو نہ ماننے والے مسلمانوں کی تکفیر کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اور مرزا صاحب کا اور اپنا اور اپنی جماعت کا جو عقیدہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اس کے بعد کسی الجھن اور کسی استفسار کا سوال ہی نہیں رہتا راقم سطور کا ایک مضمون الفتان کی اکتوبر کی اشاعت میں "قادیانی مسلمان کیوں نہیں؟" کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد اور مرزا محمود صاحب کی جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں، ناظرین اور پیروانشور حضرات ان کو دیکھیں وہ بالکل صاف اور واضح ہیں ان میں کوئی بھی الجھن نہیں قادیانیوں کے کفر و اسلام کے مسئلہ پر جو صاحب بھی تنبیہ کی سے غور کرنا چاہیں ان سے مجلسانہ گزارش ہے کہ وہ راقم کے اس مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔

قادیانیوں کی تکفیر سی سے متعلق ایک آخری بات زیر بحث مضمون میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ وہ "اہل قبلہ"

ہیں اور اہل قبلہ کی تکفیر سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام غزالیؒ کی کتاب "التفرقة" کی ایک عبارت بھی نقل کی گئی ہے۔ ہم وہ عبارت اور اس کا ترجمہ اس مضمون ہی سے نقل کرتے ہیں۔

اما الوصية فان تكف لسانك
عن اهل القبلة ما امكنك ما داموا
قائلين لا اله الا الله محمد رسول
الله غير منافقين لها والمنافضة
تجوزهم الكذب على رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد راء او
بغير عذر فان التكفير فيه خطر
والسكوت لا خط فيه

میری وصیت یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اہل
قبلہ کی تکفیر سے زبان بند رکھو جب تک کہ وہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہوں بشرطیکہ
وہ اس کلمہ کی مخالفت نہ کریں اور مخالفت
کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عذریہ بغیر عذر کے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں، کیونکہ
ایسے لوگوں کی تکفیر خطرہ سے خالی نہیں،
اگر سکوت اختیار کر لیا جائے تو پھر کوئی
خطرہ نہیں۔

التفرقة بين الاسلام والزندقة

(التفرقة بين الاسلام والزندقة ص ۵۶)

باقی سطور عرض کرتا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر میں احتیاط اور کف لسان کی جو وصیت اور ہدایت
امام غزالیؒ نے "التفرقة" کی اس عبارت میں فرمائی ہے۔ یہی ہدایت ان سے بہت پہلے ان سے بڑے
ائمہ حضرت امام ابو حنیفہؒ جیسے حضرات نے بھی فرمائی ہے۔ "شرح فقہ اکبر" میں منتقی کے حوالہ سے
علامہ علی قاریؒ نے نقل کیا ہے۔

عن ابی حنیفة لا تکفر احد من
اهل القبلة وعليه اکثر الفقهاء

امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے آپ نے فرمایا ہم
اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے
اور یہی مسلک اکثر فقہاء کا ہے۔

(ص ۱۸۷)

اور اسی "شرح فقہ اکبر" میں "شرح مرقا" کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے۔

ان جمهور المتكلمين والفقهاء
على انه لا يكفر احد من
اهل القبلة

جمہور متکلمین اور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ اہل
قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر نہ کی جائے

(ص ۱۸۷)

کاش یہ لوگ جو تادیبوں کی تکفیر کے مسئلہ میں ائمہ اور مصنفین کی ایسی عبادتوں کی بنیاد پر اہل قبلہ کی بحث پھیلاتے ہیں، اس پر غور کرتے، اگر ان عبادتوں میں اہل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ لغوی اور فطری معنی کے لحاظ سے تو ہر وہ شخص اہل قبلہ ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع کعبہ کو بیت اللہ اور قبلہ مانتا ہو۔ تو اگر اس لفظ کا یہی مطلب ہو تو ابو جہل وغیرہ سب مشرکین عرب اہل قبلہ تھے عربوں کی تاریخ اور آج کے حالات سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ سب مشرکین عرب کعبہ کو بیت اللہ اور قبلہ مانتے تھے۔ اور اسی بنا پر اس کی تقدیس کے قائل تھے، اس کا طواف کرتے تھے، اپنے طریقہ پر حج اور عمرہ بھی کرتے تھے تو اگر اہل قبلہ کا مطلب یہی ہو تو پھر تو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ مشرکین عرب کو بھی کافر ماننے کی گنجائش نہ ہوگی۔

در اصل "اہل قبلہ" ایک خاص دینی اور علمی اصطلاح ہے، عقائد اور فقہ کی کتابوں میں تکفیر کی بحث میں یہ لفظ اہل قبلہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے اور ان ہی کتابوں میں یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو توحید رسالت، قیامت وغیرہ ایمانیات پر یقین رکھتے ہوں اور کسی ایسی ہی حقیقت کے منکر نہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قطعی اور یقینی طریقہ پر ثابت ہو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو (علماء اور مصنفین کی اصطلاح میں ایسی چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے) پس اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی منکر ہے مثلاً قرآن پاک کے کتاب اللہ ہونے کا، یا قیامت اور حشر و نشر کا، یا پانچ وقت کی نماز کی فرضیت کا، یا ایسی کسی بھی دینی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔

دہی شرح فقہ اکبر جس کے حوالہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کے باب میں حضرت امام ابو حنیفہ وغیرہ کی ہدایتیں اور نقل کی گئی ہیں اسی میں اسی مقام پر اہل قبلہ کی مندرجہ ذیل تشریح کی گئی ہے۔

اعلم ان المراد باهل القبلة الذين

اور تمہیں یہ بات جان لین چاہیے کہ اہل قبلہ

اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين

سے وہ لوگ مراد ہیں جو تمام ضروریات دین سے

لحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم

متفق ہوں۔ جیسے عالم کا حادث ہونا اور قیامت

الله تعالى بالکلیات والمجزئیات

میں جہاں حشر ہونا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات

وما اشبه ذلك من المسائل

وجزئیات سب کا علم ہے اور ان جیسے تمام

المهمات فمن واطب طول عمره

اہم مسئلے (جو ضروریات دین میں شامل ہیں) پس

على الطاعات والعبادات مع اعتقاد
قدم العالم ونفى الحشر ونفى عليه
مبجانه بالجزيئات لا يكون من
اهل القبلة.

جو شخص اس سادہ عمر کیوں اور عبادتوں میں مشغول
ہو اور اسی کے ساتھ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ عالم حادث
نہیں قدیم ہے یا یہ کہ حشر جسمانی نہیں ہو گا یا یہ عقیدہ
رکھے کہ اقدار تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے

(شرح فقہ اکبر ص ۱۸۷)

لوزہ اہل قبلہ میں سے نہ ہوگا۔

اس عبارت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ جو شخص کسی ایسی بات کا انکار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایسے قطعی یقینی طریقہ سے ثابت ہو جس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہ ہو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے
اُس کو کافر مرتد قرار دیا جائے گا نہیں وجہ ہے کہ جو ائمہ اور مصنفین یہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے وہ سب
یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیامت اور آخرت کا منکر ہو یا قرآن کے کتاب اللہ ہونے سے انکار کرے یا نماز
روزہ حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو یا اللہ پر پاک کی شان میں یا کسی نبی کی شان میں صریح گستاخی اور بدزبانی
کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے پہلے وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہو اور کعبہ کو قبلہ مانتا ہو عقائد اور فقہ کی تمام
کتابوں میں یہ تصریحات دیکھی جاسکتی ہیں۔

خود امام غزالیؒ نے جن کی کتاب "التفرقة" سے فائدہ قلیط صاحب کے مضمون میں وہ عبارت نقل
کی گئی ہے جو اوپر درج کی گئی (جس میں امام مہدوح نے اہل قبلہ کی تکفیر سے کف لسان کی وصیت فرمائی ہے) اپنی
اسی کتاب التفرقة میں اسی مسئلہ تکفیر پر بحث کرتے ہوئے وصیت دہائی مندرجہ بالا عبارت سے پہلے اور بعد میں
 واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بات کا انکار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ائمہ کے
ساتھ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی، اگرچہ اس کا انکار تاویل کے ساتھ ہو۔۔۔ اسی
بنیاد پر وہ مسلمانوں میں سے اُن فلاسفہ کو کافر قرار دیتے ہیں جو اس کے قائل تھے کہ قیامت میں حشر جسموں
کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ معاملہ صرف روحانی ہوگا، اور آخرت میں عذاب اس دنیا کی تکلیفوں کی طرح حسّی
نہیں ہوگا۔۔۔ اس سلسلہ میں امام غزالیؒ کی اسی کتاب "التفرقة" ہی کی چند عبارتیں فائدہ قلیط صاحب
اور ان کے "دانشوروں" کی خدمت میں پیش ہیں۔

امام غزالیؒ نے "التفرقة" میں تاویل کی بحث کی ہو اور بتلایا ہے کہ بعض تاویلیں ایسی ہوتی ہیں جنکی
بنا پر تاویل کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو خاطر یا بدعتی قرار دیا جائے گا اور بعض تاویلیں

ایسی ہوتی ہیں جو موجب کفر ہوتی ہیں اور جو لوگ اس طرح کی تادیلیں کریں گے ان کو کافر قرار دیا جائے گا۔
اس سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

واما ما يتعلق من هذه الجنس باصول
العقائد المهمة فيجب تكفير من
يغير الظاهر بغير برهان قاطع
كالذي ينكر حشر الاجساد وينكر
العقوبات الحسية في الآخرة
بظنون واهام واستيعادات
من غير برهان قاطع فيجب تكفير
قطعاً..... وهو مذهب اكثر
الفلاسفة۔

(”المفرقة“ ص ۵۳)

یقینی ہے..... اور یہ اکثر فلاسفہ

کا مذہب ہے۔

امام غزالی نے اس عبارت میں جن فلاسفہ کی تکفیر کو واجب اور قطعی قرار دیا ہے وہ اپنے کو مسلمان
ہی کہتے تھے اور کعبہ کو قبلہ بھی مانتے تھے۔

فارقلیط صاحب نے اپنے مضمون میں امام غزالی کی جو عبارت اور وصیت ”المفرقة“ ص ۵۴
سے نقل کی ہے اسی صفحہ پر اس عبارت سے بالکل متصل یہ عبارت ہے۔

واما القانون فهو ان تعلم ان النظر
قسمان قسم يتعلق باصول القواعد
وقسم يتعلق بالفروع، واصول الايمان
ثلاثة الايمان بالله وبرسوله و
باليوم الآخر وما عداه فروع و
اعلم انه لا تكفير في الفروع اصلاً
اور تکفیر کے بارے میں شرعی قانون کی تفصیل
یہ ہے کہ نظریات (عقائد و خیالات) دو
قسم کے ہیں ایک وہ جن کا تعلق بنیادی عقائد
سے ہو اور دوسرے وہ جن کا تعلق بنیادی
عقائد سے نہیں بلکہ فروع سے ہو اور بنیادی
عقائد تین ہیں۔ اثرت پر ایمان، اس کے رسول

الآفی مسألة واحدة وهي ان ينكر
اصلاً دينياً علمه من الرسول صلى
الله عليه وسلم بالتواتر لكن في
بعضها تحطئة كما في الفقهاء
وفي بعضها تنديد كالخطاء
المتعلق بالامامة واحوال الصواب
(الفرقة ص ۵۶-۵۷)

پر ایمان یوں آخرت پر ایمان اور ایمان کے سوا جو
عقائد ہیں ان کو فروع کہا جائے گا اور مسلم ہونا
چاہیے کہ فردی عقائد میں سے کسی کے انکار کی
وجہ سے تم تکفیر بالکل نہیں کریں گے، لیکن اس
ایک صورت میں فروع میں کبھی تکفیر کی جائے
گی جبکہ کوئی شخص کسی ایسی دینی حقیقت کا انکار
کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ
ثابت ہے مگر ان میں سے بعض صورتوں میں
اس شخص کو حاطی قرار دیا جائے گا جیسا کہ فقہاء
میں اور بعض صورتوں میں مبتدع قرار دیا جائے
گا جیسا کہ دشمنوں کے غلط خیالات ہیں۔
صلوات کے بارے میں اور صحابہ کرام کے
اقوال کے بارے میں اگر ان کی بنیاد پر ان کو بدعتی
قرار دیا جائے گا

آگے فرماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسی بات کہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی فرمائی ہوئی کسی بات کی تکذیب ہوتی ہو تو اس کی تکفیر واجب ہوگی اگرچہ وہ بات دین کے بنیادی اور
اسی عقائد سے متعلق نہ ہو بلکہ فروع سے متعلق ہو۔ کتاب کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

ومهما وجد التكذيب وجب
التكفير وإن كان في الفروع
(الفرقة ص ۵۷)

اور جب کبھی تکذیب کی صورت پائی جائے گی تو
تکفیر واجب ہوگی اگرچہ اس کا تعلق کسی فردی
مسئلے سے ہو۔

پھر امام غزالیؒ نے اس کی دو مثالیں بھی دی ہیں، ہم ان میں سے صرف دوسری مثال ذکر کرتے ہیں کیونکہ
دو ناظرین کے لیے سہل الفہم ہے اور بعض ایسے بد سخت اس کے قائل ہوئے ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے
اور سمجھتے تھے اور کعبہ کو قبلہ بھی مانتے تھے۔ امام غزالیؒ کے الفاظ میں مثال یہ ہے۔

وَكذَّالِكَ مِنْ نَسَبِ عَائِشَةَ رَضِيَ
الله عنها الى الفاحشة وقد
نزل القرآن ببراءتها فهو كافر
لان هذا وامثاله لا يمكن الا
بتكذيب الرسول او انكار التواتر
(صفحہ ۵۸)

اور ایسے ہی اس بد نعت شخص کی تکفیر واجب ہے
جو حضرت عائشہ صدیقہؓ کی طرف فاحشہ (بہائی)
کی نسبت کرے (معاذ اللہ) حالانکہ قرآن مجید
نے ان کی برأت کی ہے کیونکہ یہ اور اس طرح
کی دوسری گمراہانہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تکذیب یا تو اتر کے انکار کے بغیر ممکن نہیں۔

واضح ہے کہ امام غزالیؒ نے یہ مثال اس کی دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مسئلہ میں جس کا تعلق
اسلام کے بنیادی عقائد سے نہ ہو بلکہ فروع سے ہو ایسی بات کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تکذیب ہوتی ہو اور جو بات آپ سے تو اتر کے ساتھ یقینی اور قطعی طریقہ پر ثابت ہے اس کا انکار ہوتا ہو
تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ حضرت صدیقہؓ پر تہمت کا مسئلہ اسی کی مثال ہے۔

پھر منقولہ بالا عبارات کے چند سطر بعد ارقام فرماتے ہیں۔

واما الاصول الثلاثة وكل ما لم
يحتمل التأويل في نفسه وتواتر
نقله ولم يتصور ان يقوم برهان
على خلافه فمخالفته تكذيب
محض ومثاله ما ذكرناه من
حشر الاحياد والنجاة والتار
(الفرقة ص ۵۹)

اور دین کے تینوں بنیادی عقائد (ایمان
باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالیوم الآخر)
اور ہر وہ دینی بات جس میں تادل کا احتمال نہ ہو
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ
ثابت ہو اور اس کے خلاف کسی برہان (قطعی
دلیل) کا قائم ہونا متصور نہ ہو تو اس سے اختلاف
کو تا تکذیب کے سوا کچھ نہیں اور اس کی مثالیں

۱۵ ہیں جو ہم نے ذکر کیں یعنی حشر، احیاء اور
جنت و دوزخ۔

پھر اس کے اگلے صفحہ پر بحث کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ولا بد من التنبيه على قاعدة
اخرى وهو ان المخالف قد
ادرك دسراً قاعداً کلیہ ہے ناظرین کو اس
سے آگاہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی

يُخَالَفُ نَصَامَتًا وَاتِّزَاعًا
مُؤَدِّلٌ وَلَكِنْ ذَكَرَ تَأْوِيلَهُ لَا
انْقِدَاحَ لَهُ أَصْلًا فِي اللِّسَانِ
لَا عَلَى بَعْدٍ وَلَا عَلَى قَرَبٍ
فَذَلِكَ كُفْرٌ وَصَاحِبُهُ مُكَذِّبٌ
وَأَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤَدِّلٌ
(التفرقة ص ۷۱)

ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دین کی ایسی منصوبہ
بات سے اختلاف کرتا ہے جو تو اترے ثابت
ہے اور اس کا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ (اس
نص کا منکر نہیں ہے بلکہ اس کی صرف تادیل
کرتا ہے مگر جو تادیل وہ پیش کرتا ہے وہ لغت
اور زبان کے لحاظ سے چلنے والی بالکل نہیں
ہوتی نہ بعید نہ قریب تو اس شخص کا یہ رویہ کفر
ہے اور وہ آدمی دراصل مکذّب (حضرت کو جھٹلانے
والا ہے اگرچہ اس کا گمان اور خیال یہ ہے کہ
میں منکر نہیں ہوں بلکہ صرف تادیل کر رہا ہوں۔

کیا امام غزالیؒ کی الٹی کتاب التفرقة کی اور اسی بحث تکفیر کی ان واضح عبارتوں کے بعد کسی کو یہ شبہ
رہ سکتا ہے کہ ان کی اس وحییت کا (جس کو فارقلیط صاحب نے "التفرقة" ہی کے حوالہ سے نقل کیا ہے)
یہ مطلب ہے کہ جو کوئی اپنے کو مسلمان کہے اور کلمہ پڑھے اور کعبہ کو قبلہ مانے پھر خواہ اس کے عقائد کچھ بھی ہوں اور
دینی حقائق کی وہ کیسی ہی تادیل اور تحریف کرے اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ امام غزالیؒ کی التفرقة
اسی کی مندرجہ بالا عبارتیں دیکھنے کے بعد کوئی شخص ان پر یہ تہمت نہیں لگا سکتا۔ امام غزالیؒ تو دین کے
سلم عالم اور عارف ہیں۔ ایسی جاہلانہ بات تو ایسا کوئی شخص نہیں کر سکتا جو دین کی الف ب بھی جانتا ہو
قرآن مجید میں یہ واقعہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلع کے زمانے میں کچھ ایسے
لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، کوئی کافرانہ بات کہی جس کی اطلاع
حضرت کو ہو گئی جب ان سے پوچھا گیا کہ گھٹی تو انھوں نے یہ تادیل اور معذرت کی کہ ہم نے یہ بات دل سے
اور سنجیدگی سے نہیں کہی تھی بلکہ ہنس مذاق میں کہی تھی، ان کے بارے میں قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت
۶۶ نازل ہوئی جس میں حضورؐ کو حکم دیا گیا کہ "ان بذنبتوں سے صاف فرمادیتے کہ چلے یہاں سے مت گرد۔
تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔" (رَقُلْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) اور اسی
سورہ توبہ میں بعض ایسے لوگوں کے بارے میں جو حضورؐ کے زمانے میں اسلام قبول کر چکے تھے

مسلمانوں میں شامل تھے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے سنا بھی پڑھتے تھے، بیان فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی کافرانہ بات کہی اور اس بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر قرار پائے (لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَابْعَدُوا سُلَامَةً — سورہ توبہ آیت ۷۴)

قرآن مجید کی یہ آیتیں ناطق ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کو مسلمان کہے، کلمہ پڑھے، کعبہ کو قبلہ مانے، اسی کے ساتھ کوئی کافرانہ بات کرے یا کافرانہ عقیدہ کا اظہار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے یہی امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ ہاں یہ کفایت ہو گا کہ جو شخص اپنے کو مسلمان کہے اور کلمہ گو ہو ہم اسے مسلمان مانیں گے جب تک کہ اس کی کوئی کافرانہ بات یا کافرانہ عقیدہ علم میں نہ آئے۔

اس کے بعد گزارش ہے کہ علماء کی طرف سے قادیانیوں کی تکفیر کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے ایسے صاف صریح الفاظ میں جن میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں نبوت کا دعویٰ کیلئے اور جو لوگ اس دعوے کی فضول تاویلیں کرتے ہیں مرزا صاحب کے فرزند اور خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے خود مرزا صاحب کی عبادتیں پیش کر کے ان سب کی جڑ کاٹ دی ہے اور ناقابل تردید طریقہ پر ثابت کر دیا ہے کہ مرزا صاحب اسی معنی میں نبوت و رسالت کے مدعی ہیں جو شریعت میں اس کے معروف معنی ہیں اور وہ ایسے ہی نہیں ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ وغیرہ اگلے انبیاء علیہم السلام تھے اور ان کے نہ ماننے والے اسی طرح کافر اور لعنتی ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کے نہ ماننے والے کافر اور لعنتی ہیں۔ مرزا صاحب اور مرزا محمود صاحب کی اس سلسلہ کی عبادتیں راقم سطوہ کے اس مضمون میں دیکھی جاسکتی ہیں جو ”قادیانی مسلمان کیوں نہیں؟“ کے عنوان سے ایک ہی مہینہ پہلے ”الفتیان“ کے اکٹوبر کے شمارہ میں شائع ہوا ہے۔ اسی لیے یہاں ہم نے ان عبادتوں کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بہر حال مرزا صاحب اور ان کی امت کی تکفیر کی اول بنیاد یہ ہے کہ وہ ”مسلمہ کذاب“ اور ”اسود عفتسی“ وغیرہ مدعیان نبوت کی طرح نبوت و رسالت کے مدعی ہیں اور ختم نبوت سے متعلق قرآن و حدیث کے مندرجہ بالا قطعی نصوص کی ایسی پہل تاویلیں کرتے ہیں جو حقیقتاً تکذیب اور تحریف ہیں، اس لیے شریعت اور علماء و شریعت کی نگاہ میں ان کا مقام وہی ہے جو ”مسلمہ کذاب“ وغیرہ مدعیان نبوت اور ان کے امتیوں کا قرار پایا تھا۔

نزول مسیح کا مسئلہ

فارقلیط صاحب کے زیر بحث مضمون میں نزول مسیح کے مسئلہ پر بھی ایک نئے انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ نزول مسیح کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہے کیونکہ اگر اخیر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا (اور وہ اللہ کے نبی ہیں) تو خاتم النبیین اور آخری نبی حضورؑ نہیں ہوئے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔

دوسری بات اس سلسلہ میں یہ کہی گئی ہے کہ نزول مسیح کا عقیدہ غیر قرآنی ہے قرآن مجید میں کہیں اس کا ذکر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین متلا کھ قرآن نے اس عقیدہ کو رد کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ حدیث کی موجودہ کتابوں میں امام مالکؒ کی ”موطا“ سب سے پہلی کتاب ہے جو صحیح بخاری وغیرہ سے بھی مقدم ہے، اس میں کوئی حدیث نزول مسیح کی نہیں ہے لہذا وہ سب حدیثیں جنہیں آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ کا آنا بیان کیا گیا ہے ناقابل اعتبار ہیں اور سمجھنا چاہیے کہ عیسائیوں نے محدثین کو دھوکہ دیکر یہ حدیثیں ان کی کتابوں میں درج کرادی ہیں۔

چونکہ ہمارا یہ مضمون اختصار کی کوشش کے باوجود بہت طویل ہو گیا اس لیے نزول مسیح سے متعلق اس آخری بحث میں ہم صرف ضروری اشارات کریں گے امید ہے کہ ناظرین کی نشہی کے لیے انشاء اللہ وہی کافی ہوں گے۔ جو تین باتیں اس سلسلہ میں مضمون میں کہی گئی ہیں ہم ان پر ترتیب وار گفتگو کرتے ہیں۔

(۱) یہ بات کہ نزول مسیح کا عقیدہ حضورؑ کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہے وہی شخص کہے گا جو عربی زبان اور محاورات سے بالکل ناواقف ہو عربی لغت اور محادیں کے لحاظ سے خاتم النبیین اور آخر النبیین اس کو کہا جائیگا جسکو منصب نبوت پر سب سے آخر میں فائز کیا جائے اور اس کے بعد کسی کو یہ منصب نہ دیا جائے اور بلاشبہ یہ مقام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ آپ کو نبوت سب نبیوں کے بعد دی گئی اور نبی بنائے جانے کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ آمد (جیسا کہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے) ہرگز حضورؑ کے خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں کیونکہ ان کو تو نبوت حضورؑ کی پیدائش سے بھی قریباً پانچ سو برس پہلے دی گئی تھی پس ان کا حکم

خداوندی حضور کے بعد تک زندہ رہنا اور دوبارہ اس دنیا میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر آنا (جیسا کہ احادیث کے معلوم ہوتا ہے اور امت محمدیہ کا عقیدہ ہے) ہرگز حضور کے خاتم النبیین اور آخر النبیین ہونے کے سنا فی نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ کسی شخص کی "خاتم الاولاد" یا "آخر الاولاد" عربی محاورے کے لحاظ سے اس کو کہا جائے گا جو اپنے سب بہن بھائیوں کے بعد اور آخر میں پیدا ہوا اگرچہ اس سے پہلے پیدا ہونے والے اس کے بہن بھائی اس کے بعد تک زندہ رہیں۔ اس کی ایک واقعی مثال یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے چار صاحبزادے تھے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی۔ ان میں سب سے چھوٹے شاہ عبدالغنی تھے لیکن انتقال ان کا سب سے پہلے ہوا اور شاہ عبدالعزیز سب سے بڑے تھے مگر انتقال سب کے بعد میں ہوا۔ تو شاہ ولی اللہ کی خاتم الاولاد اور آخر الاولاد شاہ عبدالغنی ہی کو کہا جائے گا اگرچہ شاہ عبدالعزیز ان کے بہت بعد تک زندہ رہے۔ یہ بات ہر وہ شخص جانتا ہے جس کو عربی لغت و محاورات سے کچھ بھی واقفیت ہے۔ اور تفسیر کی کتابوں میں بھی خاتم النبیین کی تفسیر و تشریح میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، (لَا یَقْبَلُ) بعدہ نبی، ملاحظہ ہو تفسیر کشاف، مدارک التنزیل، روح المعانی وغیرہ تفسیر سورۃ الاحزاب۔

(۲)۔ یہی بات کہ نازلِ مسیح کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں نہیں کیا گیا ہے اس لیے یہ عقیدہ غلط اور غیر قرآنی ہے، تو اس مسئلہ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ کیا یہ ”دانشور صاحبان“ دین سے اتنے نادان ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی بہت سی ایسی اہم اور بنیادی باتیں ہیں جن کے بغیر اسلام اور اسلامی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور قرآن پاک میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مثلاً۔
سب جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز اسلام میں فرض ہے اور توحید و رسالت کی شہادت کے بعد وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی صراحۃً پانچ وقت کی نماز کا ذکر نہیں نہ قرآن میں یہ بتلایا گیا کہ کس وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں اور کتنے رکوع اور کتنے سجود ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اس کا بھی ذکر نہیں کہ زکوٰۃ کس حساب سے ادا کی جائے یہ سب باتیں حدیثوں سے اور امت کے اجماع اور عملی قواعد سے معلوم ہوئی ہیں، تو کیا ان سب دینی حقیقتوں کو غیر قرآنی کہہ کر ان کا انکار کر دیا جائے گا؟

یہ گفتگو تو یہ فرض کر کے کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں نزول مسیح کا ذکر نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں اس کی اطلاع دی گئی ہے لیکن یہ سخت ضمنی طور پر اور اختصار کے

ساتھ نہیں کی جاسکتی۔ انشاء اللہ آئندہ دوسری صحبت میں اس پر متقل گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت اس سلسلہ میں ہم صرف اتنا عرض کرنے پر اکتفا کریں گے کہ ناظرین میں سے جو حضرات عربی داں ہوں وہ امام العصر حضرت مولانا سید النور شاہ کشمیریؒ کی تصنیف ”عقیدۃ الاسلام“ کا مطالعہ کریں اور جو حضرات صرف اردو سے استفادہ کر سکتے ہوں وہ حضرت مولانا محمد ابراہیم بیلکونیؒ کی ”شہادۃ القرآن“ دیکھیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم سلیم کی نعمت سے محروم نہیں کیا ہے وہ ان کتابوں کے مطالعہ سے یہ اطمینان حاصل کر لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں ارشادات میں حضرت مسیح کی دوبارہ آمد کی جو اطلاع دی ہے جو آپ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے اور جو امت کا اجماعی عقیدہ رہا ہے اس کی بنیاد قرآن مجید ہی میں ہے۔

(۳۔) یہی یہ آخری بات کہ امام مالک کی موطا میں نزول مسیح کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ حدیث کی سیکڑوں کتابوں میں نزول مسیح سے متعلق جو کثیر تعداد حدیثیں ہیں وہ سب ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ اگر یہ حدیثیں صحیح ہوتیں تو امام مالک کو بھی پہونچی ہوتیں اور ان کی موطا میں درج ہوتیں۔

فارق لفظ صاحب کے ان دانشوروں کی یہ آخری بات اس کی دلیل ہے کہ یہ بیچلے امام مالکؒ کی جس موطا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی نوعیت سے یہ بالکل ناواقف ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام مالکؒ کو جتنی حدیثیں پہونچی تھیں وہ سب موطا میں درج ہیں اور جو حدیثیں موطا میں نہیں ہیں وہ امام مالکؒ کو پہونچی ہی نہیں یا امامؒ نے ان کو صحیح نہیں سمجھا لہذا وہ سب ناقابل اعتبار ہیں۔ حدیث کا فن تو بڑی چیز ہے جو لوگ امام مالکؒ سے اور حدیث کی موطا جیسی متداول کتاب سے بھی اتنے نااہل اور ناواقف ہوں حیرت ہے کہ وہ کیوں ان مباحث و مسائل میں دخل دینے کی جرأت کرتے ہیں۔ جس کسی نے موطا دیکھی ہو وہ جانتا ہو کہ وہ کتب فقہ کی طرح صرف ”اعمال“ سے متعلق احادیث و آثار اور صحابہ و تابعین کے فتاویٰ کا ایک مختصر مجموعہ ہے چند حدیثیں اس میں اخلاق و آداب سے متعلق بھی ہیں، اس کے متعلق یہ گمان کرنا کہ امام مالکؒ کا سارا علم حدیث اسمیں آگیا ہے اور جو حدیث اسمیں نہیں ہو وہ امام مالکؒ کو پہونچی ہی نہیں یا انھوں نے اس کو صحیح نہیں مانا حدیث کے فن، اس کی کتابوں کی نوعیت اور امام مالکؒ کے مقام سے انتہائی جہالت کی بات ہے موطا کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسا نیا دعو قائم کا باب ہی نہیں ہے۔ قیامت اور آخرت کے بارے میں جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ مروی ہیں، موطا ان سے بھی بالکل

خالی ہے، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہوگا کہ امام مالکؒ ایمانیات یا قیامت و آخرت سے متعلق حدیثوں سے نادانیت تھے یا یہ کہ انھوں نے ان تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار سمجھا، ایسی بات وہی شخص سوچ سکتا ہے جو اس موضوع سے بالکل جاہل ہو۔ دراصل موطا کا موضوع فقہ کی کتابوں کی طرح محدود ہے، ایمانیات اور عقائد وغیرہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔

نزول مسیح کے مسئلے سے متعلق فارقلیط صاحب کے مضمون میں جو تین اصولی باتیں لکھی گئی تھیں، ناظرین کو معلوم ہو چکا کہ ان کی بنیاد عربی لغت و محاورات اور علوم دین سے جہالت و نادانیت پر ہے۔ ان کے علاوہ جو اور ضمنی باتیں اسی مسئلے سے متعلق مضمون میں ذکر کی گئی ہیں، خاصکر نزول مسیح سے متعلق حدیث نبوی کے پورے ذخیرہ کو مشکوک اور ناقابل اعتبار قرار دینے کے لیے جو جاہلانہ منطق استعمال کی گئی ہے، انشاء اللہ اس کا پورا محاسبہ دوسری صحبت میں آئندہ کیا جائے گا۔

فارقلیط صاحب کے ان ”دانشوروں“ کی اسی مسئلہ نزول مسیح کے سلسلہ کی ایک بات اور ذکر کر کے اس بحث کو ہم اس وقت ختم کرتے ہیں، ناظرین کو اس آخری بات سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جہالت و نادانیت کی کس سرحد پر ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیثوں کو ناقابل اعتبار قرار دینے کے سلسلہ میں اس مضمون میں لکھا ہے کہ

”حضرت امام ابو حنیفہ کے بارہ میں مذکور ہے کہ آپ نے حدیث کو ذکر کے قرآن کے اعلان

کو تسلیم کیا اور فرمایا کہ بخاری کی حدیث میں جو راوی ہیں اگر ان کے چھوٹے ہونے سے خدا کے مقدس

بنی حضرت ابراہیمؑ سے ثابت ہوں تو راویوں کو چھوٹا قرار دینا ضروری ہے“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ان ”دانشوروں“ (یا بوجھ سمجھا کر ڈوں) کے نزدیک امام ابو حنیفہؒ، امام

بخاری کے بعد کسی زمانہ میں ہوئے ہیں اور انھوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے راویوں کو چھوٹا قرار دیا ہے۔

حالانکہ واقعہ یہ ہوگا کہ امام بخاری امام ابو حنیفہؒ کی وفات کے قریب آدھی صدی بعد پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کی وفات

۱۵۰ھ میں ہوئی اور امام بخاری ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے۔

پھر میں ہم پھر اپنی اس حیرت کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں کہ فارقلیط صاحب نے علم دانش سے ایسے خالی اور اتنے جاہل

بے خبر لوگوں کو ”دانشور“ کا معزز لقب دینا کیوں مناسب سمجھا اور انکی ان بے سیر یا باتوں کو کیوں اس قابل سمجھا کہ انکو مرتب

کتاب کے شائع کرنے کی ذمہ داری خود قبول فرمائی، پہلے نزدیک تو فارقلیط صاحب نے اپنے ساتھ یہ بڑی زیادتی

کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تلافی کی توفیق دے! ویسے اللہ علی من تاب۔

حزب قرآن — مولانا محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد — ۱۰ ارشوال ۱۳۹۲ھ

حضرت موسیٰ کو منصب نبوت عطا ہونیکا

عجب و قریب واقعہ

پہلی وحی اور عصا کا موسیٰ ویدہیت کے معجزے

حمد و صلوات، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى
النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى ۝ إِنِّي أَنَا
رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۝ وَأَنَا
اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۝ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ إِنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۝
فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

فَتَرَدَى ۝ وَمَا تَلَكَ بِمِيزَانِكَ يَا مُوسَى ۝ قَالَ هِيَ
عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَشُّ بِهَا عَلَى غَنِيِّيَّ وَلِيَّ
فِيهَا مَا رَبُّ أُخْرَى ۝ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ۝ فَأَلْقَاهَا
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْزَنْ سَنُعِيدُهَا
سَيْرَ تَهَا الْأُولَى ۝ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ۝ لِنُرِيَكَ مِنْ
آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝

سورة طہ آیات ۹ تا ۲۴

اور (اے پیغمبر) موسیٰ کا واقعہ تم نے سنا! جب (وہ) آتے ہوئے رات کے وقت (آگ (اور اسکی روشنی) انکو نظر پڑی تو اپنی اہل خانہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو مجھے آگ دکھائی
دی ہے (میں اس طرف جاتا ہوں) اُمید ہے کہ تمہارے لئے اس آگ میں سے ایک شعلہ
لیا انگارہ) لے آؤں، یا وہاں سے راستہ کا پتہ پالوں، تو جب موسیٰ اس آگ کے پاس
آئے تو (مخائب اللہ) اُن کو ندا آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پس تم اپنی
جوتیاں اتار دو تم (اس وقت) مقدس وادی طوئی میں ہو، اور میں نے تم کو (پیغمبری
کے لئے) انتخاب کر لیا ہے، لہذا جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے اس کو تو جہ سے سنو، بالیقین
میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری
یادگاری کے لئے ناز قائم کرو، اور بالیقین قیامت (اپنے وقت پر) آنے والی ہے
میں چاہتا ہوں کہ اس (کے وقت) کو سب سے مخفی رکھوں، (قیامت کا آنا) اس لئے ہے
کہ ہر نفس کو اس کی سخی و غل کا بدلہ مل جائے۔ پس تم کو وہ لوگ اس کی طرف سے بے فکر
نہ کروں جو اس کا یقین نہیں رکھتے، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں (اگر ایسا
ہوا) تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں
کیا ہے، اٹھو نے کہا یہ میری لٹھی ہے میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے
لئے اس سے پتے بھاڑ لیتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔

حکم ہوا اے موسیٰ اپنی اس لاشیٰ کو (زمین پر) ڈال دو، تو انھوں نے اس کو ڈال دیا، تو ایک دم وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا — اور تم اپنا (داہنا) ہاتھ اپنی بغل میں دے لو، (پھر اس کو نکالو تو) وہ نکلے گا روشن چمکتا ہوا، بغیر کسی عیب (مرض وغیرہ) کے، یہ دوسری نشانی ہوگی (یہ نشانیاں) اس لئے کہ تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، اے موسیٰ! اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سراٹھایا ہے۔

(سورۃ طہ آیت ۹ سے ۲۴ تک)

تفسیر و تشریح: یہ سورہ طہ ہے پچھلے ہی ہفتے یہ شروع ہوئی تھی، شروع کی آیتوں میں جن کا ترجمہ پچھلے ہفتے کیا گیا تھا، قرآن مجید کی عظمت بیان ہوئی تھی، اس کے بعد ان آیتوں میں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں نبوت عطا ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے — نبوت ملنے سے پہلے موسیٰ کی زندگی میں جو غیر معمولی واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آئے اور وہ جن جن منزلوں سے گزرے اُن کا ذکر یہاں سورہ طہ میں نہیں کیا گیا ہے، پچھلے ہفتے کے درس میں میں نے تمہید کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کے وہ حالات و واقعات بیان کر دیئے تھے جو سورہ قصص اور سورہ نمل وغیرہ قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہاں تک بیان ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ قریباً دس سال مدین رہنے کے بعد وہاں سے مصر کی طرف واپس ہوئے، اُن کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں، راستہ چلتے چلتے اُس جگہ پہنچے جہاں سے طور سینا پہاڑ قریب تھا، رات اندھیرا تھی اور موسم سردی کا تھا، راستہ کا بھی ٹھیک پتہ نہ تھا کہ اب کدھر چلنا چاہئے اسی تکلیف اور پریشانی کی حالت میں طور کی جانب حضرت موسیٰ کو آگ کی روشنی دکھائی دی — آج جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اُن میں اسی واقعہ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے: **وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ..... أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى** مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف آگ کی روشنی دکھائی دی تو انھوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اُس طرف آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے، تم تو یہیں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہاں سے آگ لیتا آؤں گا، پھر ہم

اس آگ سے الاؤ جلا کر تاپ بھی لیں گے اور اس سے کچھ روشنی بھی ہو جائے گی اور یہ بھی امید ہے کہ وہاں آگ کے پاس کوئی ایسا آدمی مل جائے جس سے راستہ کے بارے میں رہنمائی مل سکے۔ آگے فرمایا گیا ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُورِيْ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِاَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ یعنی جب موسیٰ اس روشنی کے قریب پہنچے تو انھوں نے سنا، اُن کو پکار کے کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ میں تمھارا رب ہوں، تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں، پس تم اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جوتے اتارنے کا حکم حضرت موسیٰ کو اس لئے ہوا تھا کہ ان کے جوتے پاک نہیں تھے۔ لیکن قرآن مجید میں جس انداز میں یہ بات نقل کی گئی ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہا تھا اور وہ ایک مقدس وادی طویٰ میں تھے اس لئے ادب و احترام کے طور پر جوتے نکال دینے کا حکم ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اِنِّىْ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى۔ یعنی میں نے تم کو نبوت و رسالت کے لئے انتخاب کر لیا اور منصب نبوت تم کو عطا فرمادیا۔ لہذا اب جو وحی کے ذریعہ تم کو بتایا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح توجہ سے سُنو۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم اور مقدم بات یہ ہے کہ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لَذِكْرِىْ۔ اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْهُ اَكْثَادُ اُخْفِيْهَا لِنَجْرِىْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى۔ یعنی میں ہی معبود برحق ہوں، دوسرا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یادگاری کے لئے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے کے بعد سب سے پہلے توحید کی تلقین فرمائی اسی کے ساتھ نماز کی ہدایت اور تاکید فرمائی، اس کے بعد قیامت اور آخرت کا برحق ہونا بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمادیا گیا کہ آخرت کا برپا ہونا اس لئے ضروری قرار پایا کہ لوگوں کو ان کے اچھے بُرے اعمال کا بدلہ مل جائے۔ ظاہر ہے کہ اس دُنیا میں نیکیوں کو ان کے نیک اعمال کا اور بدکاروں کو انکی بدکرداری کا بدلہ جو ملنا چاہئے وہ نہیں مل پاتا ہے تو کوئی دوسرا عالم ہونا چاہئے جہاں بندوں کو ان کے اچھے بُرے اعمال کا بدلہ ملے۔ چنانچہ آخرت میں سب کو اپنے اپنے اچھے

برے اعمال کا بدلہ دے گا اور سب کا انصاف ہوگا "لَتَجْزِيَنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ" کا یہی مطلب ہے۔ یہاں قیامت کے بارے میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی ہے "اَكَاذُ اُخْفِيهَا" یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ارادہ اس قیامت کو یعنی اس کے خاص وقت کو بالکل مخفی رکھنے کا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی قیامت کا متعین وقت نہیں بتلایا جائے گا۔

قرآن مجید میں دس سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے خاص وقت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلایا گیا۔ آپ کے زمانے کے کفار و مشرکین آپ سے بار بار پوچھتے تھے کہ جس قیامت کی آپ خبر دیتے ہیں اور قرآن سے جس کا بیان آپ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں وہ کب آئے گی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم بس اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں۔ کہیں فرمایا گیا "قُلْ اِنَّمَا عَلِمُهَا عِنْدَ رَبِّي" کہیں فرمایا گیا "قُلْ اِنَّمَا عَلِمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ" حدیثوں میں کئی ایسے واقعات کا ذکر ہے کہ حضورؐ سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کب آئے گی۔ آپ نے بھی جواب دیا کہ اس کا علم بس اللہ ہی کو ہے۔ اور یہ مسئلہ اور عقیدہ کہ قیامت کا علم اللہ نے کسی نبی اور کسی فرشتہ کو نہیں دیا، ایسا اہم مسئلہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی کی اور توحید اور قیامت و آخرت جیسے بنیادی عقائد کی تعلیم و تلقین فرمائی تو اسی کے ساتھ ان کو یہ بھی بتلادیا کہ قیامت کے وقت خاص کا علم کسی کو نہیں دیا جائے گا، اُس کو سب مخلوق سے مخفی رکھنے کا ارادہ اور فیصلہ ہے (اَكَاذُ اُخْفِيهَا) بس جب اس کا وقت آئے گا تو وہ اچانک واقع ہوگی۔ پس جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے خاص وقت کا علم دیا گیا تھا ان کی یہ بات قرآن و حدیث کے صریح خلاف اور بلاشبہ ایک گمراہانہ بات ہے۔ ملا علی قاریؒ نے اپنی کتاب "موضوعات کبیر" میں لکھا ہے کہ جو لوگ حضورؐ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضورؐ کی شان میں جتنا بھی غلو کریں گے اتنا ہی ہم کو حضورؐ کی محبت اور آپؐ کا قرب حاصل ہوگا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بری اور بیزار ہیں۔ ان لوگوں کا

حال ان نصاریٰ کا سا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں اور خدا کی صفات میں شریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام راضی اور خوش ہوں گے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں ان گمراہوں سے اپنی بیزاری اور بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

آگے فرمایا گیا ہے: وَلَا يُصَدِّدَنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعِ هُودًا وَفِرْدَوْسًا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں قیامت کا یقین نہیں ہے اور وہ من مانی زندگی گزارتے ہیں ان کی صحبت اور ان کا رویہ تمہیں قیامت کی طرف سے بے فکر اور بے پروا نہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو یہ ہلاکت اور بربادی کی بات ہوگی۔ اس میں ہمارے آپ کے لئے اور سب کے لئے بڑا سبق ہے، ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جو آخرت کی طرف سے بے فکر ہوں، ورنہ خطرہ ہے کہ اس بیماری کی چھوت ہمیں بھی لگ جائے گی۔ اور ہمیشہ اپنے حال پر نظر رکھنی چاہئے کہ ہم آخرت کی طرف سے غافل اور بے فکر تو نہیں ہو گئے، اور غافلوں اور بے فکروں کے اثرات ہم پر تو نہیں پڑ رہے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں دعا کرتے رہنا چاہئے کہ وہ فضا کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص کر آخرت کی فکر دل پر ہمیشہ غالب رہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا: "وَمَا قَلَّكَ بِمُوسَىٰ" (اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟) حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ان کی لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ کو اسے سانپ بنا کر دکھانا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرعون کے پاس جانے سے پہلے اور اس کو یہ معجزہ دکھانے سے پہلے خود موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تجربہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے پوچھا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سوال کا مقصد غالباً یہ تھا کہ موسیٰ اچھی طرح دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ ان کے ہاتھ میں ان کی لاٹھی ہی ہے، تاکہ جب وہ خدا کی قدرت سے اچانک سانپ بن جائے تو انہیں یہ وہم اور شبہ نہ ہو، کہ شاید اپنی لاٹھی کے دھوکے میں کوئی سانپ میں نے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا:

”هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّوْا عَلَیْهَا وَاَهْشَبْهَا عَلٰی غَنَمِیْ وَلِیْ فِیْهَا مَارِبٌ اٰخَرٰی“ (اگر یہ میری لٹھی ہے میں اس سے سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لئے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے علاوہ دوسری ضرورتوں میں بھی اس سے کام لیتا ہوں) اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں تو اتنی بات کافی تھی کہ ”هِيَ عَصَايَ“ (یہ میری لٹھی ہے) لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی نصیب ہوئی تو ان کا جی چاہا کہ جتنا بھی ہو سکے اس محبوب سلسلہ کو دراز کریں، اس لئے انھوں نے اصل سوال سے زیادہ یہ سب باتیں کہیں کہ میں اس سے سہارا لیتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور ضرورتوں میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ کسی نے ایسے ہی موقع کے لئے کہا ہے۔

لَفِیْذُ بُودِ حَکِیْمَتِ دِرَازِ تَرِ گُفْتُمْ!

موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کر دیا کہ میرے ہاتھ میں یہ میری لٹھی ہے جس سے میں یہ کام لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”اَنْقَضَیْ اَیْمُوْسٰی“ (اے موسیٰ اس لٹھی کو زمین پر ڈال دو) موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور وہ لٹھی زمین پر ڈال دی۔ اب جو وہ دیکھتے ہیں تو وہ لٹھی نہیں ہے بلکہ دوڑتا ہوا اور پھنکارتا ہوا سانپ ہے۔ (فَاِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعٰی) موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، یہ بشری فطرت کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا: ”خُذْهَا وَاَلْخَفْ سَدِیْعِیْدُهَا سَیْرَتُهَا الْاَوَّلٰی“ یعنی دروت ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑ لو۔ ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یعنی جب تم اس کو پکڑ لو گے تو یہ پھر وہی لٹھی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا تو ہاتھ میں آنے کے بعد وہ لٹھی تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا: ”وَاصْطَمَّ یَدَکَ اِلٰی جَنَاحِیْکَ تَخْرُجُ بَیْضًا مِّنْ غَیْرِ سُوِّ اٰیۃٍ اٰخَرٰی“ (یعنی اے موسیٰ اب اپنا ہاتھ اپنے پہلو سے ملاؤ یعنی بغل میں دے لو، وہ سفید چمکتا ہوا نیلے گا بنی کسی عیب کے) یعنی ہاتھ میں چمک اور روشنی سورج کی طرح ہوگی، ایسا نہیں ہوگا جیسا برص وغیرہ کسی مرض کی وجہ سے جسم میں سفیدی آجاتی ہے۔ اور یہ دوسرا سبزہ ہوگا۔ آگے فرمایا گیا: ”لِنُزِیْلَکَ مِّنْ اٰیٰتِنَا

الکُبْرٰی" یہ دونوں نشانیاں اور دونوں معجزے، یعنی لالٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ میں ایک نورانی چمک کا پیدا ہو جانا، ہم نے تم کو دیئے ہیں تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیوں اور عظیم الشان معجزوں میں سے بعض دکھائیں۔ گویا یہ دونوں نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دیئے جانے والے عظیم الشان معجزوں کی پہلی قسط ہیں۔ ان کے بعد اور بڑی بڑی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے عطا ہوں گے، چنانچہ عطا ہوئے اور سورہ اعراف میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزے دینے کے بعد اور یہ اشارہ فرمانے کے بعد کہ اور بھی بڑے بڑے معجزے عطا ہوں گے۔ ان کو حکم ہوا: اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی اے موسیٰ تم ہماری دعوت لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑا سر اٹھایا ہے (تمہارے ذریعہ ہمیں اس کی فرعونیت کو توڑنا ہے۔

(باقی)

(صفحہ ۳۱ کا بقیہ)

عارفین کے کلام کی تاثیر و افادیت

وہل ہے۔ تقویٰ اور تقرب الی اللہ کا یہی ذریعہ اور واسطہ ہے۔

۶۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سہ

جز یاد دوست ہر چہ کنی عمر ضائع است

جز سر عشق ہر چہ بخوانی بطلالت است

سعدی بشوئے لوح دل از نقش غمیر حق

علی کہ رہ بحق ننماید جہالت است

سبحان اللہ کیا عمدہ معرفت کی بات فرمائی ہے۔ اس میں طالبین کو اخلاص سکھلایا اور علم و جل کا کیسا معیار عطا فرمایا۔ اور ہر جانب سے طبیعت کو ہٹا کر خالق کی جانب یکسو اور متوجہ کر دیا۔

(بشکریہ معرفت حق" الہ آباد)

عارفین کے کلام کی تاثیر و افادیت اور نمونہ

(از افادات حضرت مولانا شاہ وحی اللہ قدس سرہ)

[حضرت مولانا قدس سرہ نے ایک سلسلہ کلام میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ عارفین اور بزرگان دین کے کلام میں بڑے موثر اور نفع بخش مضامین اور معارف ہوتے ہیں اور وہ سب کتاب و سنت ہی سے ماخوذ ہوتے ہیں، اُن سے استفادہ بالواسطہ کتاب و سنت ہی سے استفادہ ہے، اور اہل معرفت کا کلام ایک درجہ میں ان کی صحبت کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لئے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ عرفاء سابقین کے کلام سے اشتغال رکھتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں حضرت مولانا نے مثال کے طور پر چند بزرگوں کا کلام سنایا۔ حضرت کے سلسلہ کلام کا یہی حصہ نذر ناظر سرین کیا جا رہا ہے۔]

ارشاد فرمایا۔ اب وہ معارف سنئے !
۱۔ مثلاً اس مسئلہ کو سمجھاتے ہوئے کہ توحید ایک حالی شے ہے قالی نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ

از ساحتِ دل غبارِ کثرتِ مرستن خوشتر کہ بہ ہرزہ در وحدتِ سفتن
مغرود سخنِ مشوکِ توحیدِ خدا واحد دیدنِ بودنِ واحدِ گفتن

یعنی دل کے صحن سے کثرت کا غبار دور کرنا کہیں بہتر ہے اس سے کہ محض ڈینگ کے ذریعہ وحدت کا موتی پرویا جائے، بات کے دھوکہ میں مت آؤ اس لئے کہ خدا کی توحید خدا کو

ایک جاننے کا نام ہے ایک کہنے کا نام نہیں۔ اور یہ بالکل ظاہر بھی ہے کہ چونکہ اگر صرف زبان ہی ہے خدا کو ایک کہنے کا نام تو حید ہو جائے تو اس طرح سے تو سبھی لوگ "موحد" ہو جائیں گے۔

۲۔ اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔

نہ نقش بستہ شوشم نہ بحر ساختہ سرخوشم نفی بیاد تو می کشم چہ عبارت و چہ معانیم
میں نہ تو بنائے ہوئے نقش پر پر انگڑا خاطر ہوں اور نہ گرھے ہوئے حرورت ہی پر خوش ہوں بلکہ
ایک سانس جو تیری یاد میں کھینچ لوں وہی میرے لئے سرمایہ حیات ہے۔ عبارت کیا چیز ہے اور
معنی کیا ہوتے ہیں۔

سبحان اللہ "نفی بیاد تو می کشم" میں کس قدر صدق توجہ الی اللہ کا بیان ہے۔

۳۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں۔

ستم است گر ہوت کشد کہ بسیر سر و شمن در آ
توز غنچہ کم نہ و میدہ در دل کشا چمن در آ
یعنی بڑے ستم کی بات ہے اگر تمہاری خواہش تمہیں اس بات پر مجبور کرے کہ چلو باغ میں سر و چہلی کی سیر
کو۔ اس لئے کہ تم خود ہی کب پھول سے کم ہو، اپنے دل کا دروازہ کھولو اور چمن میں آ جاؤ۔
اسی کو حضرت حاجی صاحب یوں بیان فرماتے ہیں کہ

وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر اسے انداز

کہ یہی باغ ہے اپنا یہی میدان اپنا

سبحان اللہ کیا خوب مقہون ہے۔ ان بزرگوں نے اپنے اپنے ارشادات میں ترجمانی
کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ۔
ایمان جب مومن کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔

الْإِيمَانُ إِذَا دَخَلَ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ انْفَسَحَ لَهُ (او کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم)

میں اسکی قسم کے معارف کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے بے شمار معارف کتب قوم
میں مذکور ہیں اور ان کے مطالعہ کو محققین نے ضروری سمجھا ہے۔ کیوں کہ یہ بزرگوں کی سوانح
ہے جو کہ نہ صرف قرطاس پر بلکہ قلوب پر ہر دور میں ثبت رہے ہیں۔

۱۔ "ثبوت است بر جبریدہ عالم دوام با" کا یہی مطلب ہے۔ اور کہتے ہیں۔

۲۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ

اے دل آں بہ کہ خراب از مے گلگون پاشی بے زرد گنج بصد حشمت قارون پاشی

در وہ منزل پہلے کہ خطر ہست بحال

شرط اول و دوم آنست کہ مجنوں پاشی

یعنی اے دل تیرے لئے یہ حالت کہیں بہتر ہے کہ مے گلگون میں تو اپنے آپ کو خراب اور برباد کر لے (مے گلگون سے یہاں مراد عشق انشا کی شراب ہے) اور پھر بغیر مال و دولت کے ہی تو جہاد و حشم میں قارون سے بھی بڑھ جائے۔ دیکھ لیلیٰ کی منزل تک پہنچنے کے لئے راستہ میں جانی خطرات تک موجود ہیں لیکن اس کی اولین شرط یہ ہے کہ تو پہلے مجنوں ہو جائے (پھر اس کے بعد راستہ بالکل آسان ہے)۔

دیکھئے ان بزرگ نے اپنے اس کلام کے ذریعے راہ کی صعوبتوں کو کس قدر آسان کر دیا۔ اس طرح سے کہ انسان میں غیرت اور طلب پیدا کر کے تلخیوں کے برداشت کرنے پر اس کو ابھارا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے جبکہ عشق مجازی میں مجنوں جیسا انسان بہت سب کچھ سچا سکتا ہے تو پھر عشق حقیقی تو کہیں زیادہ مستحق ہے کہ آدمی اس میں اپنے سرو جان کی بازی لگا دے اور اگر کسی کو اس کی ہمت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو عشاق کے زمرے میں شمار کرنے سے اس کو شرمانا چاہئے۔ سودا نے خوب کہا ہے کہ

سودا قمار عشق میں شیریں سے کدہ کن بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا

کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روسیہ تھو سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

ظاہر ہے کہ اس کے سننے کے بعد انسان کو کتنی غیرت آنی چاہیئے اور ایک کم ہمت شخص کو بھی سلوک کے لئے کمر ہمت کس لینا چاہئے۔ اسی غیرت پیدا کرنے کے لئے مولانا رومؒ نے فرمایا تھا کہ

عشق مولیٰ کے کم از لیلا بود
گوئے گشتن بہر اد اولی بود

اور یہی مطلب ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کا کہ — بزرگوں کا کلام نامرد کو مرد اور مرد کو شیر مرد بنا دیتا ہے۔

علامہ شعرانیؒ فرماتے ہیں کہ — بزرگوں کا کلام ان کے بعد ان کا نائب و خلیفہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے کلام سے ان کی صحبت یاد آتی ہے اور پھر ان کا کلام بھی وہی کام کرتا ہے جو ان کی صحبت کرتی ہے۔ یعنی اس سے بھی قلب سالک ذاکر ہوتا ہے، اس لئے اس کو اپنا و خلیفہ ہی بنالینا چاہئے۔

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ مشائخ کے کلام میں کس قدر تاثیر ہوتی ہے اور ان میں یا تو کتاب و سنت ہی کے علوم و معارف ہوتے ہیں یا ان کی جانب رہنمائی ہوتی ہے۔ چنانچہ مشائخ کے ارشادات بھی مانند سزوں کے ہیں جن کا مضع و مرجع کتاب و سنت ہوتا ہے۔

۵۔ منجملہ ان علوم و معارف کے جنہیں صوفیہ نے بیان فرمائے ہیں ایک یہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں شہوتِ دنیا کی عجیب و غریب مثال بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ

شہوتِ دنیا مثالِ گھن است کہ اندوہامِ تقویٰ روشن است

یعنی شہوتِ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کی مثالِ عام کی بھیجی کی سی ہے کہ بظاہر تو وہ کوڑا کرکٹ ایلے لکڑی وغیرہ جیسی بے حقیقت بلکہ بعض نجس چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ پانی کے گرم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے شہوتِ انسانی ہے تو بظاہر ایک مذہوم شے مگر تقویٰ کا بازار بھی اسی کی ذات سے گرم ہے۔ اگر انسان میں شہوتِ کامادہ نہ ہوتا جس کی مخالفت پر وہ شرعاً مامور ہوتا تو یہ متقی ہی نہ کہلاتا۔ اس لئے کہ گناہ کامادہ یعنی شہوت ہی اس میں موجود نہ ہوتی۔ دیکھئے کہ فرشتوں اور دیوار کو کوئی بھی متقی نہیں کہتا، باقی کمال کی حالت یہی ہے کہ معصیت کا منشا و داعیہ موجود ہو، لیکن آدمی اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔

اب دیکھئے محض اس مثال کے سن لینے سے شہوت کی کیسی معرفت ہوئی اور آدمی کو اس کے استعمال کا طور معلوم ہو گیا، اور یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری باطنی ترقیات میں اس کو کس قدر

سلسلہ قافہ اہل دل

[الفرقان کے گزشتہ ۳ شماروں میں مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی کا جو مضمون مسلسل شائع ہوا ہے جس میں حضرت شاہ غلام علی مجددیؒ کے خلفاء کا تذکرہ سپرد قلم کیا گیا ہے، اس کی پہلی قسط پڑھ کر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی مدظلہ نے ایک مکتوب گرامی میں کچھ استدراکت تحریر فرمائے تھے، وہ مکتوب مجنسہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔]

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مولانا نسیم احمد فریدی نے اہل اللہ کے سوانح و مکاتیب وغیرہ سے متعلق مضامین کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، بہت مرغوب خاطر ہے۔

شعبان ۱۳۹۲ھ کے پرچہ میں تذکرہ خلفائے شاہ غلام علی مجددیؒ کے عنوان سے جو مضمون شائع ہوا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، ایک مختصر اضافہ مناسب معلوم ہوا جو انشاء اللہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔
(۱) حضرت شاہ ابوسعید مجددیؒ کا رسالہ "ہدایۃ الطالبین" مدت ہوئی مطبع مجتہبائی دہلی میں طبع ہوا تھا، رسالہ کے اردل یا آخر میں سنہ طباعت مذکور نہیں ہے۔

(۲) اس مضمون کے ایک حاشیہ میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ قدس سرہ کا سال وفات ۱۳۲۶ھ چھپ گیا ہے، غالباً کتابت یا طباعت کی غلطی ہے، صحیح یہ ہے کہ ۱۲۹۶ھ میں وفات ہوئی ہے۔

(۳) ایک دوسرے حاشیہ میں حضرت شاہ سعد اللہ کاسنؒ وفات ۱۳۴۱ھ لکھا ہے، حالانکہ صحیح

۱۲۷۷ء ہے۔ مولانا دکیل احمد سکندر پوری نے ہدیہ مجددیہ کے حاشیے میں تحریر فرمایا ہے کہ ”حضرت شاہ سعد اشرف صاحب بکلی علاقہ کابل کے رہنے والے تھے، تحصیل علوم ظاہر کے بعد مدت مدید تک اپنے مرشد کی خانقاہ میں کسب سلوک میں مشغول رہے، تا آنکہ حصول خلافت سے سرفراز ہوئے، زیارت حرمین شریفین سے شرف ہونے کے بعد پیر و مرشد ہی حکم سے دکن گئے اور حیدرآباد میں اقامت اختیار کی، علماء و فضلاء اور اقا صی و اداوی نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی، نواب ناصر الدولہ بہادر شاہ دکن، زیارت کے متمنی تھے بلکہ حضرت راضی نہ ہوئے۔ ماہواد یا یومیہ یا جاگیر کوئی چیز قبول نہیں کی، طلباء اور خانقاہ کا خرچ خزانہ غیب سے چلتا تھا، ان کے خلفاء میں حضرت میر اشرف علی صاحب دمولوی نیاز محمد بدخشان اور حضرت مسکین شاہ وغیرہ ممتاز تھے۔“

مولانا دکیل احمد صاحب، مولانا میر اشرف علی صاحب سے بیعت تھے، خود فرماتے ہیں ۵
نخستیں پیر من اشرف علی ہست کہ اں او خاتم کشف جلی ہست

میر اشرف علی صاحب نے ۱۲۹۸ء میں وفات پائی، اور حضرت شاہ سعد اشرف کے گنبد میں مدفون ہوئے۔

پھر مولانا دکیل احمد صاحب نے حضرت مسکین شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ”مولانا محمد نعیم صاحب معروف بہ مسکین شاہ صاحب مدظلہ العالی، حضرت مولوی محمد حفیظ صاحب ساکن احمد نگر کے تحت جگر اور سرآمد علماء و اقلیاء زمانہ ہیں، ایک بار ۱۲۸۲ء میں دوبارہ ۱۲۹۲ء میں حج و زیارت سے شرف ہوئے ہیں، عمر شریف سو سال کے قریب ہے، ہزار ہا خواص و عوام شرف بیعت حاصل کر کے فیوض باطن سے مالا مال ہو چکے ہیں، دنا چیز کہتا ہے کہ حضرت مسکین شاہ صاحب نے ہمارے شیخ المصباح شاہ عبد الغنی سے ملاقات کا شرف مدینہ منورہ میں حاصل کیا تھا، اور حضرت نے ان کا بہت اکرام کیا تھا، اور مسکین شاہ صاحب کے فرزند شاہ غلام محمد کو دستار و خرقہ عنایت فرمایا تھا، اور اپنے ہاتھ سے چائے کی پیالی تیار کر کے اپنے ہونٹوں سے لگا کر مسکین شاہ صاحب سے فرمایا تھا کہ یہ پیالی چھو لے، شاہ صاحب کو دیجئے، مسکین شاہ صاحب ہمارے شیخ المصباح کو اپنی تحریروں میں خواجہ عبد الغنی، اور صاحبزادہ دالاشان عالی مناقب حضرت شاہ عبد الغنی صاحب لکھتے ہیں۔“

آخر میں مولانا دکیل احمد نے لکھا ہے کہ ”حضرت شاہ سعد الدین صاحب قدس سرہ تالیف پنج ۸۷ جمادی الاول ۱۲۷۰ ہجری بر حمت حق پیوستند۔“

مولوی خلیل الرحمن برہانپوری (جابر مع فتاویٰ عزیزی) نے ”بفردوس دلبر برفت“ سے تالیف نکالی ہے۔

بگفتہ بفردوس دلبر برفت خلیل انڈیپے سال وصال کریم مولوی خلیل الرحمن صاحب نے ”تالیف برہانپوری“ میں بھی نواب ناصر الدین بہادر کے تذکرہ میں حضرت شاہ سعد الدین کا مختصر تذکرہ کیا ہے، اور ان کے علوم تربیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور سال وفات ۱۲۷۰ بتایا ہے۔

یہ مولوی خلیل الرحمن برہان پوری کے اپنے دالے حیدر آباد میں دیاست کے ملازم تھے اور حضرت مسکین شاہ صاحب سے بیعت تھے۔

جس عالی شان بزرگ کے خلفاء کا ذکر ہوا ہے، ولادت کے بعد ان کا نام ان کے پردہ بزرگ نے علی رکھا تھا، بڑے ہونے پر خود صاحب نام نے اپنے کو ”غلام علی“ کے نام سے مشہور کیا، حضرت شاہ عبدالغنی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ غلام علی صاحب کے چچا بڑے بزرگ شخص تھے۔ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے (منامی) حکم سے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا (ضمیمہ مقامات منہری)۔ اسی لیے حضرت شاہ صاحب ہمیشہ اپنے کو عبداللہ یا فقیر عبداللہ معروف بہ غلام علی یا عرف غلام علی لکھا کرتے تھے، اطمینان کے لیے مقامات منہری ص ۳، ایضاح الطریقہ ص ۲۵۳ وغیرہ دیکھئے۔ بعض عزیزوں نے ایک قلمی کتاب کے آخر میں (بیداضعف العباد شیخ غلام علی عفی اللہ عنہ) لکھا ہوا دیکھ کر جو یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ یہ کتاب حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے، شیخ غلام علی کوئی اور بزرگ ہیں، حضرت شاہ غلام علی کی تراضع دکر نفس کے پیش نظر یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے قلم سے اپنے کو شیخ غلام علی لکھیں گے۔

تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ

مولانا یونس نگرانی ندوی ایم۔ اے
(ریسرچ فیلوشپ عربی لکھنؤ یونیورسٹی)

(۱)

ابو بکر مرڈی کا بیان ہے کہ میں ایک روز امام احمد کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیریت دریافت کی تو اس پر امام موصوف نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ سے اس کا خدا فراموش کا، اور رسول سنت کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہو، نفس خواہشات کی تکمیل پر مہم ہو، ابلیس بے حیائی پر آمادہ کر رہا ہو، گھر والے خرچ کا تقاضہ کر رہے ہوں تو اس کی خیریت کیا معلوم کر رہے ہو یہ

(۲)

امام احمد کے صاحبزادے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ کیا معروف کرہ خبی کے پاس کچھ علم تھا؟ اس پر والد محترم نے فرمایا کہ علم کا مقصد اور اس کی غایت یعنی بخشش الہی معروف کرہ خبی کے پاس موجود تھی یہ

(۳)

امام احمد بن حنبل نے سعید بن یعقوب کو ایک خط میں تحریر فرمایا کہ ”دنیا ایک مرض ہے، سلطان ایک مرض ہے اور عالم دین کی حیثیت طبیب کی ہے جب تم دیکھو کہ طبیب خود ہی مرض کا شکار ہو رہا ہے تو اس سے بچو“

(۴)

اس خانہ کعبہ میں بڑا اژدھام ہے، مشہور اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک طواف میں مصروف ہے۔ جانو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، اسی بھٹیڑ میں ہشام کی نظر سالم بن عبد اللہ پر پڑ جاتی ہے وہ بڑی عاجزی سے اُن سے عرض کرتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بیان فرمائیے میں پوری کر دوں گا۔ اس پر سالم بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ”ہشام مجھ کو شرم معلوم ہوتی ہے کہ خدا کے گھر میں خدا کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگوں“۔ تنھوڑی دیر بعد سالم بن عبد اللہ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتے ہیں تو ہشام بھی پیچھے ہر لیتا ہے اور کہتا ہے اب تو آپ خانہ کعبہ سے باہر ہیں کوئی بھی ضرورت ہو تو بیان فرمائیے۔ سالم بن عبد اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ضرورتیں یا آخرت کی ضرورتیں؟ ہشام کہتا ہے انہیں! دنیاوی ضرورتیں! اس پر آپ فرماتے ہیں میں نے تو دنیا کی کوئی بھی چیز خود اس ذات کے نہیں مانگی جو ان کا مالک ہے پھر تمہیں سوچو تم سے کچھ طلب کرنا کیا ہوگا؟ ہاں آخرت کی ضروریات بہت ہیں لیکن وہاں تم بالکل بے بس ہو، یہ جواب سن کر ہشام شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔

(۵)

حضرت علی بن حسین کا شمار اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں تھا۔ عبادت و ریاضت میں آپ کا ایک خاص مقام تھا۔ جب آپ نماز ادا فرماتے تو آپ پر لرزہ کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی آپ سے اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا معلوم کیا پیش آتا ہے اور کس چیز سے سالبقہ پڑتا ہے۔

آپ ہی کے بارے میں نوح انصاری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ علی بن حسین کے گھر میں آگ لگ گئی آپ نماز میں مصروف تھے اور لوگ آگ آگ چنچے رہے تھے لیکن حسین بن علی برابر نماز میں مصروف رہے۔ جب آگ بجھائی گئی تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے آگ کی طرف کوئی توجہ کبھی نہ دی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی دوسری ہی آگ اس سے غافل کیے ہوئے تھی۔

حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں

شخص آپ کو اس طرح سے کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے ساتھ چلو! ہادی کا بیان ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ اس سلسلہ میں اس سے باز پرس فرمائیں گے لیکن پہنچنے پر آپ نے اس شخص سے صرف یہ فرمایا کہ میرے بھائی جو کچھ بھی تمہارے کہتا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائیں اور اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں۔

حضرت محمد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین فرمایا کرتے تھے جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے ڈر سے تو یہ غلاموں کی عبادت ہے جو لوگ عبادت کرتے ہیں کسی لالچ اور احمیہ تو یہ تاجروں کی عبادت ہے اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں شکریہ کے طور پر تو یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ یہی حضرت محمد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو تعجب ہوتا ہے ایسے متکبر انسان کو دیکھ کر جو کل تک تو ایک حقیر چیز تھا یعنی گندہ قطرہ اور آئندہ بھی ایک لاشہ کی صورت میں بدل جانے والا ہے۔ مجھ کو تعجب ہوتا ہے ایسے شخص کے بالے میں جو بھول جاتا ہے اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کو حالانکہ وہ اپنے عرصہ وجود میں آنے کے بالے میں خوب جانتا ہے مجھ کو سخت تعجب ہوتا ہے ایک ایسے آدمی کو دیکھ کر جو اس فانی زندگی کے لیے تو خوب تگ و دو کرتا ہے لیکن جہاں کی زندگی حقیقی اور اصلی ہے اس کی طرف سے غافل اور بے پرواہ ہے۔

حضرت ابو حمزہ ثمالی کی روایت ہے کہ حضرت علی بن حسین رات کی تاریکی میں صدقہ بانٹا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے پوشیدہ طور پر صدقہ دینا خدا کی آتش غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔

۱۔ صفۃ الصفیہ لابن الجوزی ج ۲

تصوف کیا ہے؟ مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد الیس ندوی کی مشترکہ تصنیف۔

یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔ آٹھ گز نقد مقالوں پر مشتمل ہے۔

شائقینِ مخلصین کے مسلسل اصرار پر دسرا ایڈیشن تیار ہو گیا ہے بہترین ڈیزائن کی طباعت، معیاری کاغذ قیمت مجلہ ۵/-

کتاب خانہ الفتان پچھری روڈ لکھنؤ

جرح و تعدیل

(۱۱)

(مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی)

(استاذ شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)

[یہ سلسلہ "الفتان" میں بہت پہلے شروع ہوا تھا، درمیان میں ایک دفعہ قریباً ایک سال کا اور دوسری دفعہ ۶.۵ مہینے کا وقفہ بھی ہوا، بعض ناظرین کے خطوط سے اندازہ ہوا کہ ان کو اس سلسلہ کی نوعیت کا علم نہیں ہے۔ یہ دراصل ہندوستان کے مشہور متبحر عالم اور ممتاز مصنف حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی فن حدیث اور اصول جرح و تعدیل سے متعلق ایک اہم تصنیف "الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل" کے اس اڈیشن کا ترجمہ ہے جو ہمارے اسی دور کے شام کے ایک محقق عالم مفتی عبدالفتاح ابو غدہ نے اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ شائع کیا ہے]

مرحبہ | جو لوگ واقفیت نہیں رکھتے ہیں وہ اکثر راویوں کے بارے میں جب "میزان الاعتدال" "تہذیب الکمال" "تہذیب المہذیب" اور "تقریب المہذیب" کی ایسی کتابوں میں مستندائمہ فن کا یہ قول دیکھتے ہیں کہ "فلاں راوی پر ارجاء (مرحبہ ہونے) کا الزام ہے" یا "فلاں راوی مرحبہ میں سے تھا" یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ، تو ان کو بدگمانی ہو جاتی ہے کہ یہ راوی اہل السنۃ و الجماعۃ کے دائرے سے خارج اور گمراہ فرقوں میں داخل اور بدعت اعتقادی سے متہم ہونے کی وجہ سے گمراہ مرحبہ فرقوں میں گنے جانے کے مستحق ہیں۔ اسی بنا پر بہت سے حضرات نے، امام ابو حنیفہ ان کے دونوں شاگردوں امام محمد و امام ابو یوسف، اور امام ابو حنیفہ کے شیوخ حدیث کو مطعون

کیا ہے! ان حضرات کی کتابوں میں جن سے نقل اور مستبرانی گئی ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردان و شیوخ پر لفظ "ارجاء" کا اطلاق کیا گیا ہے اسی لیے لوگوں نے دھوکا کھایا! یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا اصل سبب ہے ارجاء کی دو قسموں میں سے ایک قسم کی طرف سے غفلت و بے خبری اور ذہن کا اس قسم کی طرف فوری منتقل ہو جانا جو علماء کے نزدیک گمراہی ہے! محمد بن عبد الکریم الشہرستانیؒ نے اپنی تصنیف "الملل والنحل" میں گمراہ فرقوں کے تذکرے کے موقع پر لکھا ہے "اور ان گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ مرجئہ ہے، ارجاء کے دو معنی ہیں (۱) ارجاء بمعنی تاخیر، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے "قَالُوا أَرْجَاهُ وَآخَاهُ" (یعنی مہلت دو موسیٰ اور ان کے بھائی کو) (۲) امید دلانا، پہلے معنی کے اعتبار سے "مرجئہ" کا اطلاق اس گروہ پر صحیح و درست ہے، اس لیے کہ یہ گروہ نیت اور اعتقاد سے عمل کو مؤخر قرار دیتا ہے، رہا دوسرے معنی کے اعتبار سے تو صاف ظاہر ہے، اس لیے کہ اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لے آنے کے بعد کوئی گناہ ضرر نہیں پہونچاتا، جس طرح کفر کی حالت میں کوئی عبادت نفع نہیں پہونچاتی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارجاء کے معنی ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لیے حکم لگانے میں روز قیامت تک تاخیر کرنا، یعنی مرتکب گناہ کبیرہ کے بائے میں کہنا کہ دنیا میں اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا، نہ یہ کہ وہ جنتی ہے نہ یہ کہ وہ جہنمی ہے، اس معنی کے لحاظ سے "مرجئہ" اور "عیدیہ" دو متقابل فرقے ہوئے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ "ارجاء" کا مطلب ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو درجہ اول سے درجہ چہارم میں اتار دینا، اس معنی کے اعتبار سے مرجئہ اور شیعہ دو متقابل فرقے ہوئے۔

(۱) الشہرستانی: ابو الفتح محمد بن ابوالقاسم عبدالکریم بن ابوبکر احمد، شہرستان کی طرف منسوب، خراسان کی آخری سرحدوں پر نیشاپور اور خوارزم کے درمیان شہرستان کا شہر واقع ہے، شہرستانی بڑے ممتاز عالم فقیہ اور متکلم تھے، ان کی تصانیف میں "الملل والنحل" "نہایۃ الاقدام فی علم الکلام" "المناہج والبیان" اور "تلخیص الاقسام لمذہب الانام" وغیرہ ہیں۔
۵۶۷ھ میں یا ۵۶۸ھ میں پیدا ہوئے اور آخر شعبان ۵۴۸ھ یا ۵۴۹ھ میں انتقال کیا۔ ۵۴۸ھ میں وفات کی روایت زیادہ صحیح ہے جیسا کہ تاریخ ابن خلکان میں ہے ۱۲ از مصنف۔

اور مرحبہ چار قسم کے ہیں، (۱) خواص مرحبہ (۲) قدریہ مرحبہ (۳) جبریہ مرحبہ (۴) خالص مرحبہ۔ اس کے بعد شہرتانی نے خالص مرحبہ گردہوں کا ان کے اعتقادات اور مخرجات کے ساتھ ذکر کیا ہے، مرحبہ خالصہ کے فرقوں اور ان کی گمراہیوں کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد شہرتانی لکھتے ہیں:-

”اہل سنت کے عقائد اور مرحبہ کے عقائد کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ مرحبہ اللہ کی معرفت وغیرہ کو ایمان کے لیے کافی سمجھتے ہیں، ایمان کے بعد عبادات کو اور کفر کے علاوہ گناہوں کو نہ مفید سمجھتے ہیں نہ مضر، وہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة، (جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا)

اہل سنت کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے محض معرفت کافی نہیں ہے بلکہ زبانی اقرار کے ساتھ اختیار تصدیق بھی ضروری ہے اور عبادات خیر و فلاح کا باعث ہیں، نیز ایمان کے ساتھ گناہ ضرر رساں ہیں گناہوں کی بدولت انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ (شہرتانی آگے لکھتے ہیں کہ ”تاویج اور اسماء الرجال کی کتابوں سے شغل رکھنے والے عالم کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ ارجاء کا اطلاق دو قسموں پر ہوتا ہے۔ پہلی قسم ارجاء کی وہ ہے جو گمراہی ہے۔ یہ وہ قسم ہے جس کا ابھی ذکر ہوا۔

دوسری قسم گمراہی نہیں ہے اور اس قسم کے ارجاء کا ماننے والا اہل السنۃ والجماعۃ کے دائرے سے باہر نہیں ہو جاتا اسی لیے کہتے ہیں کہ مرحبہ کہلانے والے دو گروہ ہیں، (۱) مرحبہ جو اہل ضلالت ہیں (۲) مرحبہ جو اہل سنت میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد اور ان کے شیوخ (اساتذہ) وغیرہ جو ثقہ راویوں میں ہیں مرحبہ اہل سنت میں گنے جاتے ہیں نہ کہ مرحبہ ضلالت میں۔

شہرتانی نے مرحبہ ضلالت کے فرقہ غسانیہ کے تذکرے کے موقع پر لکھا ہے ”تعجب ہے کہ غسان امام ابو حنیفہ کے مسلک کی تعبیر اپنے نقطہ نظر کے مطابق کیا کرتا تھا اور ان کو مرحبہ فرقہ میں گنا کرتا تھا۔ شاید اس نے امام ابو حنیفہ پر یہ جھوٹا بہتان باندھا ہے، واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو مرحبہ اہل سنت کہا جاتا تھا۔ غالباً اس غلط انتساب کا سبب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اس تصدیق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس سے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ امام ابو حنیفہ کبھی عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں (عمل کو ضروری نہیں قرار دیتے)

بجلا کوئی متبعہ عالم ترکِ عمل کا فتویٰ دے سکتا ہے؟

اس بدگمانی کا ایک سبب اور بھی ہے 'شرعِ زمانہ اسلام میں معتزلہ اور قدیمہ گرد ہوں کا ظہور ہوا۔ امام ابوحنیفہ ان دونوں گرد ہوں کی مخالفت کرتے تھے 'معتزلہ ہر اس شخص کو جو 'قدہ' کے معاملے میں ان کی رائے کی مخالفت کرے 'مرحبہ' قرار دیا کرتے تھے 'یہی حال خوارج کے فرقہ 'وعیدہ' کا تھا 'تو بعید نہیں کہ ابوحنیفہ پر 'مرحبہ' کا لقب ان ہی دونوں فرقوں 'معتزلہ اور خوارج نے چسپاں کر دیا ہو' (شہرستانی کی عبارت) "الطریقۃ المحمدیہ" میں ہے "فرقہ 'مرحبہ' کا ایک گردہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کہتے ہیں کہ 'مومن اور کافر دونوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے یعنی مومن اور کافر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے برے مومن اور کافروں میں وہ جس کو چاہے بخشے جس کو چاہے نہ بخشے اور عذاب دے 'تو یہ ایک قسم 'مرحبہ' کی ہوتی اور ایسے 'مرحبہ' کافر ہیں۔

ایسی طرح 'مرحبہ' کی ایک قسم اور ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 'ہماری نیکیاں یقینی مقبول ہیں اور ہمارے گناہ مغفور نہیں اور کوئی عمل بھی فرض نہیں ہے۔ یہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے فرائض کو فرائض نہیں مانتے 'کہتے ہیں کہ یہ امور فضائل کے قبیل سے ہیں 'تو یہ گردہ بھی دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے اور 'مرحبہ' کا ایک اور گردہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 'گناہگار مومن سے دینی رشتے ہم تعلق نہیں رکھتے اور اس سے اپنی برأت بھی نہیں کرتے' 'تو یہ گردہ مبتدعہ کا ہے' اس کی بدعت اس کو ایمان سے خارج کر کے کفر میں نہیں داخل کرتی اور 'مرحبہ' کا وہ گردہ جو یہ کہتا ہے کہ 'مومنین کے معاملے کو اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہوں ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں یقین کے ساتھ نہ ہم ان کو جہنمی قرار دیتے ہیں نہ جہنمی 'ان سے برأت بھی نہیں کرتے بلکہ ایمانی رشتے سے ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ گردہ سنت کے طریقہ پر ہے اس کی بات کو صحیح سمجھو اور اس کو قبول کرو اور اپنا لو۔

علامہ تفتازانی کی شرح المقاصد میں ہے 'معتزلہ کا یہ مسلک مشہور ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا خواہ اس نے ایمان اور عبادات میں سو سال ہی کیوں نہ گزارے ہوں'

(۱) الطریقۃ المحمدیہ، شیخ محمد بن علی آفندی رومی برکلی کی تصنیف ہے جن کی وفات ۹۸۱ھ میں ہوئی نہ کہ ۹۶۰ھ میں جیسا کہ 'انتحان' میں ہے جو ہمارے ہم عصر ایک فاضل کی تصنیف ہے۔ یہ فاضل غیر ملتزم الصحیحین^{۱۲} مصنف^{۱۳} (۲) حاشیہ لکھے صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

معتزلہ نے بھی یہ فرق نہیں رکھا ہے کہ گناہ کبیرہ ایک ہی کیا ہے یا زیادہ، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب عبادت سے قبل ہو اسے یا بعد میں یا درمیان میں وہ معتزلہ گناہ کبیرہ کے بارے میں عذاب کا قطعی حکم نہ لگانے اور اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کو، کہ وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔ جیسا کہ اہل حق کا مسلک ہے۔ معتزلہ ارجاء سے تعبیر کرتے ہیں، معتزلہ کی اس تشریح کی بنا پر ابو حنیفہ وغیرہ مرجعہ قرار دیئے گئے ہیں۔

علامہ علی قادی کی "المنہج الاظہر" شرح الفقہ الاکبر میں ہے "پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ القوی نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ اس لیے مرجعہ کہلاتے تھے کہ مرتکب گناہ کبیرہ کے حق میں جنتی یا جہنمی ہونے کا قطعی حکم نہیں لگاتے تھے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر محول رکھتے تھے، ارجاء کے معنی تاخیر کے ہیں۔" (جہادی)

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) تفتازانی: سعد الدین سعد بن محمد بن عبد اللہ التفتازانی، خراسان کے شہر تفتازان کی طرف نسبت ہے۔ "مقاصد" اور "شرح مقاصد" "ہدایہ المنطق والحکام" "شرح العقائد لسنفیه" "ملل" "المختصر" (تفصیل) "المفاح کی دو ذیل شرحیں ہیں) "شرح المفاح" اور "المکاشف" وغیرہ کے مصنف ہیں۔ محرم ۹۲ھ میں وفات پائی۔ تفتازانی اور ان کی اولاد کے احوال میں نے تفصیل سے "العقائد الہیہ" اور "التعلیقات السنیہ" میں لکھے ہیں ۱۲ مصنف (۱) کشف الطول اور عقود الجواهر (مصنف جمیل العظم) میں اس کتاب کا نام "منہج الروض الاظہر فی شرح الفقہ الاکبر" ہے۔

جب ایمان کی بہار آئی

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید (م ۱۲۳۳ھ) اور آپ کے عالی ہمت رفقاء کے ایمان افزہ واقعات جن کی کوششوں سے ہندوستان میں ایمان کی بہار آئی قیمت صرف - ۱۲/

اسلامیات پر انگریزی لٹریچر کا جائزہ

تقاضا۔ از اسحاق جلیس ندوی، قیمت ۷۵/-

دریائے کابل سے یرموک تک

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تازہ تصنیف

مغربی ایشیا کے چھ مسلم اور عرب ممالک افغانستان، ایران، لبنان، شام، عراق اور اردن کے ایک معلوماتی دورہ کی مفصل روداد اور ڈائری جس میں ان ممالک کی دینی، فکری اور اقتصادی صورت حال کی سچی تصویر اور دہان کی دینی و اصلاحی تحریکات، متضاد عوامی و اثرات اور ذہنی و روحانی کشمکش کا دیانت دارانہ جائزہ آگیا ہے۔

صفحات (۳۰۴) قیمت مجلد صرف - ۱۲/

محمد منظور نعمانی

تحدیثِ نعمت

(۱۰)

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں

اسی سلسلہ کی اس سے پہلی قسط میں ناظرین کو ام پڑھ چکے ہیں کہ اس عاجز نے جب مرشدنا حضرت شاہ عبدالقادر اویسی قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی تو حضرت مجدد ج نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا مدظلہ کی طرف سے اجوع کرنے کا مشورہ دیا، لیکن جب میں نے اس کے بعد بھی اپنی گزارش اور درخواست پر نیاز مندانہ اصرار کیا تو قبول فرمایا۔ اس کے دو چار دن بعد جب میں حضرت سے رخصت ہو کر جانے لگا تو بڑی شفقت کے ساتھ مجھے حضرت نے تاکید فرمائی کہ حضرت دہلوی کے یہاں زیادہ بھایا کرو (حضرت اویسی قدس سرہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت دہلوی کے ہی لفظ سے یاد فرمایا کرتے تھے) میں نے عرض کیا کہ میں حضرت مولانا محمد الیاس کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں اور میرے دل میں الحمد للہ ان کی عظمت ہے لیکن مجھے حضرت مولانا کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں ہو سکی۔ میری زبان سے یس کہ حضرت اویسی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کا خاص تعلق بیک وقت بہت سے بندوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن خاص الخاص تعلق بس کسی کے

۱۵ یہ واقعہ ۱۳۳۷ھ کے اواخر ۱۳۳۸ھ کے اوائل کا ہے جبکہ راقم سید حضرت اویسی قدس سرہ کی خانقاہ میں ایک ہفتہ کے قریب مقیم رہا تھا، واقعہ کی تفصیل ناظرین کو ذیل شمارہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ۱۲

ساتھ ہوتا ہے فی الحقیقت تو اندر ہی جانتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہو کہ اس وقت حضرت دہلوی کے ساتھ اندر تعلق کا خاص انخاص تعلق ہے۔

حضرت کی زبان سے یہ کلمات سن کر میں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت مولینا ایاسؒ کی خدمت میں حاضری کا انشاء شرب زیادہ اہتمام کروں گا۔

میں اُسے پورے رخصت ہو کر سہارا پورہ آیا حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی زیارت و ملاقات کی نیت سے مدرسہ نظام العلوم پہنچا۔ اُس وقت حضرت شیخ ابوداؤد شریف کا سبق پڑھا ہے تھے، میں خاموشی سے طلباء کے ساتھ ایک کنا لے بیٹھ گیا اور سبق کی سماعت میں شریک ہو گیا۔ جب سبق ختم ہوا تو ابوداؤد شریف کے طلباء سے مخاطب ہو کر حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں حضرت چچا جان کی علالت کا آپ لوگوں سے ذکر کر چکا ہوں، آج کے خط سے معلوم ہوا ہے کہ ضعف بہت بڑھ رہا ہے، آٹھ دن سے غذا بالکل نہیں پڑتی ہے، حضرت چچا جان کی صحت کے لیے آپ سب حضرات دعا کریں، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ایاسؒ کو حضرت چچا جان ہی کہا کرتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کی، طلباء کی جماعت نے بھی دعا کی، یہ عاجز بھی دعا میں شریک رہا، جب دعا ختم ہوئی تو میں حضرت شیخ کے قریب گیا، سلام دے مٹا فم ہوا، میرے دریافت کرنے پر حضرت شیخ نے حضرت مولینا محمد ایاسؒ کی علالت کی کچھ مزید تفصیل بتلائی، میں نے حضرت کی عیادت و زیارات کے لیے اُسی وقت دہلی جانے کا ارادہ کر لیا، حضرت شیخ الحدیث سے بھی عرض کر دیا، ادراپ یاد نہیں رہا کہ اُسی دن یا اگلے دن روانہ ہو گیا، رات کو عشاء کی نماز کے کافی دیر بعد نظام الدین پہنچا ہوا، مسجد میں دو ایک صاحبان نظر پڑے جو ابھی میرے نہیں تھے، غالباً اُن میں کوئی صاحب میرے پہچاننے والے بھی تھے، میں نے اُن حضرات سے عرض کر دیا کہ حضرت مولینا اگر جگ بھی ہے ہوں تو میری حاضری کی اطلاع اس وقت نہ دی جائے، میں انشاء اللہ علیہ حضرت کے ملوں گا، میرا مقصد یہ تھا کہ میری وجہ سے حضرت کے آرام اور نیند میں خلل نہ پڑے، ان حضرات سے اتنی بات کر کے میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا، جب فالغ ہوا تو اُن میں سے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت مولینا جگ ہے ہیں اور اُن کو تمہاری اطلاع ہو گئی ہے اور فرمایا ہے کہ نماز سے فالغ ہو کر ابھی میرے پاس آجائیں، میں حضرت کے حجرہ میں حاضر ہوا، میں نے بستر ہی پر حضرت سے مصافحہ کرنا چاہا، حضرت نے مصافحہ نہیں فرمایا، آٹھ کو بستر سے کھڑے ہو گئے، میرے دونوں ہاتھ

جو میں نے مصافحہ کے لیے بڑھلے تھے اپنے دونوں ہاتھوں سے اُن کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی، میں نے اصرار سے عرض کیا کہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے حضرت بستر پر آرام فرمائیں، لیٹ جائیں! حضرت نے فرمایا کچھ بیمار نہیں ہوں، تم ہی لوگوں کا بیمار ڈالا ہوا ہوں، اُن کے دین کا کام کرو انشاء اللہ میں اچھا ہو جاؤں گا، میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، حضرت لیٹ جائیں، آرام فرمائیں، حضرت نے فرمایا وعدہ کرو آؤ گے، وقت دو گے جب میں بیٹھوں گا، میں نے عرض کیا کہ میں ابھی حاضر ہوں جیسے حضرت فرمائیں گے انشاء اللہ وہی کروں گا۔

اُس وقت حضرت مولانا اس قدر کمزور تھے کہ ٹانگیں لرز رہی تھیں، جب میں نے حضرت کے فرماتے کے مطابق وقت دینے کا وعدہ کر لیا تو حضرت کیے کا سہارا لیکر نیچے فرش پر بیٹھے اور ایک صاحب درد اور صاحب حال کی طرح گفتگو فرماتے رہے، کافی دیر کے بعد غالباً میرے باصرہ عرض کرنے پر گفتگو کا سلسلہ ختم فرمایا اور مجھ سے فرمایا اچھا اب آرام کرو انشاء اللہ صبح بات کروں گا۔ میں اگر اس حجرے میں سو گیا جہاں میرے سونے کا انتظام کیا گیا تھا۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد بلکہ اشراق کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک ہفتہ کا ارادہ کر لیا ہے، حضرت نے فرمایا۔ بہت اچھا، اور دعائیں دیں! اُسی کے ساتھ فرمایا کہ اس وقت تو آپ چلے جائیے انشاء اللہ میں اس بیمار کی جگہ پر اچھا ہو جاؤں گا، جب میرا کوئی سفر ہو گا تو اطلاع دلو اور اُس وقت آپ آجائیں۔

میں صرف ایک دو دن حضرت کی خدمت میں نظام الدین رہ کر اُس وقت کے اپنے مختصر بریلی واپس آ گیا۔ ایک دو دن کے اس مختصر قیام میں مختلف صحبتوں میں حضرت کی جو باتیں سنیں اُن سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے اپنے دین کا اور اپنے رسول پاک کی اُمت کا وہ درد و فکر حضرت مولانا کو دیر یا ہے جس کا غالباً ہزاروں حصہ بھی ہمیں نصیب نہیں

میں دہلی سے بہر حال بریلی واپس آ گیا، کچھ مدت کے بعد حضرت مولانا کی طرف سے اطلاع ملی کہ فلاں تاریخ کو میوات میں تبلیغی اجتماع ہے، حضرت مولانا بھی انشاء اللہ تشریف لے جائیں گے اگر ممکن ہو تو اس موقع پر آ جانا چاہیے۔ میں بریلی سے روانہ ہو کر نظام الدین حاضر ہو گیا، رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی لکھنؤ سے پہنچ گئے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خاص عنایت فرمائی کہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ ہی لے کر میں بٹھایا، حضرت پورے راستے ارشادات فرماتے رہے

اس سفر میں اندازہ ہوا کہ حضرت مولینا کو اس سے پہلے جو کچھ سمجھا تھا حضرت کا مقام اُس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ رفیق محترم مولانا ندوی نے بھی اپنا یہی احساس اور تاثر بتلایا۔ اسی سفر میں حضرت کے ارشادات اور ملفوظات پہلی دفعہ قلمبند کیے، بعد میں ایک دوسرے سفر میں حضرت کو سنا کہ اُس کی تصحیح و توثیق کرنے کا بھی موقع مل گیا اور وہ پہلی دفعہ ”الفتان“ میں شائع ہوئے، پھر بعد میں جب حضرت کے ارشادات و ملفوظات اس عاجز نے کتابی شکل میں مرتب کیے تو اُن کی پہلی قسط غالباً انہیں ملفوظات پر مشتمل ہے جو میوات کے اس سفر میں قلمبند کیے گئے تھے۔

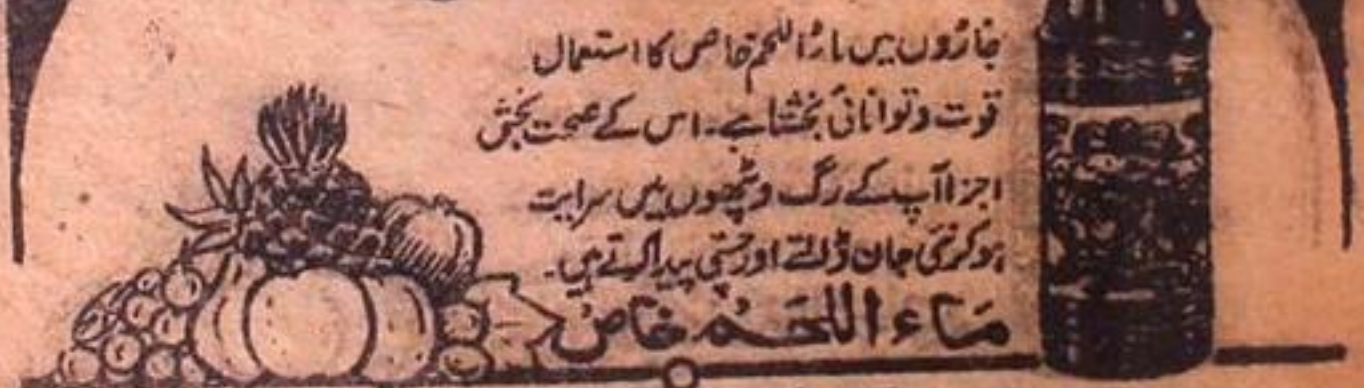
یہ واقعہ ہے کہ اس سفر میں حضرت کے حال کے مطالعہ اور ارشادات سننے کا جو موقع ملا اس نے ذہن اور طرز فکر پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور پہلی دفعہ گویا آنکھوں سے دیکھا کہ ”دل والوں“ اور ”دماغ والوں“ میں کیا خاص فرق ہوتا ہے۔

اس کے چند مہینے بعد حضرت مولینا نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ لکھنؤ کا تبلیغی سفر فرمایا۔ راقم سطور کو اس کی بھی اطلاع دی گئی تھی، مقررہ پروگرام کے حساب سے یہ عاجز بھی لکھنؤ پہنچ گیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پہلی جماعت کا قیام تھا۔ اس جماعت میں مختلف مقامات طبقات کے جہاں تک یاد ہے، قریباً انہی افراد تھے تبلیغی جماعت اور اس کے کام کو دیکھنے کا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کام کو تفصیل سے دیکھ کر اُس کے طریقہ کار اور اصولوں کو سمجھ لوں۔ جب میں لکھنؤ پہنچا اور حضرت مولینا سے پہلی ملاقات ہوئی اور میں نے عرض کر دیا کہ اس پورے سفر میں انشاء اللہ ساتھ رہوں گا تو ارشاد فرمایا کہ تم بس میرے ساتھ رہو اور یہ شرط ہے کہ سات دن تک مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، بس میری سنتے رہو اور جو کام ہو رہا ہے اُسے دیکھتے رہو، میں نے ایسا ہی کیا۔ چار دن گزرنے پر میں نے اندازہ کیا کہ جماعت کے کام کو دیکھ کر اور حضرت مولینا کے ارشادات مسلسل سُن کر تبلیغی جماعت کے کام اور طریقہ کار میں نے سمجھ لیا اور میرے ذہن میں جو سوالات اور اشکالات تھے اُن سب کا جواب مجھے مل گیا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نے جو فرمایا تھا کہ ایک ہفتہ تک کچھ نہ بولو، کچھ نہ پوچھو بس دیکھتے سنتے رہو! مجھے وہ یاد ہے اور میں اُس پر قائم ہوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے خوشی سے اجازت دی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ حضرت نے کوئی بات پوچھنے سے جو منع فرمایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں کام

کو سمجھنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی سوال اور اشکال عرض نہ کروں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی سوال و اشکال باقی نہیں رہا کام اور اس کے طریقے اور اصولوں کے بارے میں الحمد للہ مشترک اور اطمینان ہو گیا ہے اور انشاء اللہ اب دوسروں کو بھی مطمئن کر سکتا ہوں! — حضرت نے فرمایا بس یہی مقصد تھا اب وہ پابندی ختم۔

لکھنؤ کے اس سفر میں قریباً ایک ہفتہ حضرت کے حکم سے حضرت کے ساتھ ہی رہا اور اٹھنا بیٹھنا ہوا تو اندازہ ہوا کہ حضرت کا مقام اس سے بھی بہت بلند ہے جو میوات تک کچلے سفر میں ہم نے اندازہ کیا تھا سفر کی اس رفاقت سے سب سے بڑا نفع اپنے کو یہ ہوا کہ دین کی خدمت اور دعوت و تبلیغ جیسے کاموں میں اخلاص اور صفت ایمان و اعتساب کا ایک نمونہ دیکھ لیا اور اپنے اندر کم سے کم اس کی حسرت پیدا ہو گئی۔ (جادی)

صحت کا توازن...

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

دواخانہ طبیبان اسلام آباد

مفتویٰ کوٹوی

کوٹہ (راجستھان)

عیدِ قربان

بشر کا جزو لاینفک ہے شر بھی
ہوس کی آندھیاں چاروں طرف ہیں
ضیائے دیں سے تابانی ہے اس میں
میسر یہ نہ ہو تو زندگی کا
رضا، ایشا، قربانی، محبت
ہوس، ظلم و ضلالت، جور و فتنہ
بشران میں اگر ڈوبا رہے گا
جب ان کے ترک پر مائل ہوا دل
یہی ایشا ہے جس نے محبت
نہ خون و گوشت کی حاجت خدا کو
اگر صدق و خلوص دل نہیں ہے
اگر ہو صدق نیت اس میں شامل
ہے قربانی، رضا جوئی خدا کی
دماغ و عقل پر چھائی محبت
حصولِ خیر بھی ہو ترکِ شر بھی
تو پھر نظریں میں روشن دل منور

ہے یوں مجبور بشر دنیا میں انساں
انہیں میں صنوفِ فتنہ ہے شمعِ ایمان
ضیائے دیں سے حاصل ہے چراغاں
کوئی پہلو نہیں رہتا درخشاں
خلوص و صدق میں اجزائے ایمان
یہ کیا ہیں؟ شعبہ ہائے کفر و طغیان
کبھی ہو گا نہ دل اس کا فروزاں
رجوعِ حق ہوا جب قلب انساں
یہی رجحان ہے عنوانِ ایمان
نہ وہ انبیا مال و زر کا خواہاں
تو یہ صدقہ یہ قربانی ہو بے جاں
تو پھر دحبہ فلاح نوبِ انساں
ثبوت اس کا کہ چمکا نورِ ایمان
ہوا دل مشر و عصیاں سے گریزاں
اگر اس رسمِ قربانی کا عذاں
بشر ہے با مراد و گل بہ داماں

مبارک ہو یہ روزِ شادمانی
حقیقت میں یہی ہے عیدِ قربان

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHABLA)

BOMBAY-3

سرور و خوشی چاہنے والوں کے

لحمینہ

مردوں اور عورتوں کے لیے ایک نئی طاقت
جو کمزوری اور اس کے اسباب و علاج پر مددگار ہے
تحقیقات اور تجربات کا نچوڑ ہے
لحمینہ میں توانائی اور تفریق سے بھرپور ہے
جوانی جسم اور اس کے اعضا کو ریشہ و راسخ بناتا ہے
آپ بھی آج ہی لے لیں

لحمینہ

حصانہ از قوت و ارکانہ از قوت و ارکانہ

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

ریکسر

اومیگا

ایسٹ
دسٹ

سی ڈن

سار
جینٹ

فیو
لووبا

روامر

سکتے المکرمہ و مدنیۃ المنورۃ میں

محج وزارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت
محسوس ہو تو پاک محل کے

محسوس بھی شور و غم میں تشریف لا کر ہم
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا بیت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالہ دوست احباب کو بیٹہ نوٹ کروادیں

پاک محل - الشجرۃ مکۃ المکرمہ